

ترجمہ فارسی

صِفْوَةُ التَّقْوَى

مؤلف:

محمد علی صابونی

مترجم:

سید محمد طاہر حسینی

نشر احسان

ترجمه‌ی فارسی

صفوة التفاسیر

جلد چهارم

تفسیر سوره‌ی دخان تا پایان سوره‌ی ناس

صفوة التفاسیر: با اتخاذ سبکی نوین و آسان و پرداختن به جنبه‌های بیانی و ادبی آیات و شرح معانی وازگان، گزیده‌ای است برگرفته از تفاسیر معتبری همچون طبری، کشاف، قرطبی، آلوسی، ابن کثیر، البحر المحیط و...

مؤلف: محمد علی صابونی

استاد دانشکده‌ی شریعت و مطالعات اسلامی
دانشگاه ملک عبدالعزیز - مکه‌ی مکرمه

مترجم: سید محمد طاهر حسینی

صابونی، محمدعلی، ۱۹۲۶ - م.
صفوة التفاسیر / تالیف محمدعلی الصابونی؛ ترجمه محمدطاهر حسینی..
تهران: احسان، ۱۳۸۲.
ج ۴

ISBN 964-356-279-4 (دوره)

ISBN 964-356-284-0 (ج ۱)

ISBN 964-356-287-5 (ج ۲)

ISBN 964-356-285-9 (ج ۱)

ISBN 964-356-286-7 (ج ۲)

فهرست نویسی براساس اطلاعات فیما.
کتابنامه.

مندرجات: ج ۱. تفسیر سوره فاتحه تا پایان سوره انعام. -- ج ۲. تفسیر سوره اعراف تا پایان سوره انبیاء. -- ج ۳. تفسیر سوره حج تا پایان سوره زخرف. -- ج ۴. تفسیر سوره دخان تا سوره ناس. --
۱. تفاسیر اهل سنت -- قرن ۱۴. الف. حسینی، محمدطاهر، ۱۳۰۹ - ۱۳۸۲ - مترجم. ب. عنوان.

۲۹۷/۱۷۹

BP ۹۸/ص ۷۰۴۱

۱۳۸۲

م۸۲-۲۸۹۵۱

کتابخانه ملی ایران

محمدعلی صابونی

صفوة التفاسیر

مترجم: سید محمدطاهر حسینی

نشر احسان

جلد ۳۰۰۰

اول - ۸۴

قادر قادری

امین علیپور

حروفچینی احمد - سنندج

خاتم آتش رزان

اسوه - قم

ISBN: 964-356-279-4 / ۹۶۴-۳۵۶-۲۷۹-۴

ISBN: 964-356-286-7 / ۹۶۴-۳۵۶-۲۸۷-۵

• ناشر:

• تیراژ:

• نوبت چاپ:

• ویراستار:

• نمونه خوان:

• حروفچینی:

• صفحه آرایی:

• چاپ:

• شابک دوره:

• شابک ج ۴:

نشر احسان

فروشگاه شماره ۱: تهران - خیابان انقلاب - رویروی دانشگاه - مجتمع فروزنده - شماره ۴۰۶ - تلفن: ۶۹۵۲۴۰۲

فروشگاه شماره ۲: تهران - خیابان ناصر خسرو - کوچه حاج نایب - شماره ۱/۱۱ - تلفن: ۳۹۰۲۷۵۰

سندوق پستی: تهران ۳۸۵ - ۱۱۴۹۵

فهرست

سوره‌ی دخان ۱۵

تفسیر سوره‌ی دخان آیات: ۱-۲۹ ..... ۱۶

تفسیر سوره‌ی دخان آیات: ۳۰-۵۹ ..... ۲۵

سوره‌ی جاثیه ۳۵

تفسیر سوره‌ی ذجاثیه آیات: ۱-۲۰ ..... ۳۷

تفسیر سوره‌ی جاثیه آیات: ۲۱-۳۷ ..... ۴۵

سوره‌ی احقاف ۵۷

تفسیر سوره‌ی احقاف آیات: ۱-۱۹ ..... ۵۸

تفسیر سوره‌ی احقاف آیات: ۲۰-۳۵ ..... ۶۹

سوره‌ی محمد ۸۱

تفسیر سوره‌ی محمد آیات: ۱-۱۹ ..... ۸۲

تفسیر سوره‌ی محمد آیات: ۲۰-۳۸ ..... ۹۳

سوره‌ی فتح ۱۰۳

تفسیر سوره‌ی فتح آیات: ۱-۱۷ ..... ۱۰۴

تفسیر سوره‌ی فتح آیات: ۱۸-۲۹ ..... ۱۱۴

سوره‌ی حجرات ۱۲۹

تفسیر سوره‌ی حجرات آیات: ۱-۱۲ ..... ۱۳۱

تفسیر سوره‌ی حجرات آیات: ۱۳-۱۸ ..... ۱۴۰

۱۴۷	سورهی ق
۱۴۸	تفسیر سورهی ق آیات: ۱-۲۲
۱۵۶	تفسیر سورهی ق آیات: ۲۳-۴۵

۱۶۵	سورهی ذاریات
۱۶۶	تفسیر سورهی ذاریات آیات: ۱-۳۷
۱۷۷	تفسیر سورهی ذاریات آیات: ۳۸-۶۰

۱۸۷	سورهی طور
۱۸۸	تفسیر سورهی طور آیات: ۱-۲۸
۱۹۷	تفسیر سورهی طور آیات: ۲۹-۴۹

۲۰۵	سورهی نجم
۲۰۶	تفسیر سورهی نجم آیات: ۱-۳۲
۲۱۷	تفسیر سورهی نجم آیات: ۳۳-۶۲

۲۲۵	سورهی قمر
۲۲۶	تفسیر سورهی قمر آیات: ۱-۳۲
۲۳۷	تفسیر سورهی قمر آیات: ۳۳-۵۵

۲۴۳	سورهی الرحمن
۲۴۴	تفسیر سورهی الرحمن آیات: ۱-۴۵
۲۵۵	تفسیر سورهی الرحمن آیات: ۴۶-۷۸

۲۶۵	سورهی واقعه
۲۶۶	تفسیر سورهی واقعه آیات: ۱-۵۶

تفسیر سورهی واقعه آیات: ۵۷-۹۶ ..... ۲۷۸

سورهی حدید ۲۹۱

تفسیر سورهی حدید آیات: ۱-۱۵ ..... ۲۹۳

تفسیر سورهی حدید آیات: ۱۶-۲۹ ..... ۳۰۵

سورهی مجادله ۳۲۱

تفسیر سورهی مجادله آیات: ۱-۱۰ ..... ۳۲۲

تفسیر سورهی مجادله آیات: ۱۱-۲۲ ..... ۳۳۳

سورهی حشر ۳۴۵

تفسیر سورهی حشر آیات: ۱-۱۰ ..... ۳۴۷

تفسیر سورهی حشر آیات: ۱۱-۲۴ ..... ۳۵۷

سورهی ممتحنه ۳۶۹

تفسیر سورهی ممتحنه آیات: ۱-۱۳ ..... ۳۷۰

سورهی صف ۳۸۷

تفسیر سورهی صف آیات: ۱-۹ ..... ۳۸۸

تفسیر سورهی صف آیات: ۱۰-۱۴ ..... ۳۹۵

سورهی جمعه ۴۰۱

تفسیر سورهی جمعه آیات: ۱-۱۱ ..... ۴۰۲

سورهی منافقون ۴۱۱

تفسیر سورهی منافقون آیات: ۱-۱۱ ..... ۴۱۲

سورهی تغابن..... ۴۲۳

تفسیر سورهی تغابن آیات: ۱-۱۸..... ۴۲۴

سورهی طلاق..... ۴۳۵

تفسیر سورهی طلاق آیات: ۱-۱۲..... ۴۳۶

سورهی تحریم..... ۴۴۹

تفسیر سورهی تحریم آیات: ۱-۱۲..... ۴۵۰

سورهی ملک..... ۴۶۷

تفسیر سورهی ملک آیات: ۱-۳۰..... ۴۶۸

سورهی قلم..... ۴۸۳

تفسیر سورهی قلم آیات: ۱-۵۲..... ۴۸۴

سورهی حاقه..... ۵۰۱

تفسیر سورهی حاقه آیات: ۱-۵۲..... ۵۰۲

سورهی معارج..... ۵۱۵

تفسیر سورهی معارج آیات: ۱-۴۴..... ۵۱۶

سورهی نوح..... ۵۲۹

تفسیر سورهی نوح آیات: ۱-۲۸..... ۵۳۰

سورهی جن..... ۵۴۱

تفسیر سورهی جن آیات: ۱-۲۸..... ۵۴۲

سورهی مزمل..... ۵۵۵

تفسیر سورهی مزمل آیات: ۲۰-۱ ..... ۵۵۶

سورهی مدثر..... ۵۷۱

تفسیر سورهی مدثر آیات: ۵۶-۱..... ۵۷۲

سورهی قیامت..... ۵۹۱

تفسیر سورهی قیامت آیات: ۴۰-۱..... ۵۹۲

سورهی انسان..... ۶۰۳

تفسیر سورهی انسان آیات: ۳۱-۱..... ۶۰۴

سورهی مرسلات..... ۶۱۹

تفسیر سورهی مرسلات آیات: ۵۰-۱..... ۶۲۰

سورهی نبا..... ۶۲۳

تفسیر سورهی نبا آیات: ۴۰-۱..... ۶۲۴

سورهی نازعات..... ۶۴۳

تفسیر سورهی نازعات آیات: ۴۶-۱..... ۶۴۴

سورهی عبس..... ۶۵۳

تفسیر سورهی عبس آیات: ۴۲-۱..... ۶۵۴

سورهی تکویر..... ۶۶۳

تفسیر سورهی تکویر آیات: ۲۹-۱..... ۶۶۴

سوره‌ی انفطار ۶۶۹

تفسیر سوره‌ی انفطار آیات: ۱-۱۹ ..... ۶۷۰

سوره‌ی مطففین ۶۷۵

تفسیر سوره‌ی مطففین آیات: ۱-۳۶ ..... ۶۷۶

سوره‌ی انشقاق ۶۸۵

تفسیر سوره‌ی انشقاق آیات: ۱-۲۵ ..... ۶۸۶

سوره‌ی بروج ۶۹۳

تفسیر سوره‌ی بروج آیات: ۱-۲۲ ..... ۶۹۴

سوره‌ی طارق ۷۰۱

تفسیر سوره‌ی طارق آیات: ۱-۱۷ ..... ۷۰۲

سوره‌ی اُعلی ۷۰۷

تفسیر سوره‌ی اُعلی آیات: ۱-۱۹ ..... ۷۰۸

سوره‌ی غاشیه ۷۱۳

تفسیر سوره‌ی غاشیه آیات: ۱-۲۶ ..... ۷۱۳

سوره‌ی فجر ۷۲۱

تفسیر سوره‌ی فجر آیات: ۱-۳۰ ..... ۷۲۱

سوره‌ی بلد ۷۳۱

تفسیر سوره‌ی بلد آیات: ۱-۲۰ ..... ۷۳۲

سوره‌ی شمس ۷۳۹

تفسیر سوره‌ی شمس آیات: ۱-۱۵ ..... ۷۴۰

سوره‌ی لیل ۷۴۵

تفسیر سوره‌ی لیل آیات: ۱-۲۱ ..... ۷۴۶

سوره‌ی ضحی ۷۵۱

تفسیر سوره‌ی ضحی آیات: ۱-۱۱ ..... ۷۵۲

سوره‌ی شرح ۷۵۷

تفسیر سوره‌ی شرح آیات: ۱-۸ ..... ۷۵۸

سوره‌ی تین ۷۶۳

تفسیر سوره‌ی تین آیات: ۱-۸ ..... ۷۶۴

سوره‌ی علق ۷۶۹

تفسیر سوره‌ی علق آیات: ۱-۱۹ ..... ۷۷۰

سوره‌ی قدر ۷۷۷

تفسیر سوره‌ی قدر آیات: ۱-۵ ..... ۷۷۷

سوره‌ی بینه ۷۸۱

تفسیر سوره‌ی بینه آیات: ۱-۸ ..... ۷۸۲

سوره‌ی زلزله ۷۸۷

تفسیر سوره‌ی زلزله آیات: ۱-۸ ..... ۷۸۷

سوره‌ی عادیات ۷۹۱

تفسیر سوره‌ی عادیات آیات: ۱-۱۱ ..... ۷۹۱

سوره‌ی قارعه ۷۹۵

تفسیر سوره‌ی قارعه آیات: ۱-۱۱ ..... ۷۹۶

سوره‌ی تکوین ۸۰۱

تفسیر سوره‌ی تکوین آیات: ۱-۸ ..... ۸۰۱

سوره‌ی عصر ۸۰۷

تفسیر سوره‌ی عصر آیات: ۱-۳ ..... ۸۰۷

سوره‌ی همزه ۸۱۱

تفسیر سوره‌ی همزه آیات: ۱-۹ ..... ۸۱۱

سوره‌ی فیل ۸۱۵

تفسیر سوره‌ی فیل آیات: ۱-۵ ..... ۸۱۵

سوره‌ی قریش ۸۱۹

تفسیر سوره‌ی قریش آیات: ۱-۴ ..... ۸۱۹

سوره‌ی ماعون ۸۲۳

تفسیر سوره‌ی ماعون آیات: ۱-۷ ..... ۸۲۳

سوره‌ی کوثر ۸۲۷

تفسیر سوره‌ی کوثر آیات: ۱-۳ ..... ۸۲۷

سورهی کافرون..... ۸۳۱

تفسیر سورهی کافرون آیات: ۱-۶..... ۸۳۱

سورهی نصر..... ۸۳۵

تفسیر سورهی نصر آیات: ۱-۳..... ۸۳۵

سورهی مسد..... ۸۳۹

تفسیر سورهی مسد آیات: ۱-۵..... ۸۳۹

سورهی اخلاص..... ۸۴۵

تفسیر سورهی اخلاص آیات: ۱-۴..... ۸۴۵

سورهی فلق..... ۸۵۱

تفسیر سورهی فلق آیات: ۱-۵..... ۸۵۱

سورهی ناس..... ۸۵۵

تفسیر سورهی ناس آیات: ۱-۶..... ۸۵۵

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی دخان در مکه نازل شده و اهداف دیگر سوره‌های مکی را برای مستحکم کردن عقیده و تثبیت پایه‌های ایمان، توحید و رسالت، و زنده شدن مورد بحث قرار می‌دهد.

* سوره‌ی شریف با بحث درباره‌ی قرآن عظیم - یعنی معجزه‌ی جاودانی - و پایداری و جاودان ماندن آن تاروژی که میراث زمین و ساکنان آن به خدا برمی‌گردد، آغاز شده است. و این‌که خدا قرآن را در شبی پربرکت و بالاتر از تمام شب‌های عمر یعنی «شب قدر» نازل کرده است. و شرف و فضیلت آن را برای نازل کردن آخرین کتب آسمانی بر خاتم پیامبران، حضرت محمد ﷺ برگزیده است.

* بعد از آن در مورد موضع‌گیری مشرکان در مقابل این قرآن به بحث پرداخته، که با وجود روشنی دلایل و درخشان بودن براهینش و با وجود این‌که آنان را از عذاب شدید برحذر داشته است، باز آنها در مورد آن در تاریکی شک و تردید فرو رفته‌اند.

* بعد از آن به بحث درباره‌ی قوم فرعون پرداخته، و عذاب و آزاری را یادآور شده است که در نتیجه‌ی گردنکشی و تبهکاری گریبانگیر آنها شد. و درباره‌ی آثاری که بعد از نابودی از خود به جا گذاشتند، از قبیل کاخ‌ها و منازل و باغ و بستان‌ها و رودخانه و چشمه‌سارها، سخن به میان آورده، و درباره‌ی میراث بنی اسرائیل به بحث پرداخته است. بعد از آن از آوارگی و نابودی آنان سخن گفته است که به سبب نافرمانی و عدم اطاعت از اوامر خدا برای آنان پیش آمد.

* سوره مشرکین قریش را مورد بحث قرار داده، که حشر و نشر را انکار کرده و دوباره زنده شدن را بعید می‌دانستند، و به همین دلیل پیامبر را تکذیب کردند. و در سوره آمده است که این تکذیب‌کنندگان در نظر خدا از ملت‌های گردنکش پیشین بزرگتر و ارجمندتر نیستند، و سنت و روش خدا در نابود کردن گردنکشان مجرم تخلف‌ناپذیر است.

* سوره با بیان سرانجام نیکان و سرنوشت تبهکاران، با استفاده از روش ترغیب و تهدید و مژده دادن و برحذر داشتن، پایان یافته است.

نامگذاری سوره: سوره به نام سوره‌ی «دخان» موسوم است؛ چون خدا آن را دلیل ترساندن کفار قرار داده است؛ زیرا آنها به سبب این‌که پیامبر ﷺ را تکذیب کردند با قحطی و گرسنگی مواجه شدند و خدا دخان را بر آنان فرستاد. تا جایی که نزدیک بود نابود شوند، و بعد از آن خدا به برکت دعای پیامبر ﷺ آنها را نجات داد.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ ۱﴾ وَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۲﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ۳﴾
فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۴﴾ أَمْراً مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُؤْسِلِينَ ۵﴾ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۶﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ۷﴾ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۸﴾ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ۹﴾ فَارْتَقِبْ
يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ۱۰﴾ يَغْشى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۱۱﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ
إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۱۲﴾ أَلَمْ يَأْتِ الْكَافِرِينَ ۱۳﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ
مِثْلُنَا ۱۴﴾ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ۱۵﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا

مُنْتَقِمُونَ ﴿۱۶﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمٍ ﴿۱۷﴾ أَنْ أَذُوا إِلَىٰ إِيَّائِي عِبَادَ اللَّهِ إِنَّنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۸﴾ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿۱۹﴾ وَإِنِّي عَذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَجْعَلُونِي مِمَّنْ تَرْجُمُونَ ﴿۲۰﴾ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَأَعْتَزَلُونِ ﴿۲۱﴾ قَدْ عَايَيْتُهُ أَنْ هُوَ لَا يَمُوتُ مَجْرُمُونَ ﴿۲۲﴾ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴿۲۳﴾ وَاتْرُكِ الْأَجْرَ رَهْوَ إِنْهُمْ جُنْدٌ مُعْرِقُونَ ﴿۲۴﴾ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿۲۵﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿۲۶﴾ وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَانِكِهِينَ ﴿۲۷﴾ كَذَلِكَ وَوَرَّثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿۲۸﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴿۲۹﴾ ﴿

***

معنی لغات: «یفرق» جدا می شود و بیان می گردد. «ارتقب» منتظر باش. «یغشی» می پوشاند، فرا می گیرد. «نبطش» آن را به تندی می گیریم. «فتنا» آزمایش و امتحان کردیم. «تعلاوا» تکبر و گردن فرازی و ستمگری می کند. «عذت» به خدا پناه بردم. «أسر» شب روی کن. «رهوا» آرام، ساکن. «منظرین» مهلت داده شدگان. «نعمه» نعمت به فتح نون به معنی فراخی زندگی است و به کسر نون به معنی منت است.

سبب نزول: از ابن مسعود روایت شده است که وقتی قریش کار را بر پیامبر ﷺ دشوار کردند پیامبر ﷺ دعا کرد که سال های سختی همچون سال های حضرت یوسف برای آنان پیش بیاید، آنگاه با مصیبت قحطی و سختی معیشت روبرو شدند. تا جایی که به خوردن استخوان پرداختند. در آن حال وقتی یک نفر به آسمان نگاه می کرد از بس که زندگیش سخت بود، هاله ای از دود را می دید، آنگاه خدا آیه ی «فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین» را نازل کرد. پس نزد پیامبر ﷺ آمده و گفتند: یا رسول الله! برای قوم «مضر» باران طلب کن. پیامبر بارانی را طلب کرد و باران آمد، آنگاه آیه ی «إنا کاشفوا العذاب قلیلاً إنکم عابدون» نازل شد. اما به محض این که در رفاه و آسایش قرار گرفتند،

به حالت اول برگشتند. لذا خدا آیهی «یوم نبطش البطشه الکبریٰ إنا منتقمون» را نازل کرد.^(۱)

تفسیر: «حَم» حروف مقطعه برای یادآوری اعجاز قرآن آمده و قبلاً بیان شده است.^(۲) «و الکتاب المبین» قسم می‌خورم به قرآن روشن و جلی، و جداکننده‌ی راه هدایت از راه گمراهی، روشن در اعجاز، واضح در احکامش. جواب قسم عبارت است از: «إنا أنزلناه فی ليلة مبارکه»؛ یعنی قرآن را در شبی با فضیلت و کرم، یعنی شب قدر و در ماه رمضان نازل کردیم: «شهر رمضان الذی أنزل فیہ القرآن». ابن جزری گفته است: کیفیت نزول آن چنین است: در آن شب آن را به آسمان دنیا نازل کرد و بعداً جبرئیل آن را کم‌کم بر پیامبر ﷺ نازل کرد.^(۳) بنا به قول ضعیفی ابتدای نزولش را در شب قدر شروع کرد. قرطبی گفته است: از این رو شب را به برکت توصیف کرده است که در آن شب خیر و برکت و ثواب را بر بندگان نازل می‌کند.^(۴) «إنا کنا منذرین» تا به وسیله‌ی آن خلق را برحذر بداریم؛ زیرا عادت ما چنین است که خلق را بدون انذار نگذاریم تا بر آنان اقامه‌ی حجت شده باشد. «فیهما یفرق کل أمر حکیم» در شب قدر تمام امور مهم و استوار از قبیل روزی و اجل بندگان معلوم و مشخص می‌شود، و بعد از آن تبدیل و تغییرپذیر نیست. ابن عباس گفته است: یعنی امور دنیا را از قبیل حیات و مرگ و روزی تا سال بعد مشخص می‌کند. مفسران گفته‌اند: یعنی خدای متعال در شب قدر ماجرای آن سال از جمله روزی و اجل بندگان و تمام امور خیر و شر و نیک و بد آنان را از لوح محفوظ پاک می‌کند. تا جایی که انسان در بازار به کار می‌پردازد و ازدواج می‌کند و دارای فرزند می‌شود، در حالی که اسمش جزو مرده‌ها ثبت شده است.^(۵) «أمر من عندنا» تمام آنچه را در آن شب مقدر و

۱- بخاری این حدیث را از ابن مسعود روایت کرده است.

۲- التسهيل ۴/۳۴.

۳- به اول سوره‌ی بقره مراجعه شود.

۴- شیخ زاده ۳/۳۱۰.

۵- قرطبی ۶/۱۲۶.

مقرر می داریم، و تمام امور بندگان را که به فرشتگان وحی می کنیم، عموماً از جانب ما و با آگاهی و تدبیر ما حاصل می شود. «إنا كنا مرسلين» ما پیامبران را با شرایع الهی برای هدایت و ارشاد به سوی انسان می فرستیم. «رحمة من ربك» این امر به خاطر مهر و محبت و رحمت پروردگار نسبت به بندگان صورت می گیرد. در البحر آمده است: قرار دادن اسم ظاهر «ربك» در جای ضمیر «رحمة منا» نشان دهنده ی این است که ربوبیت خدا مقتضی مهر و محبت نسبت به پرورش یافتگان است. ^(۱) «إنه هو السميع العليم» همو است که گفته ی بندگان را می شنود و به اعمال و احوال آنان آگاه است. «رب السموات والأرض و ما بينهما إن كنتم موقنین» اگر اهل ایمان و یقین می باشید بدانید هر آنکه قرآن را نازل کرده است همو پروردگار آسمان ها و زمین و خالق و مالک آنها و ساکنان آنها می باشد. «لا إله إلا هو يحيي ويميت» جز او پروردگاری نیست و جز او معبودی نیست؛ زیرا همو به صفات جلال و کمال متصف است و همو مرده را زنده می کند و زنده ها را می میراند. «ربكم و رب آبائكم الأولين» همو خالق شما و خالق ملت های پیشین و قبل از شما می باشد. رازی گفته است: منظور از این آیه این است که وقتی نازل کننده و فرستنده به چنین جلال و عظمتی موصوف باشد، نازل شده و فرستاده شده - که قرآن باشد - در غایت شرف و رفعت قرار دارد. ^(۲) «بل هم في شك يلعبون» بلکه آنها در ایمانی که ابراز می دارند، و در این که می گویند: خدا خالق ما می باشد، صادق نیستند و یقین ندارند، بلکه در مورد بعث و جزا شک و تردید دارند، پس آنها به بازی و تمسخر و ریشخند می پردازند. شیخ زاده گفته است: از خطاب به غایب التفات به عمل آورده و می فرماید: «بل هم في شك يلعبون» تا بدین ترتیب آنها را تحقیر کند و آنان را از موقعیت خطاب دور نماید؛ زیرا اهل شک و تردید می باشند و افعال آنها عبارت است از ریشخند و بازیچه؛ زیرا آنها

به دلایل قطعی توجه نکرده و حق و باطل و مضر و مفید را تشخیص نداده‌اند.^(۱) بعد از این که یاد آور شد که وضع آنها عبارت است از حماقت و گردنکشی، به سوی حبیب خود یعنی محمد ﷺ رو آورد و او را دلداری داده و نو میدی از ایمان آوردن آنها را به او یاد آور شد و فرمود: «فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین» ای محمد! منتظر باش آنها روزی در عذاب خواهند بود که دودی غلیظ چهره‌ی آسمان را به صورتی روشن و آشکار فرا می‌گیرد به طوری که هر کس آن را می‌بیند، ابن عباس گفته است: وقتی پیامبر ﷺ از قریش زیاد اذیت و آزار دیدند، دست دعا به درگاه خدا بلند کرد و گفت: «بار خدایا! عذابت را بر قوم «مضر» تشدید فرما، و سال‌هایی مانند سال‌های یوسف بر آنان مقرر فرما». آنگاه با تنگی معیشت و قحطی مواجه شدند، تا جایی که مردار را خوردند، و دود آن‌طور شدید شد که انسان با برادر خود صحبت می‌کرد و صدایش را می‌شنید اما از بس که دود شدید و غلیظ در بین آسمان و زمین پخش و منتشر شده بود، او را نمی‌دید. بعد از آن ابن مسعود گفته است: پنج علامت از علامت‌های قیامت تاکنون به تحقق پیوسته‌اند: «الدخان، الروم، القمر، البطشه، و اللزام».^(۲) ابن عباس گفته است: دخان هنوز متحقق نشده است بلکه از علائم قیامت است. و کمی قبل از قیامت می‌آید، به مؤمن مانند زکام اصابت می‌کند. اما سر کافران و منافقان را داغ می‌کند و آن را می‌پزد. تا جایی که سر هریک از آنها بسان کله‌پاچه پخته می‌شود، و مانند مست می‌دود و تلوتلو می‌خورد. در حالی که دود سینه‌اش را پر می‌کند و از بینی و دو گوش و عقبش بیرون می‌آید.^(۳) «یفشی الناس هذا عذاب الیم» دخان تمام کفار قریش را از هر سو فرا می‌گیرد و وقتی

۱- شیخ زاده ۳/۱۱۱.

۲- البحر ۸/۳۴.

۳- گفته‌ی ابن مسعود روشن‌تر است و ابوسعود آن را برگرفته و گفته است: سیاق نظم قرآن کریم چنان مقتضی است. و ابن کثیر هر دو نظر را ادا کرده و سپس رأی ابن عباس را ترجیح داده و گفته است: در آنچه که آورده است دلایل قانع‌کننده مقرر است و انگهی دخان جزو علائم منتظره می‌باشد و ظاهر قرآن نیز همین مطلب را تأیید می‌کند. ابن کثیر ۱۳/۳۰۰.

دخان به آنها اصابت می کند، می گویند: این است عذاب دردناکی است. ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ فریاد کمک طلبی بر می دارند و می گویند: خدایا! عذاب را از ما برطرف فرما، اگر آن را دفع کنی به محمد و قرآن ایمان می آوریم. بیضای گفته است: آنان وعده دادند در صورتی که عذاب از آنان برطرف شود، ایمان بیاورند. ^(۱) ﴿أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى﴾ نشان دهنده ی بعید بودن ایمان آوردن آنان است. کی و چگونه در موقع برطرف شدن عذاب متوجه می شوند و پند و عبرت می گیرند؟ ﴿وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّبَیْنٌ﴾ در صورتی که پیامبری نزد آنان آمد که رسالتش مطمئن و مشخص بود، و از او پیروی نکردند؟ ﴿ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ﴾ بعد از آن از او روگردان شدند و به او تهمت زده و به او نسبت دیوانگی دادند. آیا از جمعی با چنین اوصافی انتظار می رود که از پند و یادآوری متأثر شوند؟ امام فخر گفته است: کفار مکه در مورد پیدایش قرآن از جانب حضرت محمد ﷺ دو نظر داشتند: بعضی می گفتند: محمد این سخنان را از یک نفر می آموزد، و بعضی دیگر می گفتند: محمد مجنون است و جن در حالت اضطرابش این سخنان را بر او القا می کند. ^(۲) ﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾ ما برای مدتی کوتاه عذاب را از شما برطرف می کنیم اما شما بعداً به شرک و کفر و عصیان که بر آن بودید، بر می گردید. رازی گفته است: مقصود یادآوری این نکته است که آنها به وعده ی خود وفا نمی کنند، و آنها در حالت درماندگی دست تضرع و زاری به درگاه خدا بلند می کنند، و به محض این که خوف و خطر برطرف شود، آنها به کفر و تقلید از پیشینیان باز می گردند. ^(۳) ابن مسعود گفته است: بعد از این که پیامبر ﷺ برای آنان طلب باران کرد و عذاب آنها برطرف شد، آنها به تکذیب پیامبر ﷺ بازگشتند. ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ﴾ به یاد

بیاور روزی که کفار را به شدت مورد تهاجم قرار داده و از آنها انتقام می‌گیریم. (بطش) به معنی یورش و حمله‌ی تند و شدید است. ابن مسعود گفته است: «البطشة الكبرى» یعنی روز «بدر». و ابن عباس گفته است: عبارت است از روز قیامت. ابن کثیر گفته است: ظاهر آن است که روز قیامت است، هر چند روز بدر نیز روز «بطش» بود.^(۱) و رازی گفته است: گفته‌ی دوم صحیح‌تر است؛ زیرا تهاجم روز بدر به این حد نمی‌رسد که به چنین وصفی عظیم موصوف گردد، و چون انتقام کامل فقط در روز قیامت حاصل می‌شود. و به دلیل این که آن را به «کبری» توصیف کرده است باید عظیم‌ترین انواع بطش باشد و آن هم فقط در روز قیامت تحقق می‌یابد.^(۲) بعد از آن کفار قریش را متوجه مصایبی می‌کند که گریبانگیر گردنکشان قوم فرعون شده و می‌فرماید: «و لقد فتننا قبلهم قوم فرعون» قبل از این مشرکان، قوم فرعون یعنی قبطی‌های مصر را آزمایش کردیم. «و جاءهم رسول کریم» و پیامبری با حسب و نسبی شریف و از گرامی‌ترین بندگان، یعنی حضرت موسی کلیم - سلام و درود بر او باد - پیش آنها آمد. «و أن أدوا إلى عباد الله» موسی به آنها گفت: بندگان خدا را به من بسپارید و آنها را از عذاب آزاد کنید. منظورش بنی اسرائیل بود.^(۳) مانند فرموده‌ی «فأرسل معنا بنی اسرائیل و لاتعذبهم». «إني لكم رسول أمين» من پیامبری امین هستم و تهمتی بر من وارد نیست. من برای شما ناصح و اندرزگو هستم. نصیحتم را بپذیرید. «و أن لاتعلوا علی الله» و در مقابل خدا تکبر نشان ندهید و از عبادتش سرباز نزنید. «إني آتیکم بسلطان مبین» همانا من دلیلی واضح و برهانی درخشان به شما ارائه می‌دهم که هر عاقلی به آن اعتراف می‌کند. «و إني عذت بری و ربکم أن ترجمون» و من به خدا پناه می‌برم و خود را در پناه او قرار می‌دهم از این که مرا به قتل برسانید.

۱- مختصر ۳/۳۰۲.

۲- تفسیر کبیر ۲۷/۲۴۴.

۳- این نظر مجاهد است و در التسهیل آن را اختیار کرده است و از ابن عباس روایت شده است؛ یعنی ای بندگان خدا! طاعت و ایمان را به من ادا کنید.

قرطبی گفته است: گو این‌که او را به قتل تهدید کرده بودند که به خدا پناه برد. ^(۱) ﴿وَإِنْ لَمْ تَوْفُونَا فَاعْتَرِلُون﴾ و اگر در مقابل دلیلی که به شما ارائه دادم، مرا تصدیق نمی‌کنید و به خدا ایمان نمی‌آورید، دست از آزار من بردارید و مرا آزاد بگذارید و از سر راهم کنار بروید. ابن‌کثیر گفته است: یعنی به من تعرض و پرخاش نکنید و بگذارید کار به صورت مسالمت‌آمیز برگزار شود، تا خدا در بین ما حکم کند. ^(۲) ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ﴾ بعد از آن‌که او را تکذیب کردند، در پیشگاه خدا دعا کرد و گفت: خدایا! اینها جمعی مجرم و تبهکارند، از آنها انتقام بگیر. ﴿فَأَسْرَبَعَادَى لَيْلًا لِنُكْمٍ مُتَبِعُونَ﴾ در کلام قسمتی حذف است و تقدیر آن چنین است: «فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ وَقُلْنَا لَهُ» به او وحی کردیم و گفتیم: شبانه با بنی‌اسرائیل بیرون بروید، پس فرعون و قومش شما را تعقیب می‌کنند و همان امر سبب نابودیشان می‌شود. ﴿وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا﴾ بعد از این‌که از دریا عبور کردید، دریا را آرام و به حال خود ساکن ترک نمایید. ﴿إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ﴾ فرعون و فرعونیان در دریا غرق خواهند شد. در التسهیل آمده است: بعد از این‌که موسی از دریا عبور کرد، خواست آن را با عصایش بزند، تا همان‌طور که شکافته شد، همان‌طور هم به هم آید، اما خدا به او دستور داد همان‌طور که هست آن را آرام ترک نماید تا فرعون و قومش به آن بزنند و در آن غرق شوند. ^(۳) برای این‌که از شر آنها آسوده گردد و مطمئن شود که بنی‌اسرائیل را در نمی‌یابند، خدای متعال خبر آن را به او داد. بعد از آن خدا از نابودی آنها خبر داد و فرمود: ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ «کم» برای تکثیر است، یعنی باغ و بستان و ثروت و رودخانه و چشمه‌سارهای بسیاری را از خود به جا گذاشتند. ﴿وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ﴾ و مزارع و کشتزارهای متعدد را به جا گذاشتند که در آن انواع کاشتنی قرار داشت، و مجالس و منازلی

بس زیبا و باشکوه را نیز به جا گذاشتند. قتاده گفته است: ﴿و مقام کریم﴾ همان اماکن نیکو و قشنگ و سرسراها و منازل مسکونی و غیره است.^(۱) ﴿و نعمة کانوا فیها فاکهین﴾ و رفاه و فراخی معیشت را در کمال نیکویی و طراوت که از آن لذت می بردند، و از آن شاد و مسرور بودند، از خود به جا نهادند. امام فخر گفته است: خدای متعال یادآور شده است که آنها بعد از غرق شدن این پنج چیز را از خود به جا گذاشتند که عبارت بودند از: باغها، چشمه سارها، کشتزارها، و مقام کریم، یعنی خانه و منازل باشکوه. ﴿و نعمة العیش﴾ به فتح نون یعنی زندگی نیکو و تر و تازه و باطراوت.^(۲) ﴿کذلک و أورثناها قوما آخرین﴾ با آنها چنان کردیم و آنان را نابود کردیم و ملک و سرزمین آنان را به قومی دیگر دادیم، به جمعی دادیم که زیر دست قبطی ها برده بودند، و آنها عبارت بودند از بنی اسرائیل. ابن کثیر گفته است: منظور از آنها بنی اسرائیل است که - بعد از غرق شدن فرعون و قومش - بر سرزمین قبطی ها و دیار مصر تسلط پیدا کردند. همان طور که خدا می فرماید: ﴿و أورثنا القوم الذین کانوا یتضعفون مشارق الأرض و مغاربها الی بارکنا فیها﴾. و در جای دیگر گفته است: ﴿و أورثناها بنی اسرائیل﴾.^(۳) ﴿فما بکت علیهم السماء و الأرض﴾ هیچ کس به خاطر فقدان آنها افسرده نشد، و احدی از مرگ آنان متأثر نگشت. ﴿و ما کانوا منظرین﴾ و به آنها مهلت داده نشد، بلکه کیفرشان در دنیا تعجیل شد. قرطبی گفته است، عرب در موقع مرگ فردی بزرگ و سرشناس می گویند: «آسمان و زمین بر او گریستند». یعنی مصیبت همه چیز را فرا گرفت و زمین و آسمان و باد و برق را به گریه آورد. شاعر گفته است:

فیا شجر الخابور مالک مورقاً   کأنک لم تجزع لموت طریف

«ای درخت خابور! چه شده که برگ درآورده ای؟ انگار از مرگ ظریف افسرده نیستی.»

و این بیان به طریق تمثیل و تخیل برای مبالغه می آید، که لزوم جزع و فرع را بر او می‌رساند؛ یعنی آنها نابود شدند و احدی مصیبت آنان را بزرگ ندانست، و فقدان آنها اثری نداشت، و بنا به قول ضعیفی در اینجا مضاف محذوف است؛ یعنی ساکنان آسمان و زمین بر آنان گریه نکردند. (۱)

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ آلِهِينَ ﴿۳۰﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۳۱﴾ وَ لَقَدْ أَخْرَجْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَی الْعَالَمِينَ ﴿۳۲﴾ وَ أَتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ ﴿۳۳﴾ إِنَّ هَؤُلَاءَ لَيَقُولُونَ ﴿۳۴﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَ مَا نَحْنُ بِمُعْصِرِينَ ﴿۳۵﴾ فَأْتُوا بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۶﴾ أَهُمْ خَيْرُ أُمَّ قَوْمٍ تَتَّبِعِ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۳۷﴾ وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴿۳۸﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾ إِنْ يَوْمَ الْفَضْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۴۰﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعِي مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۴۱﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۴۲﴾ إِنْ شَجَرَةَ الزُّقُومِ ﴿۴۳﴾ طَعَامُ الْأُنْمِ ﴿۴۴﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿۴۵﴾ كَغَلِي الْحَمِيمِ ﴿۴۶﴾ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿۴۷﴾ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿۴۸﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿۴۹﴾ إِنْ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿۵۰﴾ إِنْ الْمُنَافِقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينٍ ﴿۵۱﴾ فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ ﴿۵۲﴾ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿۵۳﴾ كَذَلِكَ وَ زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿۵۴﴾ يَدْخُلُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿۵۵﴾ لَا يَدْخُلُونَ فِيهَا اللَّوْتُ إِلَّا الْمَوْتَةُ الْأُولَىٰ وَ وَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿۵۶﴾ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ

هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾ نَائِمًا يَسْرُنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: خداوند متعال بعد از این که نابود کردن فرعون و فرعونیان را بیان کرد به دنبال آن نیکی و احسانش را نسبت به بنی اسرائیل یادآور شد، تا در مقابل نیکی و احسان پروردگار خود سپاسگزار باشند، بعد از آن کفار مکه را از انتقام خدا بر حذر داشت. و با بیان حال شقاوتمندان و نیکبختان در روز حساب و جزا، سوره پایان یافته است.

معنی لغات: «عالیا» متکبر و ستمگر. «بلاء» امتحان و آزمایش. «منشرین» زنده شدگان بعد از مرگ. «قوم تبع» ملوک یمن. اهل یمن پادشاهانشان را «تباعه» می نامیدند. جوهری می گوید: «تباعه» پادشاهان یمن هستند و مفرد آن «تبع» است. (۱) و اهل لغت می گویند: «تبع» لقب پادشاهان یمن بوده است، همانند «قیاسره» که لقب پادشاهان روم، و «اکاسره» لقب پادشاهان فارس، و «خلفا» لقب پادشاهان مسلمان بوده است. (۲) «الاثیم» گناهکار، ناپاک. «اعتلوه» او را کشیدند و سوقش دادند. «سندس» دیباج نازک. «استبرق» دیباج ضخیم. «عین» دختران دارای چشمان درشت. «ارتقب» منتظر باش. «یوم الفصل» روز قیامت. «مولی» یاور. «المهل» مس ذوب شده.

تفسیر: «و لقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المہین» به خدا قسم بنی اسرائیل را از عذاب سخت و بسیار اهانته آور و خفت آمیز، یعنی کشتن پسران و زنده نگه داشتن زنانشان و خسته کردنشان در اعمال شاق، نجات دادیم و رها نمودیم. «من فرعون إنه کان عالیا

من المسرفین﴾ آنها را از گردنکشی و ستمگری فرعون نجات دادیم، که متکبر و ستمکار بود و در طغیان و گردنکشی و تبهکاری از حد تجاوز کرده بود. صاوی گفته است: این از جمله برشمردن نعمت‌هایی است که به بنی اسرائیل عطا کرده بود و مقصود از آن تسلی خاطر و مژده دادن به پیامبر ﷺ است که خود او و قومش را از دست مشرکین نجات خواهد داد؛ زیرا آنها در ستمکاری به پای فرعون نرسیده‌اند. ^(۱) ﴿و لقد اخترناهم علی علم علی العالمین﴾ با آگاهی به این که استحقاق چنان شرفی را دارند، آنان را بر تمام انسان‌های زمان خود برگزیدیم. قتاده گفته است: یعنی بر تمام اهل زمان خودشان برتری یافتند نه بر امت محمد ﷺ؛ زیرا خدا در مورد امت حضرت محمد ﷺ فرموده است: ﴿کنتم خیر أمة أخرجت للناس﴾. ﴿و آتیناهم من الآیات مافیہ بلاء مبین﴾ دلایل و براهین و خوارق عاداتی به آنها دادیم که برای اهل تدبیر و اندیشه و بصیرت متضمن آزمایشی آشکار و جلی می‌باشد. رازی گفته است: آیات و دلایلی از قبیل شکافتن دریا و سایه انداختن ابر بر آنها و نازل کردن گز و انگبین و مرغ بریان و سایر آیات درخشان را به آنان عطا کرد که خدا آن را به احدی دیگر نداد. ^(۲) ﴿إِنْ هَؤُلَاءَ لَیَقُولُونَ إِنْ هِیَ إِلَّا مَوْتَتْنَا الْأُولٰی﴾ کفار قریش می‌گویند: جز یک‌بار نخواهیم مرد و آن یک‌بار هم عبارت است از مرگ اول در این دنیا. و گفته‌ی ﴿هَؤُلَاءَ﴾ متضمن تحقیر و خواری آنها می‌باشد. مفسران گفته‌اند: بحث سوره در اول درباره‌ی کفار مکه بود، و داستان فرعون و فرعونیان به این علت به میان آمد که در زمینه‌ی اصرار بر گمراهی و کفر مانند کفار قریش بودند، پس دوباره به بحث درباره‌ی کفار قریش برگشته است. و غرض از گفته‌ی ﴿إِنْ هِیَ إِلَّا مَوْتَتْنَا الْأُولٰی﴾ عبارت است از انکار کردن زنده شدن. انگار گفته‌اند: وقتی ما مردیم، دیگر زنده شدن و حیات و حشر و نشری در کار نیست. بعد آن را به صراحت آورده و می‌گویند: ﴿و ما نحن بمنشرین﴾ و ما

زنده نمی شوم. ﴿فَأَتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ برای درمانده کردن، پیامبر ﷺ و مؤمنان را مخاطب قرار داده‌اند. یعنی اگر راست می‌گویید که حیاتی بعد از این حیات مقرر است، پدران ما را زنده کنید تا خبر آن را به ما بدهند. امام فخر گفته است: کفار مکه در مورد نفی حشر و نشر چنین استدلال کرده و گفته‌اند: اگر حشر و نشر ممکن و معقول است، پس پدران مرده‌ی ما را زنده کنید تا در مورد درستی ادعای شما راجع به حشر و نشر روز قیامت، برای ما دلیل باشد.^(۱) و قرطبی گفته است: گوینده‌ی این سخن ابوجهل بود، او به پیامبر ﷺ گفت: ای محمد! اگر در گفته‌ی خود صادق هستی، دو نفر از پدران ما را زنده کن. اول قصی بن کلاب که مردی راستگو بود، تا از او بپرسیم بعد از مرگ چه می‌شود؟^(۲) ﴿أَهْمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تَبَعٍ﴾ استفهام برای انکار و متضمن تهدید است. یعنی آیا این مشرکان نیرومندترند، یا اهل سبا و شاهان یمن که از کفار مکه ثروت و نعمتی بیشتر داشتند؟ ﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلُكُنَاهُمْ﴾ یا ملت‌های ستمکار و تجاوزگر پیشین که آنها را نابود کردیم و سرزمینشان را ویران ساختیم و آنها را در اطراف پراکنده نمودیم؟ ابوسعود گفته است: منظور از آنها عاد و ثمود و سایر ستمکاران سرسخت مانند آنها می‌باشد، که دارای نیروی قوی بودند. آنها از اینها نیرومندتر بودند، در صورتی که با آن همه قدرت و نیرو، خدا آنها را نابود کرد، پس نابود کردن اینها به طریق اولی تحقق‌پذیر است.^(۳) ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُجْرِمُونَ﴾ تعلیل نابود کردن آنها می‌باشد. یعنی به سبب جرم و تبهکاری آنها را نابود و تار و مار کردیم. متضمن وعید و تهدید برای قریش است. که خدا با آنها همان کار می‌کند که با قوم تبع و تکذیب‌کنندگان کرد. بعد از آن دلایل حشر را یادآور می‌شود که عبارت است از آفرینش حکیمانه‌ی عالم، و فرمود: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ﴾

۱- تفسیر کبیر ۲۷/۲۴۹.

۲- قرطبی ۱۶/۱۴۴.

۳- ابوسعود ۵/۵۵.

کائنات و مخلوقات بدیع مکنون در آن را برای شوخی و بیهوده خلق نکردیم. ﴿وَمَا خَلَقْنَاهَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ آسمان و زمین و مخلوقات مابین آن دورا جز به حق و عدالت هستی نداده‌ایم، تا نیکوکار را مطابق نیکیش و تبه‌کار را مطابق تبه‌کاریش پاداش یا کیفر بدهیم. ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ اما اکثر انسان‌ها این را نمی‌دانند، در نتیجه حشر و جزا را انکار می‌کنند. مفسران گفته‌اند: خدا انسان را خلق کرد و وسیله و اسباب سامان یافتن معیشت آنها را از جمله آسمان و زمین و مصنوعات و مخلوقات عجیب و بدیع مابین آن دورا خلق کرد، و آنگاه آنها را به ایمان و طاعت مکلف نمود، بعضی ایمان آوردند و بعضی هم کافر شدند. بنابراین اگر منزلگاه کیفر و جزا نباشد، خلق این عالم بیهوده می‌شود. و خدای متعال از آن منزّه است، از این رو گفته است: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتِهِمْ أَجْعِينَ﴾ روز قیامت روز محاسبه‌ی تمام خلائق است. و به ﴿يَوْمَ الْفَصْلِ﴾ موسوم شده است؛ چون در آن روز خدا حق و باطل را از هم جدا می‌کند که فرموده است: ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ﴾. ﴿يَوْمَ لَا يَغْنَى مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ﴾ در آن روز پره‌راس هیچ خویشی از خویش خود و هیچ دوستی عذاب را از دوست خود دفع نمی‌کند. و هیچ کس برای دیگری فایده و نصرتی ندارد هر چند که نزدیک هم باشند: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَ اخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا﴾. ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ﴾ استثناء متصل است. یعنی نزدیکان از یکدیگر عذاب دفع نمی‌کنند. جز مؤمنان که اجازه دارند برای یکدیگر شفاعت کنند.^(۱) و بنا به قول ضعیفی استثناء منقطع است؛ یعنی اما آن‌که خدا به او رحم کند، شفاعت می‌کند و شفاعتش مفید واقع می‌شود. ابن عباس گفته است: منظورش مؤمن است که پیامبران و فرشتگان برای مؤمن شفاعت می‌کنند.^(۲) ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ حتماً خدا از دشمنان انتقام می‌گیرد و به دوستان رحم و رأفت

دارد. بعد از این که دلایل قیام قیامت را ذکر کرد، به دنبال آن وصف آن روز پرهراس را یادآور شد. اول وعید و تهدید کفار را بیان کرد و بعد از آن وعده به نیکان را بازگفت تا ترهیب و ترغیب را با هم آورده باشد، و فرمود: ﴿إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ﴾ این درخت ناپاک، درخت زقوم که از قعر جهنم می‌روید، خوراک هر بدکار و فاجر می‌باشد، و جز آن خوراکی ندارد. ابوحیان گفته است: «أثیم» صفت مبالغه می‌باشد و به معنی «کثیر الاثم» است و به مشرک تفسیر شده است.^(۱) ﴿كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ﴾ در زشتی و پلیدیش، وقتی انسان آن را بخورد مانند مس ذوب شده بی نهایت داغ است و در شکم می‌جوشد. ﴿كَغَلِي الْحَمِيمِ﴾ مانند آب جوشیده، بسیار داغ است. قرطبی گفته است: درخت زقوم درختی است که خدا آن را در جهنم خلق کرده و از آن به نام درخت ملعون نفرین شده نام برده است. وقتی دوزخیان گرسنه شوند به ناچاری به آن پناه می‌برند و از آن می‌خورند، در شکم آنان بسان آب جوشیده می‌جوشد. و خدا جریان آن را در شکم آنان به «مهل» یعنی مس مذاب تشبیه کرده است. منظور از اثیم، تبهکار مجرم یعنی ابوجهل است؛ چون می‌گفت: محمد در جهنم به ما وعده‌ی زقوم می‌دهد، زقوم همان مخلوط کره و خرما می‌باشد،^(۲) آنگاه کره و خرما را می‌آورد و به عنوان استهزا و تمسخر به کلام خدا، به یارانش می‌گفت: بیایید زقوم بخورید. ﴿خَذُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ به نگهبانان جهنم می‌گویند: این تبهکار ناپاک و پست را بگیرید و کشان‌کشان او را به قعر جهنم برانید. ﴿ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ﴾ آنگاه از عذاب آب جوشان بر سر این نابکار بریزید. ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ به صورت ریشخند و اهانت به او گفته می‌شود: این عذاب را بجش، تو همام مقتدر و مکرم هستی! عکرمه گفته است: باری پیامبر ﷺ به ابوجهل رسید و گفت: خدا به من دستور داده است که به تو بگویم:

﴿أُولَئِكَ فَاوَلَىٰ﴾ ابو جهل گفت: مرا به چه چیزی تهدید می‌کنی! به خدا قسم نه تو و نه خدایت نمی‌توانید هیچ کاری با من بکنید، من پر قدرت‌ترین فرد این دره بر قوم خود هستم. در روز بدر خدا او را کشت و او را خوار و خفیف کرد و این آیه نازل شد.^(۱)

﴿إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ مُتَمَرِّضُونَ﴾ این همان عذابی است که در دنیا در مورد آن شک و تردید داشتید، پس حالا آن را بچشید. ﴿أَفَسِحْرَ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ به اعتبار معنی، آیه به صورت جمع آمده است؛ زیرا منظور جنس تبه‌کار است. بعد از این‌که احوال دوزخیان را یاد آور شد، به دنبال آن به ذکر احوال بهشتیان پرداخته و می‌فرماید: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾ آنان که از خدا می‌ترسند و در دنیا با انجام دادن اوامر او و اجتناب از نواهیش راه پرهیزگاری را در پیش گرفته‌اند، در قرارگاه ایمن از آفات و ناملایمات، یعنی در بهشت جا خواهند داشت. از این رو گفته است: ﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ در باغ‌ها و بستان‌های باطراوت و چشمه‌سارهای جاری خواهند بود. ﴿يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ لباس حریر نازک، «سندس» می‌پوشند، و لباس حریر ضخیم «استبرق» به تن می‌کنند. ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾ برای مانوس شدن با یکدیگر روبروی هم می‌نشینند. ﴿كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ این چنین با انواع اکرام از آنها احترام به عمل می‌آوریم، و در بهشت حوریان زیباروی را به عقد آنان در می‌آوریم. بیضاوی گفته است: یعنی آنان را با حورالعین، و حوریان سفید و دارای چشمانی بزرگ قرین و همدم می‌کنیم. «حوراء» یعنی زن سفید اندام، و «عیناء» یعنی زن چشم درشت.^(۲) از این جهت خدا نعمت‌های آنان را چنان توصیف کرده است، که باغ‌ها و رودخانه‌ها بهترین و بزرگترین تفریحگاه خاطر انسان بوده که نهان را از غم دور می‌سازند. بعد از آن از حوریان زیباروی نام برده است؛ زیرا به وسیله‌ی آن سعادت و خوشبختی انسان تکمیل می‌شود. گفته‌اند: سه چیز اندوه را از دل بیرون می‌کند:

«آب، سبزه و صورت زیبا». سپس در بیان نعمت‌ها افزود و فرمود: «یدعون فیها بكل فاكهة آمنین» از خدمتکاران می‌خواهند انواع میوه‌ها را برای آنان حاضر کنند؛ چون آنها از سیر شدن و ترش کردن و بیماری‌ها در امان می‌باشند. پس در بهشت رنج و بیماری موجود نیست. «لا یدوقون فیها الموت إلا الموتة الأولى» استثناء منقطع است، یعنی در بهشت مرگ را نمی‌چشند؛ چرا که در دنیا بار اول مرگ را چشیدند، پس دیگر در آنجا مرگی مقرر نیست، بلکه برای همیشه جاودانه می‌مانند. «و وقاهم عذاب الجحیم» و آنان را از عذاب سخت و دردناک جهنم نجات داد و مصون کرد. «فضلا من ربك» تمام اینها را از فضل و کرم خود به آنها عطا کرده است. «ذلك هو الفوز العظيم» نعمت‌هایی که خدا به آنان داده است کامیابی بزرگی است که بالاتر از آن کامیابی نیست. «فإنما یسرناه بلسانك لعلمهم یتذكرون» از این جهت آن را به زبان شما - که زبان عربی است - سهل و آسان آورده‌ایم، که شاید آنها پند بگیرند، و به راه راست بیایند. و خواهند دانست که نصرت و پیروزی دنیا و آخرت از آن کیست. متضمن وعده به پیامبر و وعید به مشرکین است. «فارتقب إنهم مرتقبون» منتظر باش تا در روز قیامت خداوند جزای آنان را بدهد. آنان منتظر هستند.

نکات بلاغی: ۱- «السمیع العلیم»، «العزیز الرحیم» و «العزیز الکریم» با صیغه‌ی مبالغه آمده‌اند.

۲- «لا إله إلا هو یحیی و یمیت» و «إن هی إلا موتتنا الأولى و ما نحن بمنشرین» متضمن طباق‌اند.

۳- «إن کنتم موقنین» متضمن تحریک همت بر ایمان و تفکر است.

۴- «أن أسر بعباد» متضمن ایجاز به حذف است.

۵- «فما بکت علیهم السماء و الأرض» متضمن استعاره است.

۶- «فأتوا بأبائنا إن کنتم صادقین» متضمن اسلوب تمجیز است.

۷- ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ متضمن اسلوب سرزنش و تمسخر است.

۸- ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَ عِیُونَ وَ زُرُوعٍ وَ مَقَامٍ كَرِیمٍ﴾ شامل اظهار تأسف و حسرت است.

۹- ﴿كَالْمَلْهَلِ یَغْلَى فِی الْبَطُونِ كَغَلَى الْحَمِیمِ﴾ متضمن تشبیه مرسل مجمل است.

۱۰- ﴿إِنْ شَجَرَةُ الزُّقُومِ طَعَامُ الْأَثَمِ، كَالْمَلْهَلِ یَغْلَى فِی الْبَطُونِ كَغَلَى الْحَمِیمِ، خَذَوْهُ فَاعْتَلَوْهُ إِلَى سِوَاهِ الْجَحِیمِ، ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْجَحِیمِ، ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ متضمن سجع رصین و غیر متکلف می باشند.

سوره‌ی جائیه در مکه نازل شده، جز آیه‌ی ۱۴ که در مدینه نازل شده است و شامل ۳۷ آیه می‌باشد و بعد از سوره‌ی دخان نازل شده است.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی جائیه در مکه نازل شده و مباحث عقیده‌ی اسلامی یعنی ایمان به خدای متعال و یگانگی‌ش، و ایمان به قرآن و نبوت حضرت محمد ﷺ و ایمان به آخرت و بعث و جزا را به‌طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار داده است و محور سوره عبارت است از اقامه‌ی دلایل و براهین بر یگانگی پروردگار عالمیان.

* سوره با بحث در مورد منبع و منشأ قرآن شروع شده که عبارت است از خدایی که در ملکش مقتدر است و در خلقت و آفرینش جهان هستی حکیم است، آن‌که قرآن مجید را از روی مهر و رحمت بر بندگان نازل کرده است، تا چراغی پرفروغ فرا راه آنان باشد، و راه سعادت و خیر را برای بشریت روشن گرداند.

* بعد از آن، دلایل منتشر در این گیتی گسترده و بیکران را یادآور شده است. مثلاً، در آسمان‌های شگفت‌انگیز دلایل مقرر است، و در زمین پهناور آیات موجود است. و در خلق انسان و دیگر جانداران و مخلوقات، و در پشت سر هم آمدن شب و روز و مسخر کردن باد و باران، آیات فراوانی را می‌توان مشاهده نمود. و تمام آنها گواه و گویای عظمت خدا و جلال و عظمت او می‌باشند و قدرت و یگانگی‌ش را نشان می‌دهند. بعد از آن درباره‌ی مجرمان تکذیب‌کننده‌ی قرآن سخن به میان آورده است. آنان که آیات پرفروغش را می‌شنوند، اما جز تکبر و طغیان و گردنکشی چیزی نمی‌اندوزند. و سوره آنها را به عذاب دردناک در اعماق

دوزخ تهدید کرده است.

* سوره درباره‌ی نعمت‌های گرانقدری که خدا به بندگان‌ش داده، سخن به میان آورده است، تا او را سپاسگزار باشند و در مورد نعمت‌هایی که به آنها ارزانی داشته است بیندیشند، و دریابند که منبع و مصدر این نعمت‌های ظاهری و باطنی تنها ذات خدا می‌باشد، و جز «الله» خالق و روزی‌دهنده‌ای نیست.

* سوره در مورد انواع عطایا و بخشش‌های خدا به بنی اسرائیل، و انکار و نافرمانی آنها در مقابل آن همه فضل و احسان زبان گشوده و موضع‌گیری تبه‌کاران سرکش در مقابل دعوت پیامبران کرام را یادآور شده و روشن کرده است که در بازار عدل و عدالت خدا، مجرمان و نیکوکاران یکسان نبوده و اشرار و رادمردان برابر نیستند. بعد از آن سبب گمراهی مشرکان را بیان کرده که عبارت است از ستمکاری و برگرفتن هوی و هوس خود به عنوان خدا و معبود، تا این‌که بصیرتشان محو و تیره گشت و هرگز به حق هدایت نشدند.

* و سوره با یادآوری جزای عادلانه‌ی روز قیامت که در آن روز انسان‌ها به دو فرقه تقسیم می‌شوند: گروهی در بهشت جا می‌گیرند و گروهی روانه‌ی دوزخ می‌شوند، خاتمه یافته است.

نامگذاری سوره: سوره به خاطر هول و هراسی که انسان در روز حساب با آن روبرو می‌شود به نام سوره‌ی «جاثیه» موسوم شده است؛ زیرا در آن روز مردم هراسان و آشفته، دست به زانو در انتظار حساب می‌نشینند. و بیم و اضطرابی مردم را فرا می‌گیرد که به خاطر هیچ کس خطور نکرده است: ﴿و تری کل أمة جاثية، کل أمة تدعی إلى کتابها الیوم تجزون ما کنتم تعملون﴾. واقعاً روزی است هراس‌انگیز که موی اطفال از آن سفید می‌شود!

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ ۱﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۲﴾ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ۳﴾ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۴﴾ وَ اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَخْبَاهِ بِهِنَّ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ تَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۵﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَ آيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ۶﴾ وَنُلِّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۷﴾ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُثْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشْرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۸﴾ وَ إِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۹﴾ مِنْ زَوَانِيهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۱۰﴾ هَذَا هُدًى وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٍ ۱۱﴾ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْزِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَ لَتَسْتَعْمُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۱۲﴾ وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۱۳﴾ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَزُجُونْ أَتْيَامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۱۴﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۱۵﴾ وَ لَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَ الْحُكْمَ وَ النَّبُوَّةَ وَ زَوَّجْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۱۶﴾ وَ آتَيْنَاهُمْ بَيْنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ مَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۱۷﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَ لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۱۸﴾ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَ إِنَّ الْأَطْمَالِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ۱۹﴾ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۲۰﴾

معنی لغات: «بیث» پخش و منتشر می‌کند. «تصریف» دگرگونی و زیر و رو شدن، تغییر. «ویل» کلمه‌ایست که برای عذاب و نابودی به کار می‌رود و به معنی «وای» است. «أفأك» دروغگو. «أثیم» آن‌که گناه و جرم فراوان مرتکب می‌شود. «رجز» شدیدترین عذاب. «یصر» اصرار می‌ورزد. «یغنی» نفع می‌دهد و ضرری را دفع می‌کند. از همین مقوله است: «ما أغنی عني ماليه». «بصائر» دلایل و آثار و نشانه‌ها.

تفسیر: «حم» حرف مقطعه یادآور اعجاز قرآن است.^(۱) «تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ» این قرآن از جانب خدا آمده است، خدایی که در ملک خود مقتدر و در صنعتش حکیم است و هیچ امری از او صادر نمی‌شود جز بر مبنای مصلحت بندگان. بعد از آن از دلایل یگانگی و قدرت خود خبر داده و فرموده است: «إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ» در آفرینش آسمان‌ها و زمین و مخلوقات عجیب و اوضاع بدیع و شگفت‌انگیز و پدیده‌های نوظهوری که در بین آن دو وجود دارند، برای آنان که وجود و یگانگی خدا را تصدیق می‌کنند دلایلی درخشان و دال بر کمال قدرت و حکمت او مقرر است. «وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبِثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ» و در آفرینش شما -ای انسان- از نطفه و بعد از آن از خون لخته شده، و مراحل مختلفی که برای آفرینش شما مقرر شده، و در آنچه خدا پخش و پراکنده می‌کند از مخلوقات متنوع و مختلفی که بر روی زمین می‌جنبند، نیز برای افرادی که به‌طور یقین و قطع قدرت پروردگار عالمیان را تصدیق می‌کنند، دلایلی متجلی مکنون است. «وَوَاحْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» و نیز در پشت سرهم آمدن همیشگی شب و روز، که این یکی تاریکی و آن یکی روشنایی را به بار می‌آورد و با نظمی استوار و دقیق در پی هم می‌آیند، دلایل قدرت خدا به چشم می‌خورد. «وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ» و نیز در آنچه خدا از ابر و باران برای

۱- به بحث حروف مقطعه در ابتدای سوره‌ی بقره مراجعه کنید.

حیات و معاش انسان نازل می‌کند، دلایل فضل و کرم او درک می‌شود. ابن‌کثیر گفته است: خدای متعال باران را به روزی نام برده است؛ زیرا به وسیله‌ی آن روزی فراهم می‌شود. ^(۱) «فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا» به وسیله‌ی باران زمین خشک و بی‌روح و زمین خالی از هر نوع کشت و رستنی را دوباره جان بخشید و زنده کرد، آنگاه انواع کشت و زرع و ثمر و میوه و گیاه و رستنی را از آن بیرون آورد. «وَتَصْرِيفَ الرِّيَّاحِ» در دگرگونی و تغییر جهت و مسیر، و گرمی و سردی باد، «آيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» برای قومی که عقل و خردی روشن و نگرشی دقیق دارند، دلایل نمایان و درخشان بر وجود یگانگی خدا مقرر است. صاوی گفته است: خدا در سه آیه شش دلیل را ذکر کرده است: آیه‌ی اول را به «لِّلْمُؤْمِنِينَ» و دومی را به «يُوقِنُونَ» و سومی را به «يَعْقِلُونَ» ختم کرده است. وجه تفاوت تعبیر آنها این است که وقتی انسان در آسمان و زمین بیندیشد و این‌که باید صانع‌ی داشته باشند، ایمان می‌آورد. و وقتی در آفرینش خود نظر کند ایمانش افزایش می‌یابد و یقین حاصل می‌کند. و وقتی در دیگر موجودات دقت کند، عقلش کامل و علمش مستحکم می‌گردد. ^(۲) «تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ» ای محمدا! اینها دلایل و براهین دال بر یگانگی و توانایی او می‌باشند و آن را به صورت حق و یقین بدون ابهام و اشتباه، بر تو بازگو می‌کنیم. «فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ» وقتی کفار مکه گفته‌ی خدا و دلایل و آیاتش را تصدیق نمی‌کنند، پس چه سخن و گفته‌ای را تصدیق کرده و به آن ایمان می‌آورند؟ منظور بزرگ جلوه دادن تکذیب قرآن است از جانب آنان که با وجود روشنی بیان و اعجازش آن را تکذیب می‌کردند. «وَيَلِ لَّكَ أَفَّاكَ أُنْثَمِ» نابودی و هلاک از آن هر دروغگو و جنایتکار افراط‌گر است. رازی گفته است: این تهدید و وعیدی است بس عظیم. «أَفَّاكَ» یعنی بسیار دروغگو. «أُنْثَمِ» یعنی آن‌که در ارتکاب گناه افراط

می‌کند. ^(۱) «یسمع آیات الله تتلى عليه» قرآن در کمال روشنی و وضوح بر او خوانده می‌شود. «ثم يصبر مستكبراً كأن لم يسمعها» سپس به کفر خود ادامه داده و در انحراف و گمراهیش بیشتر فرو می‌رود و از ایمان آوردن به آیات امتناع می‌ورزند و انگار آن را نشنیده است. «فبشره بعذاب أليم» پس ای محمد! مژده‌ی عذابی دردناک را به او بده. به عنوان ریشخند آن را مژده نام نهاده است؛ زیرا مژده برای خبر خوش می‌آید. در التسهیل آمده است به منظور بزرگ جلوه دادن اصرار بر کفر چنین فردی آن را به «ثم» عطف کرده است، تا نشان دهد که بعد از شنیدن آیات خدا، باز بر کفر اصرار می‌ورزد که چنین امری از عقل و طبیعت دور است. ^(۲) مفسران گفته‌اند: در مورد «نضر بن حارث» نازل شده است، که قصه‌های عجم را بازگو می‌نمود و مردم را مشغول می‌کرد و نمی‌گذاشت به قرآن گوش کنند. اما آیه عام است و شامل تمام افراد متصف به صفت مذکور می‌شود. «وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزوا» وقتی قسمتی از آیاتی که بر محمد نازل کرده‌ایم به او برسد، آن را مسخره می‌کند. «أولئك لهم عذاب مهين» آن دروغ‌گویان و تکذیب‌کنندگان قرآن عذابی سخت و همراه با خفت و خواری خواهند داشت. «من ورائهم جهنم» به خاطر گردن‌فرازی و تکبرشان از ایمان آوردن، در قیامت جهنم در انتظار آنها می‌باشد. «ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئاً» و مال و فرزندی که در دنیا به دست آورده بودند، برای آنان سودی در بر نخواهد داشت. «ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء» و بت‌ها و اصنامی که مورد پرستش آنان بودند، نیز برای آنان سودی ندارند. «ولهم عذاب عظيم» و عذابی دایمی و دردناک دارند. ابوسعود گفته است: آوردن نفی در وسط آیه: «ولا ما اتخذوا» علی‌رغم این‌که فایده نرساندن بت‌ها از فایده نرساندن اولاد روشن‌تر و جلی‌تر است، بر مبنای گمان فاسد آنها است؛ چون از آنها انتظار شفاعت دارند، و نیز متضمن استهزا

به آنها می‌باشد.^(۱) «هذا هدی» این قرآن برای آن‌که به آن ایمان بیاورد و از آن پیروی کند، راهنمایی کامل است. «و الذین کفروا بآیات ربهم» و آنان که با وجود روشنی قرآن آن را انکار کردند، متضمن زشت جلوه دادن کفر ورزیدن آنها به قرآن و سرنوشت بدی است که در انتظار آنان است. «لهم عذاب من رجز الیم» شدیدترین و دردناک‌ترین عذاب خواهند داشت. زمخشری گفته است: «رجز» یعنی شدیدترین عذاب. و منظور از «آیات ربهم» قرآن است.^(۲) بعد از این‌که وعده‌ی شدیدترین عذاب را به آنها داد، نعمت‌های گرانقدر خود را خاطرنشان کرد تا او را سپاسگزار باشند و او را یگانه بدانند، و فرمود: «الله الذی سخر لکم البحر» خدا همان است که با قدرت و حکمت خود دریا را با وجود ژرفا و عظمتش برای شما رام و مطیع کرده است. «لتجری الفلک فیه بأمره» تا به خواست و اراده‌ی او کشتی‌ها بر سطح آن روان باشند بدون این‌که در اعماق آن فرو بروند. امام فخر گفته است: سطح آب را به صورت صاف و نرم خلق کرده است که کشتی بر آن حرکت کند، و چوب را طوری خلق کرده است که سبک باشد و بدون این‌که در آب فرو رود، بر سطح آن باقی بماند، و جز خدا هیچ کس بر چنین امری قادر نیست.^(۳) «و لتبتغوا من فضله» و تا به وسیله‌ی تجارت و با غواصی کردن و فرو رفتن در اعماق آن برای استخراج مروارید و مرجان و صید ماهی، فضل خدا را به دست آورید. «و لعلکم تشکرون» و برای این‌که خدای خود را در مقابل نعمت‌ها و کرمش سپاسگزار باشید. قرطبی گفته است: خدای متعال کمال قدرت خود را بیان کرده و تمام نعمت‌هایش را بر بندگان یادآور شده و روشن کرده است که هر چیز را برای منافع آنان خلق کرده است و از فضل و کرم او نسبت به بندگان سرچشمه گرفته است.^(۴)

«و سخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه» و تمام موجودات عالم هستی را برای شما خلق کرده است. ستارگان و کوه‌ها و دریاها و رودخانه‌ها و گیاهان و درختان و همه و همه از فضل و فیض و احسان و امتنان خدای یگانه نسبت به بندگانش سرچشمه گرفته‌اند. «إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» در آنچه ذکر شد، برای آنان که در آفرینش بدیع خدا می‌اندیشند، پند و اندرز مکنون است که به وسیله‌ی آن بر قدرت و یگانگی خدا استدلال کرده و ایمان می‌آورند. آنگاه بعد از این که دلایل توحید و قدرت و حکمت خود را بیان کرد، به دنبال آن به تعلیم فضایل اخلاق و محاسن اعمال پرداخته و می‌فرماید: «قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله» ای محمد! به مؤمنان بگو: از اذیت و آزار و اعمال وحشیانه‌ی کافران درگذرند. مقاتل گفته است: یک نفر در مکه به حضرت عمر رضی الله عنه ناسزا گفت. حضرت عمر خواست او را بزند، اما خدا دستور عفو را داد و این آیه را نازل کرد. ^(۱) و منظور از فرموده‌ی «لا يرجون أيام الله» یعنی از قهر و کیفر خدا نمی‌ترسند؛ چون به آخرت و لقای خدا ایمان ندارند. ابن‌کثیر گفته است: به مسلمانان امر شده بود که در مقابل اذیت و آزار مشرکان و اهل کتاب صبور و شکیبا باشند تا از این راه انس و الفت آنان را به دست آورند، اما وقتی که آنان بر دشمنی خود اصرار ورزیدند خدا برای مؤمنان جنگ و جهاد را مشروع کرد. ^(۲) «لیجزي قوما بما كانوا یکسبون» وعید و تهدید است. یعنی تا کافران مجرم در مقابل گناه و جرمی که مرتکب شده‌اند مجازات شوند. نکره آوردن آن برای تحقیر است. «من عمل صالحاً فلنفسه و من أساء فعليها» هر کس در دنیا عملی نیکو انجام بدهد نفعش برای خود او می‌باشد و هر کس مرتکب عملی بد بشود ضررش به خود او می‌رسد، و هیچ عملی به غیر عاملش سرایت نمی‌کند. «ثم إلى ربکم ترجعون» سپس در روز قیامت نزد خدا برمی‌گردید و هر کس را مطابق

عملش جزا می‌دهد، نیکوکار پاداش نیک و بدکار کیفر بد می‌بیند. بعد از ذکر نعمت به‌طور عام به ذکر نعمت‌های ویژه‌ای پرداخت که به بنی‌اسرائیل داد، و فرمود: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحَكْمَ وَالنُّبُوَّةَ﴾ به خدا قسم تورات و قضاوت در بین مردم را به بنی‌اسرائیل عطا کردیم و از میان آنان پیامبران را برگزیدیم. ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ و نعمت‌های بی‌شماری از قبیل خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها و میوه‌ها و خوراکی‌ها را به آنها عطا کردیم. ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ و آنها را بر سایر ملت‌های زمان خود برتری دادیم. صاوی گفته است: منظور از آن تسلی خاطر پیامبر ﷺ است. انگار گفته است: ای محمد! از کافر بودن قومت غمگین مشو؛ چون نعمت‌های بس بزرگ را به بنی‌اسرائیل دادیم، اما آنها سپاسگزار نشدند، بلکه بر کفر خود اصرار ورزیدند، پس قوم تو هم مانند آنها می‌باشند.^(۱) ﴿وَأَتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ﴾ شریعت و امر محمد را به کاملترین وجه در تورات برای آنان بیان کردیم. ابن عباس گفته است: یعنی موضوع نبوت پیامبر و شواهد نبوتش را بیان کردیم، که از تهامه به یثرب هجرت می‌کند و مردم یثرب او را یاری می‌دهند.^(۲) ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ در مورد آن اختلاف نداشتند جز بعد از این‌که دلایل قطعی و دال بر صدقش بر آنان نمایان شد. ﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ به سبب لجبازی و طلب ریاست اختلاف پیدا کردند. امام فخر گفته است: مقصود از آیه تعجب کردن از این حالت است؛ زیرا پیدایش علم سبب برطرف شدن اختلاف می‌شود، در صورتی که در اینجا سبب اختلاف شده است؛ زیرا شناخت و آگاهی برای آنان مهم آنها نبود بلکه منظور از آن طلب ریاست و پیشی‌گرفتن بود، از این رو دانستند و عناد ورزیدند.^(۳) ﴿إِنْ رَيْكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ روز قیامت

۲- حاشیه‌ی جمل ۴/۱۱۶.

۱- صاوی ۴/۶۵.

۳- تفسیر کبیر ۲۷/۲۶۵.

خدای متعال در مورد اختلاف انسان‌ها در امر دین قضاوت می‌کند. آیه متضمن بازداشت مشرکان از پیش گرفتن مسلک ملت‌های گردنکش و نافرمان پیشین است. ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا﴾ آنگاه تو را بر طریقه‌ی روشن و برنامه‌ی محکم و رشد یافته‌ی دین قرار دادیم. بنابراین از دین استواری که به تو وحی می‌شود، پیروی کن. ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ و از گمراهی مشرکان پیروی مکن. بیضای گفته است: یعنی از آراء جاهلانی که دنبال‌رو شهوات و هوس‌هایشان هستند، پیروی مکن. منظور رؤسای قریش است که می‌گفتند: به دین پدرانت برگرد. ^(۱) ﴿إِنَّهُمْ لَن يَغْنَوْا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ اگر در گمراهی با آنها سازش کنی یک ذره عذاب را از تو دفع نمی‌کنند. ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ و همانا ستمکاران در دنیا سرپرستی یکدیگر را به عهده می‌گیرند، اما در آخرت دوست و سرپرستی نخواهند داشت. ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ و خدا در دنیا و آخرت یاور و سرپرست مؤمنان پرهیزگار است. ﴿هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ این قرآن برای بشریت نور و روشنایی است و به منزله‌ی بصیرت قلبی است، و برای آن‌که به آن ایمان و یقین داشته باشد، رحمت و برکت است.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الشَّيْئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ ^(۲۱) وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ^(۲۲) أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَغَلَّبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاءً فَن يَبْصُرَ مِنْهُ شَيْئًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ^(۲۳)

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٢﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ قُلِ اللَّهُ يُخَيِّسُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٤﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِثُ يُخَسِّرُ الْبَاطِلُونَ ﴿٢٥﴾ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُحْزَرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٦﴾ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿٢٨﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَعْتِبِينَ ﴿٣٠﴾ وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣١﴾ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴿٣٢﴾ ذَلِكُمْ بِأَنكُم تَأْخُذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوا وَغَرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٣٣﴾ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٤﴾ وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٥﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند متعال گمراهی های بنی اسرائیل را بازگفت و توضیح داد که قرآن برای آن که از آن پیروی کند، نور و هدایت است. به دنبال آن به بیان این حقیقت پرداخت که مؤمن و کافر و نیکوکار و تبهکار در دنیا و آخرت با هم برابر نیستند، و بعد از آن دلایل زنده شدن و نشر را یادآور شد.

معنی لغات: «اجترحوا» کسب کردند. «اجتراح» به معنی «اکتساب» است. «جوارح» نیز از همین باب است. «غشاوة» پرده و پوشش. «جاثیه» از شدت هول و هراس دست

به زانو نشستن. «نستسبح» نسخه برداری می‌کنیم. «حاق» دامنگیر و فراگیر شد. «یستعقبون» از آنان خواسته می‌شود که خدایشان را خشنود گردانند. گفته می‌شود: «استعقبته فأعقبني»؛ یعنی از او طلب رضایت و خشنودی کردم، پس او عذرم را پذیرفت. «الکبرياء» عظمت و ملک و شکوه.

سبب نزول: روایت شده است که ابوجهل با ولید بن مغیره در طواف بودند و با هم درباره‌ی پیامبر ﷺ صحبت می‌کردند. ابوجهل گفت: به خدا قسم من می‌دانم راست می‌گویند و صادق است. ولید گفت: دست بردار! چه چیز شما را بر آن واداشته است؟ گفت: ای ابا عبدشمس! در زمان خردسالی او را صادق و امین می‌خواندیم، اما حالا که بزرگ شده و عقلش کامل گشته و رشد یافته است، او را دروغگو و خائن می‌خوانیم! به خدا من به یقین می‌دانم که صادق است. ولید گفت: چه چیزی مانع می‌شود که او را تصدیق کنی و به او ایمان بیاوری؟ گفت: دختران قریش به زیان می‌آیند و می‌گویند: من به خاطر منافع و مصالحی اندک، از یتیم ابوطالب پیروی کرده‌ام. قسم به لات و عزی هرگز از او پیروی نمی‌کنم، آنگاه آیه‌ی «أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَغَلَّقَ لَهُ أَصْدَانَهُ» نازل شد.^(۱)

تفسیر: «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ» استفهام برای انکار است. یعنی آیا کافران تبه‌کار که پلشتی‌ها و نافرمانی‌ها را مرتکب شدند گمان می‌برند «أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» که آنان را مانند نیکوکاران قرار بدهیم. «سواء محياهم ومماتهم» و در زندگی و مرگ با هم مساوی باشند؟ امکان ندارد مؤمنان و کافران در دنیا و آخرت با هم برابر باشند؛ زیرا مؤمنان زندگی را در پرهیزگاری و طاعت به سر برده و کافران عمر خود را در کفر و عصیان صرف کرده‌اند، و تفاوت بین این دو بسی است.

همچنان که در جای دیگری می‌فرماید: ﴿أَفَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ﴾. مجاهد گفته است: مؤمن در حالت ایمان مرگ را می‌پذیرد و با ایمان زنده می‌شود، و کافر بر کفر می‌میرد و بر کفر زنده می‌شود.^(۱) ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ مساوی قرار دادن خود و مؤمنان حکم و قضاوتی است بس زشت. ابن‌کثیر گفته است: یعنی نسبت به ما و به عدالت ما در مورد یکسان قرار دادن نیکان و تبهکاران گمانی بسیار بد برده‌اند. همان‌طور که از خار خرما به دست نمی‌آید، همان‌طور هم تبهکاران به مقام رادمردان نیک نائل نمی‌آیند.^(۲) ﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ خدا آسمان‌ها و زمین را به حق و عدالت خلق کرده است تا بر قدرت و یگانگیش دلیل باشند. ﴿وَلَنَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ و تا هر انسانی به جزای عمل خود نایل آید و پاداش خیر و شر عمل خود را بدون این‌که از ثواب مؤمن کاسته شود یا به کیفر کافر افزوده گردد، دریافت دارند. شیخ‌زاده گفته است: چون به منظور اظهار حق، آسمان و زمین را خلق کرد و خلق آن دو از جمله حکمت و عدلش بود، انتقام گرفتن از ظالم به خاطر مظلوم، از آن لازم آمده و بدین ترتیب حشر و جزا ثابت می‌شود.^(۳) ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ ای محمد! از حال آن‌که پرستش خدا را رها کرد و به پرستش هوای خود رو آورده است، بگو. در البحر آمده است: یعنی مطیع هوای نفس از چیزی پیروی می‌کند که نفسش او را بدان می‌خواند، پس همان‌طور انسان خدایش را پرستش می‌کند او هم هوای نفس خود را می‌پرستد.^(۴) ابن‌عباس گفته است: کافری که هوس نفس را معبود خود قرار داده است، جز هوای نفس چیزی را نمی‌جوید. ﴿وَأُضِلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ و خدا آن کافر را در حالی گمراه کرد که از حق آگاه بود و از آن بی‌خبر نبود. پس گمراهی او از گمراهی انسان نادان و جاهل

بسی قبیح‌تر و زشت‌تر است؛ زیرا از روی دشمنی از حق و هدایت روگردان است. همان‌طور که در جای دیگری می‌فرماید: ﴿وَجَعَلُوا بَیْهَا وَاسْطِیْقَتَهَا أَنْفُسَهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا﴾. ﴿وَحُتِمَ عَلٰی سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ﴾ و مهر بر قلبش زد به طوری که پند و اندرز در او اثری نداشت و در دلایل و یادآورنده‌ها نیندیشید. ﴿وَجَعَلَ عَلٰی بَصَرِهِ غِشَاوَةً﴾ و پرده بر بینایش کشید تا راه هدایت را نبیند، و دلیلی را نبیند که راهش را بدان روشن کند. ﴿فَمَنْ یَهْدِیهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾ بعد از این که خدا او را گمراه کرد چه کسی می‌تواند او را هدایت کند؟ احدی چنین قدرتی را ندارد. ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ ای انسان! آیا پند و عبرت نمی‌گیرید؟ صاوی گفته است: خدا کفار را به چهار صفت توصیف کرده است: اول، پرستش هوس. دوم، گمراهی آگاهانه. سوم، زدن مهر بر شتوایی و قلوب آنها. چهارم، کشیدن پرده بر بینایی آنها. و هر یک از آن اوصاف موجب گمراهی است. پس رساندن هدایت به آنها به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست.^(۱) بعد از آن شبهه‌افکنی مشرکان را در مورد انکار قیامت و انکار خدای توانا و دانا باز گفته و فرمود: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا﴾ مشرکان گفتند: جز زندگی این دنیا حیاتی نیست، بعضی می‌میرند و بعضی زنده می‌شوند و آخرت و نشر و حشری در کار نیست. ابن‌کثیر گفته است: این گفته‌ی کفار و «دهریون» و عرب‌ها و مشرکینی می‌باشد که معاد را انکار می‌کردند. و منظور آنها این بود که جز این دنیا چیزی نیست. بعضی می‌میرند و بعضی زندگی می‌کنند و معاد و قیامت در کار نیست. و این نظر فیلسوفان دهری - طبیعت‌گرا - می‌باشد که منکر صانع می‌باشند و معتقدند بعد از هر سی و شش هزار سال همه چیز به حال اولش برمی‌گردد.^(۲) ﴿وَمَا یَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ و فقط مرور زمان و روزگار ما را نابود می‌کند. رازی گفته است: آنها چنین می‌پندارند که عامل و موجب حیات و موت همانا تأثیرات طبایع و حرکات افلاک است و اثبات

خالقی مختار لزومی ندارد. بدین ترتیب این جماعت خدا و حشر و قیامت را انکار می‌کنند.^(۱) خدا در رد آنها گفته است: ﴿وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ﴾ آنها تکیه‌گاه و مستندی عقلی یا نقلی ندارند، از این رو وجود خدا را بدون دلیل و سند انکار می‌کنند. ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ آنها جماعتی هستند که فقط دنبال وهم و خیال می‌روند و از روی ظن و گمان زبان می‌گشایند نه از روی قطع. ﴿وَإِذَا تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ﴾ وقتی آیات و دلایل واضح و روشن قرآن در مورد حشر و نشر بر مشرکان خوانده شود، ﴿مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ در مورد انکار حق دستاویزی ندارند جز این‌که می‌گویند: اگر راست می‌گویید، پدران پیشین ما را زنده کنید. به طریق استهزاگفته‌ی باطل آنان را حجت نام نهاده است. ﴿قُلْ اللَّهُ يَحْيِيكُمْ ثُمَّ مِمِّتْكُمْ﴾ بگو: خدایی که در آغاز وقتی نطفه بودید و شما را خلق کرد، همو در موقع سرآمدن و انقضای اجلتان شما را می‌کشد. نه آن‌طور که گمان برده‌اید به حکم روزگار زنده می‌شوید و می‌میرید. ﴿ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ بعد از مرگ برای حساب و جزا، همان‌طور که در دنیا به شما حیات داد، شما را زنده می‌کند؛ زیرا آن‌که قدرت شروع و آغاز را دارد، قدرت اعاده را نیز دارد. و حکمت مقتضی است در روز قیامت - که در آن شکی نیست - برای جزاگرد هم آید. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ اما اکثر مردم به سبب نادانی و تقصیری که در اندیشیدن و دقت کردن دارند، قدرت خدا را نمی‌دانند. از این رو بعث و جزا را انکار می‌کنند. بعد از آن امکان حشر و نشر را بیان کرده و احوال روز قیامت را به تفصیل یادآور شده و می‌فرماید: ﴿وَلِلَّهِ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ خدای متعال مالک تمام کائنات می‌باشد. ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُحْضِرُ الْمُبْطِلُونَ﴾ روز قیامت کافران و منکران آیات خدا زیان می‌بینند. ﴿وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةٍ﴾ و هر ملتی را می‌بینی که از شدت هول و

آشفستگی دست به زانو نشسته است و همان طور که متهم در مقابل حاکم با ترس و لرز و سربریز می ایستد، آنها نیز ترسان و لرزان به زانو در می آیند. ابن کثیر گفته است: این وقتی است که جهنم احضار می شود؛ چون از اولین نعره اش همه کس به زانو می نشینند. (۱)

﴿کل أمة تدعى إلى كتابها﴾ هر یک از آنها برای دریافت نامه ی اعمالش دعوت می شود. ﴿اليوم تجزون ما كنتم تعملون﴾ به آنها می گویند: در این روز رعب انگیز به جزای عمل نیک و بد خود می رسید. ﴿هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق﴾ اینک نامه ی اعمالتان بدون کم و زیاد حقیقت را بیان می کند. در التسهیل آمده است: اگر گفته شود چراگاهی کتاب را به آنها و باری دیگر آن را به خدا نسبت می دهد؟ در جواب گفته می شود: از این رو به آنها نسبت داده می شود که حاوی اعمال آنها می باشد و از این جهت آن را به خدا نسبت می دهد که مالک آن است و همو است که به فرشتگان دستور نوشتن آن را داده است. (۲)

﴿إنّا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾ ما به فرشتگان دستور نوشتن اعمال شما را داده بودیم، تا علیه شما گواهی بدهند. مفسران گفته اند: در اینجا «تنسخ» به معنی تکتب است. و حقیقت نسخ عبارت است از انتقال دادن یک متن از جایی به جایی دیگر. و ابن عباس گفته است: فرشتگان اعمال بندگان را می نویسند، آنگاه آن را به آسمان می برند، در آنجا فرشتگانی که مأمور ثبت اعمال بندگان هستند آن را به دقت بازبینی می کنند و در دیوانی ثبت می کنند که در هر «ليلة القدر» از «لوح المحفوظ» برای آنها نمایان می شود که خدا در روز ازل آن را در اعمال بندگان رقم زده است و یک حرف کم و زیاد نمی شود. این است معنی «استنساخ». و ابن عباس گفته است: مگر شما عرب نیستید؟ آیا استنساخ جز نسخه برداری از اصل، چیزی دیگر است؟ (۳) بعد از آن خدا احوال یکایک مطیعان و عاصیان را بیان کرده

و می‌فرماید: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ﴾ آنان که در دنیا ایمان داشتند و عمل نیکو انجام دادند و از خدا ترسیدند و پرهیزگار بودند، خدا آنان را روانه‌ی بهشت می‌کند. بهشت به رحمت موسوم شده است؛ زیرا محل نزول رحمت خدا می‌باشد. ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ این است کامیابی بزرگ و ظاهر و آشکار که بالاتر از آن کامیابی نیست. ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ و به صورت سرزنش و توبیخ به کافران می‌گویند: آیا پیامبران آیات خدا را بر شما نخواندند؟ ﴿فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ اما از ایمان آوردن سرباز زدید و تکبر کردید و از شنیدن آیات خودداری کردید و در دریای گناهان غرق شدید. ﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ وقتی به شما می‌گفتند به‌طور حتم حشر تحقق می‌یابد، ﴿وَالسَّاعَةُ لَارِيبُ فَسِهَا﴾ و بدون شک قیامت برپا می‌شود و تردیدی در آن نیست، ﴿قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ﴾ از بس که سرکش و خیره‌سر بودید، می‌گفتید: قیامت چیست؟ آیا درست است یا باطل؟ بیضای گفته است: این را می‌گفتند؛ چون به نظر آنها عجیب و غریب و بعید بود. ^(۱) ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا﴾ ما آن را قبول نداریم، می‌شنویم که مردم می‌گویند: قیامتی هست، ولی ما آن را وهم و گمان می‌پنداریم. ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُتَيْقِنِينَ﴾ و ما آخرت را به‌طور یقین تصدیق نمی‌کنیم و قبول نداریم. بدین ترتیب انکار قیامت را تأکید می‌کنند. ﴿وَبَدَاهُمْ مَوَاسِئَاتِ مَا عَمِلُوا﴾ در آخرت زشتی اعمالشان برملا می‌شود. ﴿وَوَاقٍ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ و عذابی که در دنیا آن را مسخره می‌کردند بر آنان نازل می‌شود و همه را فرا می‌گیرد. ﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسْأَلُكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا﴾ و به آنها گفته می‌شود: امروز شما را در عذاب رها می‌کنیم، و مانند شخصی که دچار فراموشی می‌شود با شما برخورد می‌کنیم، همان‌طور که شما طاعت را رها کردید که توشه‌ی آخرت و روز معاد است، و برای آخرت خود کاری نکردید.

﴿وَمَا أَوَّاكُم النَّارُ﴾ و مقر و جایگاه شما آتش دوزخ است. ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ و هیچ کس نیست که شما را از عذاب خدا برهاند و نجات دهد. ﴿ذَلِكُمْ بِأَنكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ زیرا شما کلام خدا را مسخره می کردید، پس شما را این گونه کیفر می دهیم. ﴿وَوَغَرْتُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ و زرق و برق و اباطیل دنیا شما را فریب داد، تا جایی که گمان می کردید غیر از آن حیات، حشر و نشری نیست. ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَ لَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ﴾ امروز از آتش بیرون نمی روید و از شما درخواست نمی شود که با توبه و انابت رضایت خدا را به دست آورید؛ چون امروز سودی ندارد. ﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَ رَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ سپاس و ستایش مخصوص خدا می باشد و جز او احدی شایسته ی آن نیست؛ چون او خالق و مالک جمیع مخلوقات و کائنات است. ﴿وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ﴾ و در آسمان ها و زمین، عظمت و شکوه و بقا و پایداری و کمال از آن او می باشد. ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ و او قدرتمندی است که مغلوب نمی شود و در صنع و عمل و تدبیرش حکیم است.

نکات بلاغی: ۱- ﴿إِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَآيَاتٌ﴾ متضمن تأکید به «ان» و «لام» است.

۲- ﴿وَلِ كُلِّ أُنْفَاكٍ أَثِمٌ﴾ صیغه ی مبالغه آمده است.

۳- ﴿فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ متضمن اسلوب تهکمی است.

۴- ﴿وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ﴾ مجاز مرسل را در بردارد.

۵- ﴿يَصِرْ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا﴾ متضمن تشبیه مرسل است.

۶- ﴿هَذَا هَدًى﴾ متضمن مبالغه می باشد.

۷- ﴿سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ﴾ متضمن تکرار لفظ و اطناب است تا امتنان را ابراز دارد.

۸- ﴿فَاتَّبِعْهَا وَ لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ متضمن طباق سلب است.

- ۹- ﴿فیدخلهم فی رحمته﴾ حاوی مجاز مرسل است.
- ۱۰- ﴿من عمل صالحا فلنفسه و من أساء فعليها﴾، ﴿نموت و نحیا﴾ و ﴿یحییکم ثم مییتکم﴾ متضمن طباق است.
- ۱۱- ﴿هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق﴾ استعاره‌ی مصرحه را در بردارد.
- ۱۲- ﴿فالیوم لایخرجون منها﴾ شامل التفات از خطاب به غایب است.
- ۱۳- ﴿فالیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا﴾ متضمن استعاره‌ی تمثیلیه می باشد.

جزء

۲۶

از آیه ۱ سوره ی احقاف تا پایان آیه ۳۰ سوره ی ناریات

پیش درآمد سوره

* این سوره در مکه نازل شده است و اهدافش همان اهداف سوره‌های مکی است؛ یعنی اصول عقیده که عبارتند از: «توحید، رسالت، بعث و جزا». مدار سوره عبارت است از بحث درباره‌ی «رسالت» و «رسول»، تا درستی رسالت حضرت محمد ﷺ و درستی قرآن را ثابت کند.

* سوره در آغاز در مورد قرآن عظیم بحث کرده و بعد از آن موضوع پرستش بت‌ها را مورد بحث و بررسی قرار داده است که مشرکان آنها را پرستش کرده و گمان می‌بردند آنها در کنار خدا، خدایان می‌باشند و در نزد خدا به شفاعت آنها برمی‌خیزند. پس گمراهی و خطای آنان را در پرستش چیزی که نه می‌شنود و نه سودی می‌رساند و نه ضرری را دفع می‌کند، بیان کرده است. بعد از آن در مورد شبهه‌ی مشرکان درباره‌ی قرآن سخن به میان آورده است، و با دلیل کوبنده آن را رد می‌کند.

* پس از آن دو نمونه از انسان‌ها را در زمینه‌ی هدایت و گمراهی مورد بررسی قرار داده و در این راستا فرزند صالح را ذکر کرده است که فطرتش سالم است و نسبت به والدین خود نیکوکار است، و هر اندازه در عمر پیشرفت کند به همان اندازه پرهیزگاری و صلاح و نیکیش نسبت به والدین افزایش می‌یابد. و نمونه‌ی فرزند شقاوتمند و ناصالح و منحرف از فطرت را نیز یادآور شده است که با والدین خود بدرفتاری می‌کند و ایمان و حشر و نشر را مسخره می‌کند، و عاقبت هر یک از آن دو را بیان می‌نماید.

* بعد از آن به منظور بر حذر داشتن قریش از گردنکشی و سربرداشتن از فرمان خدا

و تکذیب پیامبر ﷺ، قصه‌ی «هود» علیه السلام و قوم سرکش و نافرمانش یعنی «عاد» را باز گفته است که در زمین به طغیان پرداختند و با نیرو و جبروتی که داشتند مغرور گشتند، و نتیجه و سرانجام آنها را خاطر نشان می‌سازد که خدا به وسیله‌ی باد عقیم آنها را نابود کرد.

* و سوره با داستان چند نفر از جن خاتمه می‌یابد که قرآن را شنیدند و به آن ایمان آوردند و به میان قوم خود برگشته و آنان را بر حذر داشته و به ایمان دعوت کردند، تا مخالفان و منکران انس یادآور شوند که جن در پذیرفتن اسلام از آنها پیشی و سبقت گرفته‌اند.

نامگذاری سوره: سوره به سوره‌ی «احقاف» موسوم است؛ چون احقاف سرزمین و مسکن عاد است که خدا به سبب طغیان و جبروتشان آنها را نابود کرد. محل سکونت آنها در احقاف واقع در سرزمین یمن بود: ﴿وَ اذْکُرْ اُخَا عَادٍ اِذْ اَنْذَرْتَهُمْ قَوْمَهُ بِالْاَحْقَافِ﴾.

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ ۝ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝۱ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۝۲ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُّعْرِضُونَ ۝۳ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ اتَّخَذُوا لِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَنَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۴ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ۝۵ وَإِذَا حَضَرَ النَّاسَ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ۝۶ وَإِذَا تَنَادَّوْا عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝۷ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝۸ قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَا

مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٩﴾
 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَ
 اسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا
 سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَمْتَسِدُوا بِهِ فَنَسِفُوا لَوْلَا هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴿٢١﴾ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَ
 رَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ
 قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٣﴾ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ
 خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ وَصَيَّنَّا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَ
 وَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ
 أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلَحَ لِي
 فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٢٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ
 نَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصَّادِقُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِي قَالَ
 لِوَالِدَيْهِ أَفْ لَكُمَا أَعِدَانِي أَنْ أَخْرُجَ وَقَدْ خَلْتُ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَعْجِلَانِ اللَّهَ وَبَلَغَ
 آمِنُ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا يَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٧﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي
 أَمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿٢٨﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ بِمَا عَمِلُوا
 وَلِيُؤْتِيَهُمُ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٩﴾

***

معنی لغات: «شرك» سهم و نصیب. «أثارة» باقیمانده ی چیزی. «تفیضون» وارد می شوید. «الإفاضة فی الشئ» یعنی فرو رفتن در آن. گفته می شود: «أفاض الناس من عرفات»؛ یعنی مردم از عرفات روانه شدند. «بدعا» با کسر سین به معنی بدعت گذار است. رازی می گوید: «بدع» و «بدیع» به معنی «مُبدع» است. و «بدعت» بر اساس آنچه که در سنت رسول ﷺ آمده است، یعنی آوردن حکمی جدید که قبلاً وجود نداشته

است. ^(۱) ﴿إفك﴾ دروغ. ﴿کرها﴾ به زور و اجبار، به خلاف میل. ﴿فصاله﴾ از شیر باز گرفتنش. ﴿أوزعنی﴾ به من الهام کن. ﴿أف﴾ کلمه‌ی تنفر و بیزاری است. ﴿خلت﴾ گذشت. تفسیر: ﴿حَم﴾ حروف مقطعه یادآوری اعجاز قرآن است. ^(۲) و یانگر آن است که قرآن از امثال این حروف هجایی ترکیب یافته است. ﴿تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم﴾ این کتاب ارجمند از جانب خدایی نازل شده است که در ملکش مقتدر و در آفرینش و هستی دادن به اشیا حکیم است. ﴿ما خلقنا السموات والأرض وما بینهما إلا بالحق﴾ آسمان و زمین و مخلوقات مابین آن دو را بیهوده خلق نکرده‌ایم، بلکه بر اساس حکمت آن را خلق کرده‌ایم تا بر یگانگی و کمال قدرت ما دلیل باشند. ﴿و أجل مسمى﴾ و برای مدت زمانی معین، یعنی زمان نابودی آنها در روز قیامت: ﴿يوم تبدل الأرض غیر الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار﴾. ﴿والذین کفروا عما أنذروا معرضون﴾ کافران از عذاب و هول و هراس آخرت که از آن برحذر شده‌اند، رو بر می‌تابند و در آن نمی‌اندیشند و خود را برای آن آماده نمی‌کنند. آنگاه بعد از این که وجود خدای توانا و دانا را بیان و ثابت کرد، به رد بت‌پرستان مبادرت ورزیده و می‌فرماید: ﴿قل أرأیتم ما تدعون من دون الله﴾ به آن مشرکان بگو: به من بگویید این بت‌ها که آنها را پرستش می‌کنید، و گمان می‌برید خدا هستند، ﴿أرونی ماذا خلقوا من الأرض﴾ به من بگویید چه قسمتی از اقسام زمین و موجودات مستقر بر سطح آن را از قبیل انسان و حیوان خلق کرده‌اند؟ ﴿أم لهم شرك من السموات﴾ یا آیا در خلق آسمان‌ها با خدا شریک و سهم می‌باشند؟ ﴿اثبتونی بکتاب من قبل هذا﴾ کتابی نازل شده قبل از این قرآن را از جانب خدا ارائه دهید، که دستور پرستش این بت‌ها را به شما می‌دهد؟ امر برای تعجیز است؛ چون آنها کتابی را در اختیار ندارند که بر شریک قرار دادن برای خدا دلالت کند. بلکه تمام کتاب‌ها گویای

یگانگی و توحید می‌باشند. «أو أثاره من علم» یا اثر و مدرکی از علوم پیشینیان بیاورید که بر آن یعنی شریک قرار دادن برای خدا دلیل و گواه باشد. «إن كنتم صادقين» اگر در این ادعا که می‌گویید آنها شریک خدا هستند، راست می‌گویید، کتاب یا نشانی از علم پیشینیان ارائه دهید. در البحر آمده است: از آنها می‌خواهد فقط یک کتاب بیاورند که بر درست بودن عبادت غیر خدا که بر آنند، گواهی دهد یا اثری از دانش پیشینیان بیاورند. منظور تویخ آنها می‌باشد.^(۱)

بعد از آن از گمراهی مشرکان خبر داده و می‌فرماید: «و من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة» و کیست گمراه‌تر از آن کسی که به جای خدا کسی را می‌خواند که تا روز قیامت او را پاسخ نمی‌دهد؟ «و هم عن دعاءهم غافلون» حال آنکه آنها دعای عبادتگران را نمی‌شنوند و آن را نمی‌فهمند. متضمن مسخره کردن بت‌ها و بت‌پرستان است. از این رو بت‌ها را به ضمیر عاقل آورده است، که آنها بت‌ها را پرستش کردند و آنها را به منزله‌ی موجودی درآوردند که نفع و ضرر از آنان می‌خیزد، پس توصیف آنها به عدم استجابه و عدم سمع و نفع درست است، تا با گمان کفار همگونی داشته باشد. «و إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء» وقتی در روز قیامت مردم برای محاسبه جمع می‌شوند، بت‌ها با بت‌پرستان دشمن شده و به آنان زیان می‌رسانند نه سود. «و كانوا بعبادتهم كافرين» بت‌ها از بت‌پرستان تبرا می‌کنند. مفسران گفته‌اند: خدای متعال در روز قیامت بت‌ها را زنده می‌کند، بت‌ها از بت‌پرستان تبرا می‌کنند و می‌گویند: «تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون». این آیه مانند آیه‌ی «كلا سيكفرون بعبادتهم و يكفونون عليهم ضدا» می‌باشد، و خدا بر هر چیزی قادر و توانا می‌باشد.^(۲) «و إذا تتلى عليهم آياتنا بينات» وقتی آیات روشن و آشکار قرآن بر آنان خوانده شود،

﴿قال الذين كفروا للحق لما جاءهم﴾ آنان که چون حقیقت به سوشان آمد منکر آن شدند، گفتند: ﴿هذا سحر مبين﴾ در این که این کتاب سحر است هیچ شک و شبهه‌ای نیست. برای این که کمال کفر و گمراهی آنها را ثبت و ضبط کند، اسم ظاهر «الذين كفروا» را در جای ضمیر قرار داده است. در البحر آمده است: فرموده‌ی ﴿لما جاءهم﴾ یادآور این مطلب است که در چیزی که بر آنان خوانده شد، دقت و تأمل به کار نبردند، بلکه در همان لحظه‌ی اول که آن را شنیدند، به انگیزه‌ی دشمنی و ظلم، آن را سحر آشکار نامیدند؛ یعنی سحر بودن آن آشکار است و شبهه‌ای در آن نیست. ^(۱) ﴿أَمْ يَقُولُونَ افترأ﴾ یا می‌گویند: محمد دروغ می‌گوید و این قرآن را خود ساخته است؟ این هم انکاری است تویخ‌آمیز. ﴿قل إن افتريته فلا تملكون لی من الله شیئا﴾ بگو! اگر فرضاً آن را به دروغ آورده باشم و خدا مرا کیفر و عقاب دهد، مرا بس است، و شما نمی‌توانید عذاب خدا را از من برطرف کنید. پس چگونه آن را به دروغ برای شما می‌آورم و خود را در معرض عقاب خدا قرار می‌دهم؟ ﴿هو أعلم بما فیضون فيه﴾ در مورد آنچه درباره‌ی قرآن بحث می‌کند و می‌گوید، و آن را بی ارزش جلوه می‌دهید و گاهی می‌گویید شعر است، سحر است، افترا می‌باشد و غیر آن، خدای عز و جل کاملاً آگاه است. ﴿کفی به شهیداً بینی و بینکم﴾ این که خدا در بین من و شما گواه باشد و به صدق و تبلیغ من گواهی دهد و به انکار و تکذیب شما شهادت بدهد، مرا کافی است. ﴿هو الغفور الرحیم﴾ او بخشنده‌ی توبه‌کار است و نسبت به مؤمنان مهربان است. ابوحیان گفته است: در صورتی که از کفر برگردند، به آنها وعده‌ی بخشودگی و رحمت داده است. و آیه بیانگر حلم و حوصله‌ی خدا در قبال آنان می‌باشد؛ چرا که عذاب عاجل و زودرس را بر آنان نازل نکرده است. ^(۲) ﴿قل ما کنت بدعا من الرسل﴾ بگو: من اولین پیامبر نیستم که پا به جهان گذاشته و چیزی نوظهور

را آورده و هیچ کس قبل از من آن را نیاورده باشد. بلکه مطالبی را آورده‌ام که قبل از من افراد بی‌شماری آن را آورده‌اند. پس چرا من را منکر می‌شوید. «بدع» و «بدیع» یعنی چیزی که قبلاً نظیرش دیده نشده است، نوظهور. ابن‌کثیر گفته است: یعنی من بر امری قرار ندارم که بی‌نظیر باشد و امری نوظهور نیاورده‌ام تا ایراد بگیرید و انکار کنید و آوردن آن را از من بعید بدانید؛ چون قبل از من پیامبران بسیاری در میان ملت‌ها مبعوث شده‌اند. ﴿وَمَا أَدْرِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾ و نمی‌دانم خدا چه حکمی را بر من و بر شما صادر می‌کند؛ زیرا تقدیر خدا نهان است و کسی از آن خبر ندارد. ﴿إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ جز از آنچه که به صورت وحی بر من نازل می‌شود، از چیزی پیروی نمی‌کنم. من فقط از وحی نازل شده از جانب خدا پیروی می‌کنم. ﴿وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ من فقط پیامبرم و شما را از عذاب خدا برحذر می‌دارم، و به وسیله‌ی شواهد نمایان و معجزات درخشان شما را برحذر می‌دارم. ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ﴾ ای محمد! بگو: ای گروه مشرکان! اگر این قرآن حقیقتاً کلام خدا باشد و شما آن را تکذیب و انکار کنید. جوابش محذوف است، یعنی چه حالی خواهید داشت؟ ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلٰی مِثْلِهِ فَأَمِنْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ﴾ و یکی از علمای بنی‌اسرائیل بر درستی قرآن گواهی دهد و خود به آن ایمان آورد، و شما از ایمان آوردن به آن امتناع ورزید، در این صورت چه حالی خواهید داشت؟ آیا شما گمراه‌ترین و ظالم‌ترین انسان‌ها نیستید؟ زمخشری گفته است: جواب شرط محذوف است و تقدیر آن چنین است: اگر قرآن از جانب خدا باشد و شما به آن کافر باشید، آیا ستمکار نیستید؟ و فرموده‌ی خدا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ بر این محذوف دلالت دارد.^(۱) یعنی خدا توفیق خیر و ایمان را به تبه‌کار و ظالم نمی‌دهد. مفسران گفته‌اند: شاهد بنی‌اسرائیل عبارت است از «عبدالله بن سلام». موضوع از این

قرار است: وقتی پیامبر ﷺ به مدینه آمد ابن سلام نزد پیامبر ﷺ آمد تا او را امتحان کند. وقتی به سیمایش نگاه کرد دریافت که سیمای او سیمای فردی دروغگو نیست. و در آن دقت کرد و برایش محقق شد که پیامبر است. به پیامبر گفت: من سه چیز را از شما می‌پرسم که جز پیامبر هیچ کس از آن آگاه نیست. اولین علامت قیامت چیست؟ و اهل بهشت چه چیز را اول می‌خورند، و وضع فرزندی که به پدر و یا مادرش واگذار می‌شود چیست؟ بعد از این که پیامبر سؤال‌ها را جواب داد، ابن سلام گفت: گواهی می‌دهم که تو پیامبر برحق^(۱). بعد از آن یکی دیگر از شبهه‌های مشرکین را رد کرده و می‌فرماید: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ کفار مکه به مؤمنان می‌گفتند: اگر این قرآن و دین خوب بود آن بینوایان از ما سبقت نمی‌گرفتند. ابن‌کثیر گفته است: منظور کفار، «بلال» و «عمار» و «صهیب» و «خباب» و دیگر مسلمانان مستضعف و برده و کنیز بود که به پیامبر ﷺ ایمان آوردند.^(۲) ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَنَسِيْقُولُونَ هَذَا إِنْكَ قَدِيمٌ﴾ وقتی به این قرآن کاملاً روشن و اعجازانگیز ایمان نیاوردند و هدایت نشدند، گفتند: این همان دروغ‌های به جا مانده از قدیمیان است که محمد آن را آورده و به خدا نسبت می‌دهد. ﴿وَمَنْ قَبْلَهُ كَتَابَ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾ قبل از قرآن خدا تورات را بر حضرت موسی نازل کرد، تا همان‌طور که به امام اقتدا می‌شود، در دین و شریعت خدا پیشوا گردد و به آن اقتدا شود، و برای افرادی که آن را ملاک عمل قرار داده و به آن ایمان می‌آورند مایه‌ی مهر و رحمت باشد. امام فخر گفته است: وجه ارتباط این آیه به ماقبلش این است که مشرکین در صحت و درستی قرآن طعنه می‌زدند و می‌گفتند: اگر خوب بود آن ضعیفان پابرنه از ما سبقت نمی‌گرفتند. آنگاه خدا در رد آنان آورده است: شما در

۱- داستان ایمان آوردن ابن سلام در صحیح بخاری به تفصیل آمده است.

۲- مختصر ابن‌کثیر ۳/۳۱۸.

این‌که خدا تورات را بر موسی نازل کرده است نزاع و مخالفتی ندارید، و در این‌که خدا این کتاب - تورات - را امام و مقتدا قرار داده است اشکالی ندارید، آنگاه می‌بینید که تورات مژده‌ی آمدن حضرت محمد ﷺ را داده است، پس وقتی قبول کردید که از جانب خدا آمده است، حکمش را نیز بپذیرید که می‌گوید محمد ﷺ واقعاً پیامبر است و از جانب خدا آمده است.^(۱) «و هذا کتاب مصدق لساناً عربياً» این قرآن گرانقدر به زبان عربی فصیح و رسا آمده و کتاب‌های قبل از خود را تصدیق می‌کند. پس در حالی که بیانی فصیح‌تر و برهانی نمایان‌تر و اعجازی بلیغ‌تر از تورات را دارد، چگونه آن را انکار می‌کنید؟ «لینذر الذین ظلموا و بشری للمحسنین» تا کفار ستمگر مکه را از عذاب دوزخ بر حذر بدارد و مژده‌ی باغ‌های پر نعمت را به نیکوکاران بدهد. بعد از این‌که خدا حال و وضع مشرکان تکذیب‌کننده‌ی قرآن را بیان کرد، به دنبال آن احوال مؤمنان ثابت قدم بر شریعت خدا را یادآور شده و می‌فرماید: «إن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا» محققاً کسانی که گفتند: «پروردگار ما خداست» سپس ایستادگی کردند و بر شریعت خدا پایدار ماندند، «فلا خوف علیهم» در آخرت با بدی و مشقت مواجه نمی‌شوند و بیم و هراسی نخواهند داشت. «و لاهم یحزنون» و برای از دست دادن چیزی از دنیا افسرده نمی‌شوند. «أو لئلك أصحاب الجنة خالدین فیها» همان مؤمنان پایدار بر دین خود، اهل بهشت می‌باشند و برای همیشه در آن خواهند ماند. «جزاء بما كانوا یعملون» به پاس اعمال نیک خود به این نعمت‌ها نایل می‌آیند. «و وصینا الإنسان بوالدیه إحساناً» از آنجایی که رضایت خدا در رضایت والدین و قهر و نارضایتش در ناراضی بودن آن دو می‌باشد، بندگان را بدان تشویق کرده است. یعنی ما به‌طور جزم و تأکید به انسان امر کردیم که با پدر و مادر خود نیکوکار باشد. آنگاه سبب این فرمان را بیان کرده و

می فرماید: ﴿حملته أمه كرها و وضعته كرها﴾ مادرش او را با زحمت و مشقت در شکم نگه داشت و با زحمت و مشقت او را بزاید. ﴿و حمله و فصاله ثلاثون شهرا﴾ مدت حمل و شیرخوارگیش دو سال و نیم است. که مادر در طول این مدت مدام در زحمت و مشقت است. ابن کثیر گفته است: یعنی به سبب حمل فرزند زحمت و مشقتی زیاد را تحمل می کند. از قبیل حالت یبار و تهوع و سنگینی و سایر مشقات و زحماتی که زنان باردار می کشند. و با زحمت و مشقت او را می زاید و درد و شدت زایمان را نیز می کشد. علما به این آیه و آیهی سوره ی لقمان که می فرماید: ﴿و فصاله فی عامین﴾ استدلال کرده اند که حداقل مدت بارداری شش ماه است. و چنین استنباطی قوی و صحیح است. ^(۱) ﴿حتى إذا بلغ أشده﴾ تا وقتی که این طفل به سن عقل و کمال و قوت و رشد می رسد. ﴿و بلغ أربعین سنة﴾ و به چهل سالگی که سن کمال و رشد و عقل است، می رسد. ^(۲) ﴿قال رب أوزعنی أن أشکر نعمتك الّتی أنعمت علیّ و علی والّدی﴾ می گوید: خدایا! به من الهام فرما تا نعمتی را که به من و والدینم ارزانی داشته ای به جا بیاوریم که مرا در زمان خردسالی پرورش دادند. ﴿و أن أعمل صالحا ترضاه﴾ و به من توفیق عطا فرما که عمل نیک را انجام دهم تا از من راضی شوی. ﴿و أصلح لی فی ذریّتی﴾ و نسل و ذریتم را صالح فرما. شیخ زاده گفته است: این درخواست کننده از خدا سه چیز را درخواست کرده است: اول، این که خدا توفیق سپاسگزاری نعمت را به او عطا فرماید. دوم، او را موفق کند که طاعت مورد رضایت خدا را انجام دهد. سوم، ذریّت صالح به او عطا کند، و کمال سعادت بشریت همین است. ^(۳) ﴿إنی تبت إلیک و إنی من المسلمین﴾

۱- مختصر ابن کثیر ۳/ ۳۱۹.

۲- علما گفته اند: از این رو هیچ پیامبری در کمتر از چهل سالگی مبعوث نشده است.

۳- بیضاوی ۳/ ۳۳۶.

خدایا! از تمام گناهان در پیشگاهت توبه کردم، و من جزو افراد متمسک به دین اسلام می‌باشم. ابن‌کثیر گفته است: آیه متضمن ارشاد و راهنمایی انسان است که وقتی به سن چهل سالگی رسید توبه و پشیمانی را در پیشگاه خدا تجدید کند و آن را محکم و استوار بدارد. ^(۱) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ نَقْبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ آنهایی که به صفات مذکور موصوفند، طاعت و عبادتشان را قبول می‌کنیم، و مطابق بهترین عملشان به آنها پاداش می‌دهیم. ﴿وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ﴾ و در زمره‌ی بهشتیان با عفو و بخشودگی از آنها احترام و اکرام به عمل می‌آوریم و از خطاها و گناهان و لغزش‌های آنان صرف‌نظر می‌کنیم. ﴿وَعَدَ الصَّدَقُ الَّذِي كَانُوا يَعِدُونَ﴾ و به خاطر آن وعده‌ی راستی که توسط پیامبران به آنها دادیم مبنی بر این‌که نیکوکاری نیکان را می‌پذیریم و خطای خطاکاران را عفو می‌نماییم، از خطاهای آنان صرف‌نظر می‌کنیم. بعد از این‌که سرنوشت سعادتمندانه‌ی انسان نیکو رفتار را مثال زد، به تمثیل حال و سرنوشت شقاوتمندانه و پر از عذاب و رنج انسان بدرفتار با والدین پرداخته و می‌فرماید: ﴿وَالَّذِي قَالَ لَوْلَاذِيهِ أَفْ لَكَ﴾ اما فرزند نابکاری که وقتی والدینش او را به ایمان دعوت کنند، بگوید: «اف بر شما». ﴿أَتَعْدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَ قَدْ خَلَتْ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي﴾ آیا به من وعده می‌دهد که من زنده می‌شوم و حال این‌که قرن‌ها بر انسان‌های قبل از من گذشته و هنوز احدی زنده نشده است؟ ﴿وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ﴾ والدینش از خدا می‌طلبند به فریاد برسد و او را به اسلام هدایت کند و می‌گویند: وای بر تو! به خدا ایمان بیاور و حشر و نشر را تصدیق کن، وگرنه تباه و نابود می‌شوی. ﴿إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ وعده‌ی خدا درست است و تخلف‌ناپذیر می‌باشد. ﴿فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ آن بدبخت می‌گوید: مسأله‌ی زنده شدن که شما از آن می‌گویید جز خرافات و اباطیل چیزی نیست و پیشینیان آن را بدون اصل و

اساس در کتب رقم زده‌اند. خدای متعال فرموده است: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ آن مجرمان کسانی‌اند که فرمان خدا مبنی بر جهنمی بودن آنان، تحقق یافته است. قرطبی گفته است: یعنی عذاب بر آنان واجب آمده است، و کلمه‌ی خدا همان است. در حدیث آمده است: «آنها در آتشند و من به آنها اهمیت نمی‌دهم».^(۱) ﴿فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ همراه با ملت‌هایی از دوزخیان کافر و تبهکاران انس و جن که پیش از آنها روزگار به سر بردند، عذاب بر آنان واجب آمد. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ﴾ آنان کافر بودند از این رو سعی و عملشان ضایع شد و آخرت را از دست دادند. علت ورودشان به دوزخ همین است. امام فخر گفته است: بعضی گفته‌اند: این آیه در مورد عبدالرحمن پسر حضرت ابوبکر قبل از این که مسلمان شود، نازل شده است. اما صحیح آن است که شخصی معین از آیه منظور نیست، بلکه مقصود از آن تمام افرادی است که موصوف به چنین صفاتی باشند. یعنی هر کس والدینش او را به دین حق بخوانند و او امتناع و انکار کند. دلیل این گفته این است: خدا این فرد را که به والدین خود گفت: ﴿أَفْ لَكَ﴾ از جمله افرادی به حساب آورده است که عذاب بر آنان واجب و مقرر شده است، در صورتی که بدون تردید عبدالرحمن ایمان آورد و اسلامش را نیکو ساخت و از بزرگان مسلمین شد. بنابراین حمل آیه بر او روا نیست.^(۲) ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مَّا عَمِلُوا﴾ هر یک از مسلمانان و کافران بر مبنای اعمالش دارای مراتب و درجاتی هستند، پس مرتبه و مقام مؤمنان، بهشت و منزلت و مقام کافران، قعر دوزخ است. ﴿وَلِيُوفِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ﴾ تا پاداش اعمالشان را وافی و کامل بدهد، مؤمنان را به درجات عالی بهشت و کافران را به درکات جهنم نایل آورد، بدون این که از پاداش کاسته و یا به کیفر اضافه گردد.

۱- قرطبی ۱۶/۱۹۸.

۲- تفسیر کبیر ۲۸/۲۳. مفسران محقق مانند ابن کثیر و قرطبی و ابوسعود و صاحب البحر این نظر را اختیار کرده‌اند.

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أُوْهِبَتْ طَبِيبَاتُكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَتَسَفَّوْنَ ﴿٢٠﴾ وَادْكُرُوا آخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النَّدُّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ إِلَّا تَقْبَلُوا إِلَّا اللَّهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَّ عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ إِنَّمَا أَعْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُطِيرٌ نَبَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾ تَدْمُرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِيهُمُ كَذَلِكَ نُجْزِي الْقَوْمَ الْجَاحِلِينَ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقَرْيِ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾ فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾ وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ وَمَنْ لَا يُجِيبِ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِعَجِيزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٢﴾ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَغْيِ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُخَيِّقَ الْمَوْتَ بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٤﴾ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ

كَأَنَّهُمْ يَتُومٌ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ
الْفَاسِقُونَ ﴿٢٥﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند سبحان احوال بعضی از شقاوتمندان را بیان کرد، به دنبال آن حال کفار تبهکار را در آخرت یادآور شد، و پس از آن قصه‌ی عاد را بازگفت که علی‌رغم قدرت و نیرویی که داشتند خدا به خاطر سرکشی و طغیانشان آنها را نابود کرد. و بدین وسیله سرانجام تکذیب کردن را به کفار قریش تذکر داده است. و سوره با داستان تعدادی جنیان خاتمه یافته است که قرآن را شنیدند و به آن ایمان آوردند و قوم خود را به ایمان آوردن فراخواندند.

معنی لغات: ﴿الهُون﴾ خواری و ذلت. ﴿الْأَحْقَافُ﴾ شن و ماسه‌ی فراوان. احقاف سرزمین قوم عاد است. ^(۱) ﴿لَتَأْفِكُنَا﴾ تا ما را منصرف و منحرف گردانند. افک یعنی دروغ. ﴿عَارِضًا﴾ ابری که در افق نمایان می‌شود. ﴿تَدْمِرُ﴾ ویران و نابود می‌کند. ﴿صَرْفَنَّا﴾ فرستادیم و روانه کردیم. ﴿يَعِي﴾ خسته و ناتوان می‌شود. از اعیاء به معنی خستگی و عجز است.

تفسیر: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾ ای محمد! روزی را به آنها یادآور شو که پرده از روی آتش جهنم کنار زده می‌شود و برای کافران نمایان می‌گردد و آنها از آن فرار می‌کنند و آن را می‌نگرند. ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾ در کلام قسمتی حذف شده است. یعنی به صورت سرزنش و توبیخ به آنها گفته می‌شود: به لذایذ و خواستنی‌های دنیا نایل آمدید و از آن بهره گرفتید، و برای آخرت شما نصیبی باقی

نمانده است. در البحر آمده است: در اینجا «طیبات» عبارت از خودردنی ها و نوشیدنی ها و لباس و فرش و وسیله ی سواری و سایر نعمت هایی است که افراد مرفه از آن برخوردارند و از آن استفاده می کنند.^(۱) «و استمتعتم بها» در دنیا از آن لذایذ و طیبات بهره گرفتید. مفسران گفته اند: منظور آیه این است: شما ایمان نیاوردید، تا در آخرت بدان نعمت ها نایل آید. بلکه به سبب اشتیاق و سرگرم شدن به هوس ها و لذایذ از ایمان و طاعت مشغول گشتید، و جوانی خود را در کفر و نافرمانی تباه کردید و دنیایی ناپایدار را بر سرایی پایدار ترجیح دادید، و اکنون نعمتی برایتان باقی نمانده است. از این جهت بعد از آن گفته است: «فالیوم تجزون عذاب الهون» پس در این روز - روز جزا - عذاب خوارکننده ای را می بینید. «بما کنتم تستکبرون فی الأرض بغیر الحق» این عذاب را به سبب تکبر و امتناع از ایمان و طاعت می بینید. «و بما کنتم تفسقون» و به سبب فسق و خروجتان از طاعت خدا و ارتکاب جرم و گناهان به آن گرفتار می شوید. امام فخر گفته است: این بر منع بهره گیری از نعمت دلالت ندارد؛ زیرا در مورد کافر آمده است، و از این جهت کافر را توبیخ کرده است که در دنیا مشغول و سرگرم می شود و با طاعت و عبادت، شکر نعمت را به جا نمی آورد، ولی مؤمن بر مبنای ایمانش شکر نعمت منعم را به جا می آورد، لذا به خاطر بهره گیری و لذت بردن از نعمت توبیخ نمی شود. دلیل این گفته عبارت است از: «قل من حرم زینة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق». اما منکر آن نیستیم که دوری جستن از لذایذ دنیا از لذت بردن از آن بهتر است، و گفته ی حضرت بر صحت این موضوع حمل می شود آنجا که می فرماید: اگر می خواستم، خوراک و لباسم از خوراک و لباس شما بهتر می شد، اما طیباتم را برای آخرت نگه می دارم.^(۲) و در التسهیل آمده است: آیه در مورد کفار نازل شده است، به دلیل فرموده ی «و یوم یعرض الذین کفروا»، اما با

وجود این برای مؤمنان پرهیزگار پند و اندرز است، به همین دلیل حضرت عمر رضی الله عنه وقتی جابر بن عبدالله را دید که مقداری گوشت خریده بود، به او گفت: آیا هرکس هر چه را آرزو کند، آن را در شکمش قرار می دهد؟! آیا نمی ترسی این آیه شامل حال تو بشود و از جمله افرادی قرارگیری که خدا درباره ی آنان گفته است: ﴿أَذْهَبَتْ طِبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا؟﴾^(۱) ﴿وَاذْكُرْ أَخَا عَادَ﴾ ای محمد! قصه ی پیامبر خدا، هود عليه السلام را برای آن مشرکان بازگویی تا عبرت بگیرند. ﴿إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ﴾ زمانی که قوم خود را که در «احقاف» ساکن بودند، از عذاب خدا برحذر داشت، که اگر ایمان نیاورند با عذاب خدا روبرو می شوند. «احقاف» یعنی تپه های بزرگ شن در سرزمین یمن. ابن کثیر گفته است: احقاف جمع حقف به معنی کوه شنی می باشد. قتاده گفته است: طایفه ای بودند که در شنزارهای مشرف به دریا در سرزمین یمن و در محلی به نام «الشحر» سکونت داشتند.^(۲) ﴿وَقَدْ خَلَّتِ النَّذْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ قبل از هود و بعد از او پیامبرانی مردم را برحذر داشته بودند. جمله اعتراضیه می باشد که به وسیله ی آن خدا خبر می دهد که قبل و بعد از هود پیامبرانی را مبعوث کرده است. ﴿أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ آنان را برحذر داشته و گفت: جز «الله» معبودی را پرستش نکنید. ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ من می ترسم در صورتی که غیر خدا را پرستش کنید در روز قیامت به عذابی سخت و هولناک گرفتار آیید. ﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْكُلَ مِنْ عِنَاءِكُمْ﴾ در جواب اندارش گفتند: آیا آمده ای تا ما را از پرستش خدایانمان منصرف کنی؟ استفهامی است که منظور از آن سقیه و بی عقل دانستن هود است. ﴿فَأْتَا بَمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ اگر راست می گویی عذابی که وعده اش را می دهی بر ما تعجیل کن. ابن کثیر گفته است: چون تحقق عذاب خدا را بعید می دانستند تعجیل آن را طلب کردند.^(۳)

۱- التسهيل ۴/۴۴.

۲- مختصر ۳/۳۲۲.

۳- همان منبع.

«قال إنما العلم عند الله» هود به آنها گفت: من از وقت فرا رسیدن عذاب اطلاع ندارم، فقط خدا از آن آگاه است. «وَأبلغكم ما أُرسلت به» من فقط مطالبی را به شما ابلاغ می‌کنم که خدا آن را به وسیله‌ی من برای شما فرستاده است. «ولكنی أراکم قوماً تجهلون» اما از این جهت که شما تعجیل عذاب را درخواست می‌کنید، شما را جماعتی نادان می‌بینم. «فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم» اما وقتی ابر را در افق به طرف دره‌های خود در حال حرکت دیدند، مزده دادند. «قالوا هذا عارض ممطرنا» گفتند: این ابر برای ما باران به ارمان می‌آورد. مفسران گفته‌اند: مدتی بود در زمین عاد باران نیامده بود و مدتی مدید با قحطی روبرو بودند. وقتی چنان ابری را در افق دیدند، گمان کردند باران می‌آید، از این رو شاد و مسرور گشته و مزده می‌دادند و می‌گفتند: این ابر برای ما باران می‌آورد. «بل هو ما استعجلتم به» نه، آن‌طور که پنداشتید باران نیست، بلکه عذابی است که به شتاب خواستارش بودید. بعد از آن آن را به «ریح فیها عذاب الیم» تفسیر کرده است؛ یعنی تندبادی است ویرانگر که عذابی ناهنجار و دردناک را در پی دارد. «تدمر کل شیء» بأمـر رها» به فرمان و اجازه‌ی خدای متعال از روی هر چه عبور کند، آن را ویران و نابود می‌کند، اعم از انسان و حیوان و اموال. ابن عباس گفته است: وقتی که باد بر قوم عاد وزیدن گرفت، انسان و حیوان را می‌برد و از زمین بلند می‌کرد و به پرواز درمی‌آورد تا جایی که به صورت پری در هوا دیده می‌شد، آنگاه آن را به زمین می‌زد. مردم که چنین دیدند به خانه‌های خود رفتند و درها را بستند، اما باد درها را از جا می‌کند و آنها را به زمین می‌زد. این همان است که خدا در موردش گفته است: «تدمر کل شیء بأمـر رها» یعنی بر هر چه بوزد، اعم از انسان و اموال قوم عاد، آن را ویران می‌کند. (تدمیر) یعنی هلاک و نابود کردن.^(۱) در حدیث از حضرت عایشه رضی الله عنها آمده است: «هر وقت

پیامبر ﷺ ابر یا بادی را می‌دید، افسردگی در سیمایش نمایان می‌شد، عرض کردم یا رسول الله! مردم وقتی ابر را ببینند شادمان می‌شوند و امیدوارند حاوی باران باشد، اما من در سیمای شما آثار ناخوشایندی را مشاهده می‌کنم؟ فرمود: عایشه! چه ضمانتی وجود دارد؟ ممکن است عذابی را در برداشته باشد. قومی با باد نابود گشتند، همان قوم که می‌گفتند: ﴿هَذَا عَارِضٌ مِّطْرُنَا﴾.^(۱) ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يَرَى إِلَّا مَسَاكِنَهُمْ﴾ طوری نابود شدند که جز خرابه‌هایشان چیزی مشاهده نمی‌شد؛ زیرا باد جز آثار و نشانه‌هایی چیزی برای آنان باقی نگذاشت، و دار و دیارشان خالی شد. ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ به مانند این کیفر هر کس که نافرمان و مجرم باشد او را مجازات می‌کنیم. رازی گفته است: منظور از آن ترساندن اهل مکه می‌باشد.^(۲) از این رو بعد از آن فرموده است: ﴿وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِيمَا إِنْ مَكَنَّاكُمْ فِيهِ﴾ «إِنْ» نافیهِ و به معنی «ما» می‌باشد.^(۳) یعنی همانا طوری قدرت و گشایش حیات و طول عمر به قوم عاد دادیم که آن را به شما ای اهل! مکه نداده‌ایم. به طریق تهدید اهل مکه را مخاطب قرار داده است. ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً﴾ شنوایی و بینایی و نیروی درک به آنها عطا کردیم تا آن نعمت‌ها را درک نمایند و به وسیله‌ی آن بر وجود خالق نعمت‌ها استدلال کنند. ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ و آن حواس هیچ نفعی به حال آنان نداشت، و چیزی از عذاب خدا را از آنها دفع نکرد. امام فخر گفته است: یعنی ما درهای نعمت‌های خود را بر آنان گشودیم، به آنها شنوایی عطا کردیم، اما آن را در شنیدن دلایل به‌کار نبردند، و بینایی به آنها عطا

۱- اخراج از بخاری.

۲- تفسیر کبیر ۲۸/۲۹.

۳- برخی از مفسران معتقدند که «إِنْ» زائد است و معنی آیه چنین است: ما نعمت و برکاتی که به آنها داده بودیم به شما هم دادیم. اما قول اول راجح‌تر است؛ زیرا منظور این است که آنها از شما قوی‌تر بودند اما با این وجود از عذاب خدا نجات نیافتند، پس حال شما چگونه خواهد بود؟ و از این جهت «ما» را نبیاورده و نگفته است: «فِي مَا مَكَنَّاكُمْ فِيهِ» تا به سبب تکرار ثقل و سنگینی به وجود نیاید.

کردیم اما آن را در اندیشه و عبرت به کار نگرفتند. و به آنها ضمیر دادیم اما آن را در کسب و شناخت و آگاهی به کار نبردند. بلکه تمام این نیروها را در کسب لذات دنیا صرف کردند. پس در حقیقت چیزی از عذاب خدا را از آنها دفع نکرد. ﴿إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ تعلیل ماسبق است. یعنی چون کافر بودند و آیات منزل از جانب خدا بر پیامبرانش را انکار و پیامبران خدا را تکذیب می‌کردند. ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ پس عذابی که به‌طور استهزا و باشتاب آن را می‌طلبیدند، بر آنان نازل شد و آنها را فرا گرفت. ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى﴾ باری دیگر ساکنان کافر مکه را می‌ترساند. یعنی ای اهل مکه! بسی از اماکن همجوار شما را مانند شهرها و دهات قوم عاد و ثمود و لوط نابود کردیم. منظور از «اهلاک اماکن»، ساکنان آن است. ﴿وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ و دلایل و آیات و پندها و بیانات روشن را برای آنان تکرار کرده و توضیح دادیم تا شاید از کفر و گمراهی برگردند. ﴿فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً﴾ پس چرا خدایانی که به گمان خود آنها را وسیله‌ی تقرب به خدا قرار داده بودند به آنها کمک نکردند، همان خدایانی که آنها را شفیع گناهان قرار می‌دادند؟ لولا تحضیضی است و به معنی «هلاک» می‌باشد و معنی نفی می‌دهد؛ یعنی خدایانشان به آنها یاری نرساندند و عذاب را از آنان دفع نکردند. ﴿بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ﴾ بلکه در شدیدترین زمان که به آنان نیازمند بودند، خود را از آنها گم کردند. که دوست در درماندگی به کار آید. ابوسعود گفته است: آیه متضمن ریشخند به آنها می‌باشد. گویا کمک نکردنشان به سبب غایب بودنشان بود. ^(۱) ﴿وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ هر مصیبتی که برایشان پیش آمد نتیجه‌ی دروغ و افترا بستن آنان به زبان خدا بود؛ چون گمان می‌کردند بت‌ها با خدا شریکند و در نزد خدا برای آنان شفاعت می‌کنند. ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمْعُونَ الْقُرْآنَ﴾ زمانی را

به یاد بیاور که جماعتی از جن را نزد تو فرستادیم تا قرآن را بشنوند. بیضاوی گفته است: نفر یعنی کمتر از ده. روایت شده است که وقتی پیامبر ﷺ از طایف برگشت آنها در «وادی النخله» به پیامبر ﷺ رسیدند که در نماز شب قرآن می خواند. ^(۱) ﴿فَلَمَّا حَضَرَهُ قَالُوا أَنْصَتُوا﴾ وقتی در موقع قرآن خواندن حاضر شدند به یکدیگر گفتند: گوش فرا دهید، ساکت باشید. قرطبی گفته است: بدین وسیله مشرکین تویخ می شوند. یعنی جن قرآن را شنیدند و به آن ایمان آوردند و دریافتند که از جانب خدا آمده است، در حالی که شما از آن روگردان هستید و بر کفر اصرار می ورزید. ^(۲) ﴿فَلَمَّا قُضِيَ وَلُوا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ وقتی تلاوت قرآن به آخر رسید، آنها نزد قوم خود برگشتند و آنان را از عذاب خدا بر حذر داشتند. رازی گفته است: و چنین امری جز بعد از تحقق ایمانشان صورت پذیر نیست؛ چون فقط وقتی دیگران را به شنیدن قرآن فرا می خوانند که خود به آن ایمان آورده باشند. ^(۳) ﴿قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى﴾ گفتند: ای قوم! ما کتابی جالب و پرافتخار را شنیدیم که بر پیامبری بعد از موسی نازل شده است. ابن عباس گفته است: جن در مورد حضرت عیسی ﷺ چیزی را نشنیده بودند. ^(۴) ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ تورات را که قبل از آن آمده است تصدیق می کند. ﴿يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ این قرآن انسان را به حق واضح و دین استوار خدا راهنمایی می کند. ﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ﴾ ای قوم! دعوت محمد را که شما را به ایمان می خواند اجابت کنید و به رسالتش ایمان بیاورید و آن را تصدیق کنید. ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ خدا گناهان شما را محو و پاک می کند. ﴿وَيُخْرِجْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ و شما را از عذابی سخت و دردناک نجات می دهد. ﴿وَمَنْ لَا يَجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ﴾ این هم تهدید بعد از

ترغیب است. یعنی هر کس به خدا ایمان نیاورد و دعوت پیامبرش را اجابت نکند، از امر خدا در نمی رود و با فرار کردن خدا را درمانده نمی کند. ﴿وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِ أُولَئِكَ﴾ و یار و یاورانی ندارد که عذاب خدا را از او دفع کنند. ﴿أَوَلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ آنان که دعوت خدا را اجابت نکردند آشکارا زیانمند می باشند. در اینجا سخنان جن که قرآن را شنیدند به پایان می رسد. بعد از آن، دلایل دال بر قدرت و یگانگی خود را یادآور شده و می فرماید: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ آیا آن کافران منکر حشر و نشر نمی دانند که خدای عزوجل آسمانها و زمین را بدون الگو و نمونه خلق کرده است؟ ﴿وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُمْ﴾ و آفرینش آنها او را ضعیف و خسته نکرده است؟ ﴿بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَمْحَىٰ السَّمَوَاتِ﴾ می تواند مرده را بعد از متلاشی شدن دوباره زنده کند، و بعد از به هم پاشیدن اعضا آنها را زنده کند؟ ﴿بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ آری! خدا توانا می باشد و هیچ چیز او را درمانده نمی کند، پس همان طور که آنها را خلق و ایجاد کرد، آنها را باز می آورد. ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾ هول و هراسی را که آن مشرکان در آخرت می بیند، به آنها یادآور می شود و آنها را متوجه می کند که وقتی بر آتش قرار می گیرند، به آنها گفته می شود: ﴿أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ﴾ آیا این عذاب را که می چشید حق نیست. ﴿أَفَسِحْرَ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾. ﴿قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا﴾ می گویند: قسم به عزت پروردگارمان! حق است. به امید رهایی، گفته ی خود را به قسم تأکید کرده اند. فخر رازی گفته است: منظور از آیه سرزنش آنها می باشد. و در مقابل استهزایشان به وعده و وعید خدا و این که می گفتند: ﴿مَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ آنها را تویخ کرده است.^(۱) ﴿قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ به آنها گفته می شود: به سبب کفرتان عذاب دردناک را بچشید. ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ ای محمد! تو هم در مقابل آزار مشرکان مانند

دیگر پیامبران مشهور و مکرم، یعنی «نوح و ابراهیم و موسی و عیسی» صبور و شکیا باش. «و لاتستعجل لهم» و برای کفار قریش دعای تعجیل عذاب مکن؛ چون به طور حتم بر آنان نازل می شود. «کأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار» آنها وقتی عذاب آخرت را مشاهده می کنند، از شدت عذاب و هول و هراس آن، انگار جز یک ساعت در دنیا نبوده اند. «بلاغ» یعنی این انذار و بلاغی است. «فهل يهلك إلا القوم الفاسقون» نابودی و تار و مار شدن جز برای کافرانی که از اطاعت خدا خارج شده اند، مقرر نیست.

یادآوری: مفسران گفته اند: جَنّیان داشتند استراق سمع می کردند، وقتی از آسمان به وسیله ی شهاب نگهبانی به عمل آمد، ابلیس گفت: این امر که در آسمان اتفاق می افتد، در زمین نیز رخ داد. دسته ای از سربازانش را فرستاد تا بدانند چه خبر است، جمعی از اشراف جن از «نصیبین» به طرف تهامه حرکت کردند، وقتی به «بطن النخلة» رسیدند، متوجه شدند که پیامبر ﷺ در نماز است و قرآن می خواند، آنها گوش فرا دادند و گفتند: ساکت باشید. آنگاه بعد از این که پیامبر ﷺ قرائت را تمام کرد، آنها ایمان آوردند، به میان قوم خود برگشتند و آنها را بر حذر داشتند و آنها را به ایمان فرا خواندند. و بعد از آن دسته دسته نزد پیامبر ﷺ آمدند. و سبب نزول فرموده ی «وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن» همین است.

تکات بلاغی: ۱- «اثبتونی بکتاب من قبل هذا» متضمن اسلوب تعجیز است.

۲- «یدعوا ... و هم عن دعائهم» و «شهد ... شاهد» متضمن جناس اشتقاق است.

۳- «آمن ... و کفرتم» و «ینذر ... و بشری» متضمن طباق است.

۴- «و وصینا الإنسان بوالدیه» سپس «حمله امه کرها» متضمن ذکر خاص بعد از عام است.

۵- «حمله ... و وضعته» شامل طباق است.

- ۶- ﴿ما هذا إلا أساطیر الأولین﴾ متضمن حصر است.
- ۷- ﴿و لکل درجات مما عملوا﴾ متضمن استعاره می باشد.
- ۸- ﴿أذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا﴾ متضمن ایجاز به حذف و توییح و سرزنش است.
- ۹- ﴿وجعلنا لهم سمعاً و أبصاراً و أفئدة﴾ و بعد از آن ﴿فما أغنی عنهم سمعهم و لا أبصارهم و لا أفئدتهم﴾ متضمن اطناب و تکرار است.
- ۱۰- در ﴿و صرفنا الآیات لعلمهم یرجعون﴾، ﴿ذلك إفکهم و ما کانوا یفترون﴾ و ﴿و حاق بهم ما کانوا به یرتجزون﴾ فواصل متوافق آمده است.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی محمد در مدینه نازل شده است و مانند سایر سوره‌های مدنی، به احکام تشریعی توجه دارد. سوره احکام قتال و اسیران و غنائم جنگی و احوال منافقین را مورد بحث و بررسی قرار داده است. اما محور اصلی سوره، «جهاد در راه خدا» می‌باشد.

* سوره آغازی شگفت‌انگیز دارد، جنگی بی‌پروا را علیه کفار و دشمنان خدا و پیامبرش اعلان کرده است، آنهایی که با اسلام سر ستیز داشتند و با مسلمانان جنگیدند، و پیامبر را تکذیب کردند، و در مقابل دعوت محمدی ایستادند، تا از ورود مردم به دین خدا جلوگیری کنند: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ...﴾.

* بعد از آن به مؤمنان دستور داده است که به جنگ کافران برخیزند، و با شمشیر جهاد آنها را درو کنند، تا عرصه‌ی زمین از ناپاکی آنها پاک شود. و شوکت و شأن و نیروی آنها را به کلی از میان بردارند. آنگاه مؤمنان را فرا خوانده است که بعد از این که جمعی از کفار را کشتند و بسی را زخمی کردند، آنها را به اسارت خود درآورند: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَتَمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوُثَاقَ...﴾.

* بعد از آن طریق سرفرازی و پیروزی را بیان کرده و برای برخورداری مؤمنان از یاری و نصرت خدا شروطی را قرار داده است که با تمسک و دست‌آویزی به شریعت و نصرت دینش میسر می‌گردد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ...﴾.

* سوره صفات منافقين را که برای اسلام خطری جدی به شمار می آیند، به تفصیل مورد بحث قرار داده و زشتکاری ها و اعمال پلید آنها را بر ملا کرده است تا مردم از حيله و ناپاکی آنها بر حذر باشند: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِمَاهُمْ...﴾.

* برای کفار مکه، گردنکشان ستمگر ملت های پیشین را مثال زده است که چگونه خدا به سبب تبهکاری و طغيان شان آنان را نابود و ریشه کن نمود: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا﴾.

* و در خاتمه سوره مؤمنان را به پیش گرفتن راه سرفرازی و پیروزی فرا خوانده، و آنها را به جهاد در راه خدا دعوت کرده است، و این که در مقابل نیروی شر و طغيان ضعف و سستی از خود نشان ندهند، و به خاطر بقای حیات و حفظ جان با دشمنان صلح نکنند؛ زیرا حیات دنیا ناپایدار و رفتنی است و آنچه در نزد خدا می باشد برای نیک مردان بهتر است: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكَ أَعْمَالَكُمْ، إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ وَإِنْ تَوَمَّنُوا وَتَتَّقُوا رِبْكُمْ يُوْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ﴾. بدین ترتیب سوره با دعوت به جهاد خاتمه یافته، همان طور که با دعوت به آن شروع شده بود، تا عزم و تصمیم مؤمنان را به جنبش درآورده و آن را تحریک نماید، و شروع و پایان کاملاً با هم متناسب باشند.

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْيَانَهُمْ ① وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ② ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ

لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ۚ فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَسْتُمُوهُمْ فَسُدُّوا
الْوَتَانَ فَإِذَا مَتَّ بَعْدَ وَإِنَّا فِئَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ
وَلَكِن لِّيَبْلُوَا بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝ سَيَهْدِيهِمْ
وَيُضِلُّعُ بِأَهْلِهِمْ ۝ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَافًا لَهُمْ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ
وَيُخْرِجْ أَعْدَاءَكُمْ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَنَسَّاهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنزِلَ
اللَّهُ فَأَخْطَأَ أَعْمَالَهُمْ ۝ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهُمْ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ
لَهُمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ يَدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَ
الَّذِينَ كَفَرُوا يَسْتَمْتِعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ۝ وَكَأَيِّنْ مِن قَرْيَةٍ هِيَ
أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتَكُمُ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۝ أَفَن كَانَ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّن رَّبِّهِ
كَمَن زَيْنٌ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۝ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ
غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّم يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ
مُّصَقٍّ وَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَلُ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا
فَقَطَّعَ أَعْقَاءَهُمْ ۝ وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنفَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۝ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا
زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۝ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا
فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ۝ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا لِذَنبِكُمْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَ
الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ۝

معنی لغات: «کفر» زدود و محو کرد. «أثخنتموهم» کشته و زخمی و اسیر زیاد از
آنان گرفتید. در مصباح گفته است: «أثخن في الأرض»؛ یعنی به طرف دشمن رفت و آنها

را به طور گسترده از میان برد و به هلاکت رساند. و «أُثخنته الجراحَةُ»؛ یعنی زخم او را ضعیف و ناتوان کرد.^(۱) «الوُثاق» زنجیر و ریسمانی که با آن چیزی را می بندند. «منا» آزاد کردن اسیر بدون فدیة. «أوزارها» ابزار و فضای سنگینش. اسلحه و مهمات. گفته می شود: «وضعت الحرب أوزارها» یعنی جنگ به پایان رسید و تمام شد. «أوزار» در اصل به معنی بارهای سنگین و اسب و اسلحه است. شاعر می گوید:

و أعددتُ للحرب أوزارها   رماحاً طوالاً و خيلاً ذكوراً^(۲)

«مها نمودم برای جنگ نیزه های دراز و رمه های اسبان را».

«تعساً» شقاوت و نابودی. «آسن» متغیر و بدبو. «حمیماً» به شدت گرم و داغ. «أنفاً» همین حالا. «أشراط» علائم و نشانه ها.

تفسیر: «الذین كفروا و صدوا عن سبیل الله» این اعلان جنگ از جانب خدا علیه دشمنان خدا و دشمنان دینش می باشد. یعنی آنان که آیات خدا را انکار کرده و از اسلام روبرتافتند، و مردم را از وارد شدن به اسلام مانع شدند، «أضل أعمالهم» اعمالشان را باطل کرده و آن را ضایع و بدون ثواب قرار داده است؛ زیرا به خاطر رضایت خدا صورت نگرفته است، پس باطل می شود. منظور اعمال نیک است مانند خوراک دادن به مردم و به جا آوردن صله ی رحم، و احترام و پذیرایی از مهمان. زمخشری گفته است: حقیقت «اضلال اعمال» یعنی ضایع کردن آن به طوری که کسی آن را نپذیرد و موجب ثوابی نشود؛ مانند شتری گم گشته و بی صاحب که هیچ کس به تیمار و حفاظت و توجه به حالش نمی پردازد. و منظور از اعمالشان اعمالی است که در کفر انجام داده اند و آن را «مکارم اخلاق» می نامیدند. از قبیل صله ی رحم و آزاد کردن اسیران و پذیرایی از مهمان

۱- المصباح المنیر ماده ی «ثخن».

۲- این بیت متعلق به «اعشی» است. در تفسیر قرطبی نیز چنین آمده است. ۲۲۹/۱۶.

و حفظ حقوق همسایگی.^(۱) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ و آنان که ایمان آورده و اعمال نیکو انجام داده‌اند، ﴿وَأَمِنُوا بِمَا نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ﴾ و به آنچه خدا بر پیامبر خود، حضرت محمد ﷺ نازل کرده است ایمان کامل دارند و آن را به‌طور جزم و یقین و بدون شک و تردید تصدیق می‌کنند. عطف خاص بر عام است و نکته‌ی نهفته در آن عبارت است از بزرگ دانستن و توجه نمودن به شأن حضرت محمد، و نشان می‌دهد که ایمان بدون آن تکمیل نمی‌شود. از این رو آن را تأکید کرده و می‌فرماید: ﴿وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ به‌طور یقین ثابت و قطعی است که از جانب خدا نازل شده است.^(۲) جمله اعتراضی است و برای تأکید ماقبل آمده است. ﴿كَفَرُ عَنْهُمْ سُبْحَانَهُمْ﴾ گناهان گذشته‌ی آنها را زدوده و محو می‌کند. ﴿وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾ و حال و وضع و شأن آنان را در دین و دنیا اصلاح می‌نماید. آنگاه سبب گمراهی کفار و هدایت مؤمنان را بیان کرده و می‌فرماید: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ﴾ سبب انحلال و خراب شدن اعمال کفار این است که آنها راه گمراهی را پیش گرفته و ناروا و باطل را بر حق ترجیح دادند. ﴿وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ و مؤمنان راه هدایت را پیش گرفتند، و از همان حق که از جانب خدای رحمان است، پیروی کردند. ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ﴾ این‌گونه خدا حال هر دو فریق، مؤمنان و کافران را به واضح‌ترین بیان و جلی‌ترین برهان بیان کرده است تا مردم پند و عبرت بگیرند. و بعد از اعلام آشکار و بی‌پروای جنگ علیه کافران، به مؤمنان فرمان داده که به جهاد آنها بروند و فرمود: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ﴾ وقتی که در میدان نبرد با کفار درگیر و روبرو شدید، آنها را با شمشیر درو کنید و گردن‌هایشان را بزنید. در التسهیل آمده است: در اصل «فَاضْرِبُوا الرِّقَابَ ضَرْبًا» بوده، بعداً فعل حذف و مصدر جانشین آن شده است. منظور این است که آنها را بکشید و از پا در

بیاورید. اما به «ضرب الرقاب» بیان شده است که در غالب اوقات، قتل چنین است.^(۱)

﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَتَمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوُثَاقَ﴾ تا وقتی که آنها را شکست داده و کشته و زخمی فراوان از آنان گرفتید و نیروی مقاومتشان به آخر رسید، آنگاه از کشتن آنها دست بردارید و آنها را به اسارت بگیرید. زمخشری گفته است: در عبارت «فَضْرِبِ الرِّقَابَ» غلظت و شدتی مکنون است که در لفظ «قتل» نیست؛ زیرا قتل را به فجیع ترین وجه به تصویر می کشد. «ضرب الرقاب» یعنی قطع کردن گردن، و پراندن سر از بدن. سپس در مورد این غلظت افزوده و گفته است: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾. و معنی «أَثْخَتَمُوهُمْ» یعنی بسی را کشتید و با آنان با خشونت برخورد کردید. «فَشَدُّوا الْوُثَاقَ» یعنی آنها را اسیر کنید. وثاق یعنی بند، اعم از این که رِسمان باشد یا غیره فرقی ندارد.^(۲)

﴿فَإِذَا مَنَّا بَعْدَ إِيمَانِنَا بِمَا فُتِنَّا﴾ بعد از اسارت آنها مخیر هستید بر آنان منت بنهید و آنان را آزاد کنید و چیزی نگیرید یا مالی را به عنوان فدیة نفس خودشان از آنها بگیرید، اما این آزادی باید بعد از این که شوکت آنها را شکست دادید و بسیاری از آنها را کشته و زخمی کردید و آنها را از پا درآوردید، صورت بگیرد. ﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ تا این که جنگ خاتمه می یابد و با نهادن ابزار و آلات و سلاح بر زمین پایان می پذیرد و جنگ میان مؤمنان و دشمنانشان به عزت و سرفرازی مسلمانان و شکست مشرکان خاتمه می یابد.

﴿ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ﴾ اگر خدا می خواست از آنان انتقام می گرفت و با قدرت خود آنها را نابود می کرد، بدون این که شما را مکلف کند که به جنگ آنها بروید. ابن کثیر گفته است: اگر خدا می خواست، خود به کیفر و عقاب مشرکین می پرداخت و از آنان انتقام می گرفت.^(۳) ﴿وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ﴾ اما خدا دستور جهاد را داده

است تا ایمان و پایداری شما را امتحان کند و دارندگان ایمان واقعی و مدعیان آن از هم جدا و مشخص شوند، همان‌گونه که در جای دیگر می‌فرماید: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ﴾ و تا مسلمانان را به کافران و کافران را به مسلمانان مبتلا نماید، آنگاه کشته‌ی مؤمنان به بهشت می‌رود و کشته‌ی کافران به دوزخ، از این رو گفته است: ﴿وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ﴾ آنان که در راه خدا به فیض شهادت نایل آمدند، خدا عمل آنها را هدر نمی‌دهد، بلکه بر آن افزوده و آن را چند برابر می‌کند. ﴿سَيَجْزِيهِمْ﴾ آنها را به منافع دنیا و آخرت هدایت خواهد کرد. به آنها توفیق عمل صالح می‌دهد و آنان را به بهشت و منزلگاه نیکمردان راهنمایی می‌کند. ﴿وَيُصْلِحْ بَالَهُمْ﴾ و حال و وضع آنان را اصلاح می‌کند. ﴿وَيَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةُ عَرَفَهَا هُمْ﴾ و آنان را به بهشت و منزلگاه پر نعمت وارد می‌کند که آن را برای آنان تعریف کرده است، به‌طوری که هر کس منزل خود را می‌داند و به آن راه می‌یابد. مجاهد گفته است: هر کس به منزل و مسکن خود راه می‌یابد و اشتباه نمی‌کند، انگار از ابتدای خلقت در آن ساکن بوده‌اند.^(۱) و در حدیث آمده است: «قسم به ذاتی که جانم در قبضه‌ی قدرتش قرار دارد! هر کس در آنجا به منزلش آشناتر است از منزلی که در دنیا در آن سکونت داشته بود».^(۲) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصَرُوا اللَّهُ يَنصَرْكُمْ﴾ ای مؤمنان! اگر دین او را یاری دهید شما را بر دشمنانتان پیروز می‌کند. ﴿وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ و در میدان جنگ شما را ثابت قدم می‌دارد. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ﴾ و آنان که به خدا و آیاتش کافرنند نابودی و شقاوت از آن آنان باد! دعای نابودی و نومیدی و خفت است برای آنان. ﴿وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ و اعمال آنها را ضایع و باطل می‌کند؛ زیرا در اطاعت شیطان انجام گرفته است. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ﴾ این شقاوت و انحراف

به این سبب است که از کتب و شرایع نازل شده از جانب خدا ناخرسند و بیزار بودند. زمخشری گفته است: یعنی از قرآن و تکالیف و احکام مندرج در آن ناخرسند بودند؛ چون آنان با لجام گسیختگی و فرو رفتن در شهوات و هوس‌ها و بی‌بندوباری و لذت بردن انس گرفته بودند، پس قرآن و احکام آن بر دوش آنان سنگینی می‌کرد و بر آنان گران می‌آمد. ^(۱) «فأحبط أعبائهم» لذا اعمال آنها را ضایع و تباه می‌کند؛ زیرا ایمان شرط قبول اعمال است و شرک تباه کننده‌ی عمل است. ^(۲) بعد از آن خدا آنان را از سرنوشت ترسناکی که در انتظارشان است بر حذر داشت و فرمود: «أفلم یسیروا فی الأرض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم» آیا آنها به سفر نمی‌روند تا ببینند چه به سر ملت‌های سرکش قبل از آنها، از قبیل عاد و ثمود و قوم لوط و دیگر مجرمان، آمده است، و بدانند عاقبت آنها چه شده است و چه عذابی بر آنان نازل شده است؟ چون آثار منازلشان از حال آنان خبر می‌دهد. «دمّر الله علیهم» خدا آنان را نابود و مستأصل کرد و هر چه داشتند از مال و اولاد و کالا، از بیخ و بن برکند. در آنجا فقط خرابه‌هایی می‌بینید و آنان را در زیر این ویرانه مدفون می‌یابید، و آن را به شدیدترین وجه بر سر آنان خراب کردیم. «دمّر علیهم» از «دمّرهم» بلیغ‌تر می‌باشد؛ زیرا معنی آن نابود کردن آنها و اموال و خانه‌ها و اولاد می‌باشد، نابودی همه را فرا گرفت، و چیزی را باقی نگذاشت. «وللکافرین أمثالها» و برای کفار مکه نیز چنین سرانجامی وخیم و عذاب و ویرانی مقرر است. «ذلک بأن الله مولی الذین آمنوا» این بدین خاطر است که خدا حامی و یاور

۱- کشاف ۴/ ۲۵۳.

۲- در الظلال گفته است: احباط اعمال تعبیری تصویری و از شیوه‌های قرآن است. حبوط یعنی باد کردن شکم حیوان بر اثر خوردن علف یا گیاهی سمی که آن را تلف می‌کند، و کافران هم اعمالشان باد می‌کند و منجر به ناودی و تباهی می‌شود. صورت و حرکتی است که با حال ناخرسندان از آیات منزل از جانب خدا مطابقت دارد. سپس به اعمال باد کرده و همچون شکم حیوانی که گیاه سمی خورده است، مباحثات کردند. الظلال ۲۵/ ۶۰.

مؤمنان است. ﴿وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ﴾ و کافران یاور و فریادرسی ندارند. آنگاه سرانجام و عاقبت هر یک از دو گروه مؤمنان و کافران را در آخرت بیان کرده و می‌فرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ همانا خدا مؤمنان را به باغ‌هایی پر نعمت می‌برد که در آن نعمت‌هایی موجود است که نه چشم آن را دیده و نه گوش آن را شنیده و نه به خاطر احدی خطور کرده است. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَمْتَحِنُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ﴾ کافران در دنیا از هوس‌ها و لذایذ بهره می‌گیرند و سود می‌برند، و مانند حیوانات فقط در فکر شکم‌چرانی و انباشتن شکم می‌باشند. و جز شکم و فرج هدفی ندارند. ﴿وَالنَّارُ مَثْوًىٰ لَهُمْ﴾ و در آخرت دوزخ قرارگاه و منزل آنها می‌باشد. ز مخسری گفته است: یعنی آنان در دنیا برای مدتی کوتاه از لذایذ سود می‌برند و از عاقبت و سرانجام خود غافل و بی‌خبرند. همان‌طور که حیوانات می‌چرند و علف می‌خورند، و از سرانجام خود یعنی ذبح و نحر غافلند، آنها هم غافلند، و آتش منزل و مقام آخرت آنها می‌باشد.^(۱) بعد از آن پیامبر را دلداری داده و می‌فرماید: ﴿وَكَايْنٍ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ﴾ بسی شهرها که ساکنان آن نافرمان و ستمکار بودند و از مردم مکه که تو را از آن اخراج کردند، نیرومندتر بودند.^(۲) ﴿أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ﴾ آنان را به انواع عذاب نابود کردیم، و هیچ کس به آنها کمک نکرد. پس با اینها نیز چنان خواهیم کرد. ابن عباس گفته است: وقتی پیامبر ﷺ از مکه خارج گشت و در غار پناه گرفت، و سپس از آن بیرون آمد و به سوی مدینه هجرت کرد، به مکه رو کرد و فرمود: «تو در نزد خدا و برای من محبوب‌ترین شهر می‌باشی، و اگر ساکنانت مرا بیرون نمی‌کردند، من بیرون نمی‌رفتم». آنگاه این آیه نازل شد.^(۳) ﴿أَفَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ آیا آن‌که دلیل و

۲- در کلام مضاف حذف است؛ یعنی «من أهل قرية».

۱- کشاف ۲۵۳/۴.

۳- حاشیه‌ی جمل ۱۴۵/۴.

بصیرت دارد و نسبت به فرمان خدا ثبات و یقین دارد، ﴿کمن زین له سوء عمله﴾ مانند آن است که عمل ناپسندش برایش آراسته شده و آن را نیکو می‌بینند؟ ﴿واتبعوا أهواءهم﴾ و در گمراهی فرو رفته و هوی و هوسش را پرستش می‌کنند؟ این مانند آن نیست. به منظور مراعات معنی، صیغه‌ی جمع را آورده است. مفسران گفته‌اند: منظورش از ﴿من کان علی بینه﴾ پیامبر ﷺ است و منظور از ﴿زین له سوء عمله﴾ ابوجهل و کفار قریش است ... اما لفظ عام است؛ چون غرض نشان دادن تفاوت کسی است که خدا را می‌پرستد و آن‌که هوس را پرستش می‌کند، از این رو تفاوت بزرگ بین بهشت و آتش را مثل زده و می‌فرماید: ﴿مثل الجنة التي وعد المتقون﴾ صفت بهشت عجیب و شگفت‌انگیزی که خدا وعده‌ی آن را به بندگانش داده و آن را برای پرهیزگاران تدارک دیده است: ﴿فیها أنهار من ماء غیر آسن﴾ رودخانه‌هایی در آن جاری است که رنگ و بویش تغییر نکرده است. ابن مسعود گفته است: رودخانه‌های بهشت از کوهی از مشک می‌جوشند.^(۱) ﴿وأنهار من لبن لم یتغیر طعمه﴾ و رودخانه‌هایی از شیری که بی‌نهایت سفید و شیرین و پرچربی است و هرچند بماند نمی‌ترشد و آن‌طور که شیر دنیا فاسد می‌شود، فاسد نمی‌گردد. و در حدیثی مرفوع آمده است: «از پستان حیوانات نیامده است».^(۲) ﴿وأنهار من خمر لذة للشاربین﴾ و رودهایی از شراب لذیذ و خوشمزه در آن جاری است که برای مصرف‌کنندگان لذیذ است. ﴿لانیها غول ولا هم عنها یزفون﴾. از این جهت آن را به «لذیذ بودن برای شاربین» مقید کرده است که شراب دنیا بدمزه می‌باشد و جز افراد فاسد مزاج هیچ‌کس از آن لذت نمی‌برد، ولی شراب آخرت خوش طعم و خوشمزه می‌باشد. و بهشتیان آن را فقط برای لذتش مصرف می‌کنند. ﴿وأنهار من عسل مصفی﴾ و رودخانه‌هایی از عسل بسیار صاف و خوش‌رنگ و بو در آن جاری است که از شکم زنبور عسل خارج نشده است. ابوسعود

گفته است: «عسل مصفی» یعنی موم و فضولات زنبور عسل با آن مخلوط نیست. (۱)
 ﴿وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ آنها در بهشت از انواع و اصناف متعدد میوه و ثمر برخوردارند. در حاشیه‌ی بیضاوی گفته است: آوردن ثمرات بعد از نوشیدنی نشان‌دهنده‌ی آن است که خوردنی‌های اهل بهشت برای لذت است نه برای رفع احتیاج. (۲) ﴿وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ علاوه بر تمام اینها، از نعمت‌های روحی نیکو برخوردارند که عبارت است از بخشودگی و مهر و رضایت خدا. در حدیث آمده است: «رضایت من شامل حال شما شده است و بعد از آن هرگز از شما ناراضی نمی‌شوم». صاوی گفته است: در بهشت در مورد خوردن و نوشیدن بازخواست و محاسبه به عمل نمی‌آید. به عکس دنیا که بر خوردن و نوشیدن آن بازخواست و عقاب مطرح است. اما در مقابل نعمت‌های آخرت حساب و عذابی مقرر نیست. (۳) ﴿كَمْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ﴾ آیا چنین کسانی به چنین اوصاف و نعمت‌هایی مانند کسی است که برای همیشه در دوزخ می‌ماند؟ استفهام برای انکار است. یعنی آن‌که در آن نعمت پایدار قرار دارد با کسی که برای همیشه در آتش است، برابر نیست؟ ﴿وَسَقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ به جای آن نوشیدنی‌ها، آبی بسیار داغ می‌نوشند، و از فرط داغی و حرارتش روده‌ها را پاره می‌کند؟ مفسران گفته‌اند: آب به آخرین درجه‌ی حرارتش می‌رسد، که وقتی به آن نزدیک شوند صورتشان کباب می‌شود و پوست سرشان می‌افتد. و وقتی آن را بنوشند روده‌ها قطع شده و از دبرشان بیرون می‌ریزد. (۴) و بعد از این‌که حال کافران را یادآور شد، به ذکر حال منافقین پرداخته و می‌فرماید: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾ در میان آن منافقان گروهی به سخنان تو گوش می‌دهند. ﴿حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ﴾ تا وقتی که از مجلسست بیرون می‌روند.

۱- ابوسعود ۵/۷۴.

۲- شیخ زاده ۳/۳۴۸.

۳- صاوی ۴/۸۴.

۴- قرطبی ۶/۲۳۷.

﴿قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنَسَاءُ﴾ به دانشمندان صحابه از قبیل ابن عباس و ابن مسعود می‌گویند: محمد چند لحظه قبل چه گفت؟ ابن‌کثیر گفته است: خدای متعال از کودنی و کم فهمی منافقان خبر داده است. به‌طوری که در مجلس پیامبر ﷺ می‌نشینند و به گفتارش گوش می‌دهند، اما چیزی از آن نمی‌فهمند. وقتی از نزد او بیرون می‌روند به یارانش می‌گویند: همین حالا محمد چه گفت؟ سخنان او را درک نمی‌کنند و به آن اهمیت نمی‌دهند. ^(۱) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ خدا به سبب کفرشان بر قلب آنان مهر زده است. ﴿وَاتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ و از هوس‌های باطل خود تبعیت کردند. ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ اما خدا هدایت مؤمنان پرهیزگار را افزایش داده و رشد و درایت را به آنها الهام می‌کند. امام فخر گفته است: بعد از این‌که خدا توضیح داد که منافق گوش می‌دهد اما سود نمی‌برد، دوباره گوش می‌کند اما فایده نمی‌برد، بیان کرده است که حال مؤمن هدایت شده به عکس آن است؛ چون گوش می‌دهد و می‌فهمد و به علم خود عمل می‌کند. فایده‌ای که اینجا وجود دارد قطع عذر منافق می‌باشد؛ چون اگر بگوید به خاطر ابهام، گفتار پیامبر ﷺ را نفهمیدم، در رد او گفته می‌شود: مؤمن فهمید و مطلب را دریافت نمود، و نفهمیدن تو از تیرگی قلب تو است نه از ابهام سخن او. ^(۲) ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً﴾ آیا کافران جز این انتظار می‌برند که رستاخیز به ناگاه بر آنان فرا رسد در حالی که آنها سرگردان و غافل‌گیر شده‌اند؟ ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ علایم و نشانه‌هایش نمایان شده است. و بعثت خاتم پیامبران، حضرت محمد ﷺ از علایم آن است. ﴿فَأَنى لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ﴾ وقتی قیامت فرا رسد از کجا متوجه می‌شوند و آن را به خاطر می‌آورند؟! و دیگر پشیمانی و توبه سودی ندارد؟ ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ پس بدان که هیچ معبودی جز خدا وجود ندارد. ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾

يَسْأَلُكُمُوهَا فَيُخْفِكُمْ تَبْخُلُوا وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ ﴿٢٧﴾ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴿٢٨﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: در آغاز سوره بحث در مورد کافران بود، بعد از آن بحث از مؤمنان به میان آمد، در اینجا در مورد منافقین بحث می شود؛ چرا که برای اسلام و مسلمانان خطری بزرگ به حساب می آیند و به اسلام شییخون می زنند، و قسمت بیشتر سوره به بحث درباره ی آنان اختصاص یافته است. آیات شریف در مورد جهاد بحث کرده و موضع گیری منافقان را در قبال آن بیان می کند.

معنی لغات: «سؤل» آراسته و آسان کرد. «أضغانهم» کینه های نهفته در دلشان. جوهری می گوید: «ضعن» و «ضعینه» به معنی کینه است. و «تضاغن القوم» یعنی کینه ی یکدیگر را در دل گرفتند.^(۱) «سیماهم» علامتشان. «السلم» صلح. «و یخفکم» بر شما اصرار می ورزد. «یترکم» از شما کم می کند. «وتره حقه» یعنی حقوقش را کم کرد.

تفسیر: «و يقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة» مؤمنان مخلص به انگیزه ی اشتیاق به جهاد و حریص بودن بر ثواب آن می گویند: ای کاش! در مورد امر به جهاد سوره ای نازل می شد. «فإذا أنزلت سورة محكمة و ذکر فيها القتال» وقتی سوره ای صریح و با دلالتی واضح در رابطه با قتال نازل شد. قرطبی گفته است: «محكمة» یعنی نسخ نشده. و قتاده گفته است: هر سوره ای که در آن از جهاد یاد شده است، محکم به شمار می آید، شدیدترین بخش قرآن برای منافقین، بخش جهاد است.^(۲) «رأیت الذين فی قلوبهم مرض»

منافقانی را می بینی که در نهادشان شک و تردید دارند، «ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت» مانند کسی که به حال بیهوشی مرگ افتاده به تو می نگرند. «فأولى لهم» وای به حالشان! در التسهیل آمده است: کلمه ای است که برای تهدید و نفرین به کار می رود. مانند فرموده ی «أولى لك فأولى»^(۱) «طاعة و قول معروف» مبتدا است و خبرش محذوف است. یعنی ای محمد! طاعت و گفتار شیرین برای آنان برتر و نیکوتر است. رازی گفته است: یک جمله ی مستقل و مستأنف است و خبرش محذوف و تقدیر آن: «خیر لهم» است. علت جواز ابتدا به نکره در اینجا این است که موصوف می باشد. و گفته ی «و قول معروف» بر آن دلالت دارد. انگار گفته است: طاعتی مخلصانه و سخنانی نیکو برای آنان بهتر است.^(۲) «فإذا عزم الأمر» وقتی امر جدی شد و قتال فرض گردید، «فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم» پس اگر قصد و نیتشان خالصانه می بود و با صداقت و درستی به جهاد می پرداختند از برگشتن و عصیان برایشان بهتر بود. جواب شرط است. «فهل عسى إن توليتهم أن تفسدوا في الأرض و تقطعوا أرحامكم» پس اگر از اسلام برگشتید و رو برتافتید، شاید به حالت زمان جاهلیت خود برگردید؛ یعنی به فساد در سرزمین و نافرمانی و قطع صله ی رحم پردازید! قتاده گفته است: یعنی وقتی آنها به کتاب خدا پشت کردند، آنان را چگونه دیدید؟ آیا به خون ریختن نپرداختند، و صله ی رحم را قطع نکردند، و از فرمان رحمان سربر تافتند؟! ابوحیان گفته است: منظور دوران فترت بعد از زمان پیامبر ﷺ است.^(۳) «أولئك الذين لعنهم الله» خدا آنها را از رحمت خود بری و دور کرده است. «فأصمهم و أعمى أبصارهم» آنان را از شنیدن حق ناشنوا و قلب آنان را از دیدن راه هدایت نابینا کرده است. پس به راه هدایت راهیاب نمی شوند.

۱- التسهیل ۴/۳۹. بعضی از مفسران گفته اند: «فأولى لهم» یعنی برای آنان شایسته تر است. خبر آن عبارت است از «طاعة و قول معروف» و آنچه که ما ذکر کردیم روشن تر است و قرطبی آن را پذیرفته است.

قرطبی گفته است: خدا فرموده است: هرکس چنان عمل کند نفرین بر او بادا و بهره گیری از شنوایی و بینایی را از او سلب می کند، تا به حق راهیاب نشود هر چند آن را هم بشنود. بدین ترتیب او را به صورت حیوان بی خبری درمی آورد. ^(۱) «أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ» استفهام توییحی است. یعنی چرا در قرآن نمی اندیشند تا آن را نیک دریابند و تحقیق کنند تا پند و اندرز مکنون در آن را بفهمند و بازدارنده ها را بشناسند، تا در مهلکات نیفتند، آنچنان که اکنون در آن افتاده اند. «أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَقْفَالًا» ام به معنی «بل» است و برای انتقال از توییحی به توییح دیگر است؛ زیرا ظلمت و قسوت قلوبشان به حدی افزایش یافته است که تفکر و اندیشه را نمی پذیرد، یعنی قلب آنان سخت و تیره می باشد و انگار با قفل های آهنین قفل شده است، نه نوری در آن نفوذ می کند و نه ایمانی. رازی گفته است: قلب برای شناسایی و معرفت خلق شده است. وقتی معرفت در آن نباشد، مرده است. به انسان مودی می گویند: انسان نیست، وحشی است. و این قلب نیست، بلکه سنگ است. ^(۲) «إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدَوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ» آنان که بعد از ایمان آوردن به کفر برگشته و بعد از این که با دلایل ظاهر و آشکار و معجزات نمایان راه هدایت را برایشان روشن کرد، ایمان آوردند و سپس پشت کردند، «الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ» شیطان آن عمل را برای آنان آراست، و به امید و آرزوهای دور و دراز آنها را فریب داد. «ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ» سبب این گمراهی این است که به یهودیانی که حسد و کینه ی قرآن را در دل داشتند و از آن ناخرسند بودند، گفتند: «سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ» در بعضی موارد که به ما دستور می دهید از شما اطاعت می کنیم، از قبیل نشستن و رفتن به جهاد و بازداشتن مسلمانان از آن و غیره. «وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ» خدای عزوجل از نهان آنها آگاه است و از حيله و نیرنگ و دسیسه و توطئه چینی آنان علیه

اسلام و مسلمین باخبر است. مفسران گفته‌اند: منافقان این مطلب را پنهانی به یهود گفتند، اما خدا آن را برملا و آنها را رسوا کرد. ﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ﴾ وقتی فرشتگان عذاب برای قبض روح آنها حاضر می‌شوند و با زنجیرهای آهنین به صورت و پشت آنها می‌زنند، در این موقع حال آنها چگونه باید باشد؟ قرطبی گفته است: این تخویف و تهدید است. یعنی اگر عذاب آنها به تأخیر بیفتد تا فرارسیدن اجل و پایان عمر تأخیر می‌شود. ^(۱) ابن عباس گفته است: هر تبهکاری که بمیرد فرشتگان به صورت و پشت او تازیانه می‌زنند. ^(۲) ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَتَبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ﴾ سبب آن عذاب عبارت است از این‌که آنها راه نفاق را پیش گرفته‌اند و از آنچه مایه‌ی رضایت خداست از قبیل ایمان و جهاد و سایر طاعات ناخرسندند. ﴿فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ لذا اعمال نیکویی را که انجام داده‌اند، باطل می‌کند. ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ﴾ آیا منافقان که شک و نفاق در قلب دارند، معتقدند که خدا نیت و مقاصد آنان را برای مؤمنان افشا نمی‌کند؟ و کینه‌ی آنها را نسبت به اسلام و مسلمانان برملا نمی‌سازد؟ باید آنها را افشا کند و کارشان را برملا سازد. ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِمَاهُمْ﴾ اگر می‌خواستیم آنها را عیناً به شما نشان می‌دادیم تا آنها را از سیمایشان بشناسید، اما خدا برای حفظ آبروی آنها و اقوام و خویشان‌شان، راز آنها را پنهان داشته است تا شاید توبه کنند. ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ از محتوا و اسلوب گفتار منافقان آنها را می‌شناسی، آنها در حضور تو سخنانی به زبان می‌آورند که ظاهرش ایمان است و باطنش کفر و ناسزا. کلبی گفته است: بعد از نزول این آیه هر منافقی در محضر پیامبر ﷺ زبان می‌گشود، پیامبر ﷺ او را می‌شناخت. ^(۳)

«و الله يعلم أعمالکم» یک ذره از اعمال شما بر او مخفی نمی ماند، پس بر مبنای قصد و نیتشان به شما پاداش یا کیفر می دهد. متضمن وعده و وعید است. «و لنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین» ای مردم! ما به وسیله ی جهاد و دیگر تکالیف سخت شما را آزمایش می کنیم تا معلوم شود که چه کسانی در راه خدا جهاد می کنند و در مقابل سختی های جهاد شکیبا می باشند. «و نبلوا أخبارکم» و نیز تا اعمال نیک و بد شما را آزمایش کنیم. در التسهیل آمده است: منظور از گفته ی «حتی نعلم» یعنی آشکارا آن را بدانیم تا به وسیله ی آن بتوان بر شما استدلال کرد و اقامه ی حجت نمود، وگرنه خدا قبل از وقوع اشیا آن را می داند، اما خواسته است بر مبنای اعمال صادر شده از آنها بر بندگان اقامه ی حجت بکند. فضیل بن عیاض هر وقت این آیه را می خواند گریه می کرد و می گفت: بار خدایا! مرا آزمایش مفرما؛ زیرا وقتی ما را امتحان کنی ما را افشا نموده و پرده ی اسرار ما را پاره می کنی. ^(۱) «إن الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله» آنان که آیات خدا را انکار کرده و از ورود مردم به دین اسلام ممانعت می کنند، «و شاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدی» و با پیامبر ﷺ از در دشمنی درآمده، و بعد از این که صداقت وی بر آنان هویدا و معلوم شد و دانستند که پیامبر خدا می باشد و با خود دلایل و آیات آورده است، از اطاعتش سرپیچی کردند، «لن یضروا الله شیئا و سیحبط أعمالهم» کفر آنان و جلوگیری کردنشان از ورود مردم به اسلام هیچ زیانی به خدا نمی رساند و اعمال نیک آنان را از قبیل صدقه و امثال آن را باطل خواهد کرد؛ یعنی در آخرت برای آنان ثوابی مقرر نیست. «یا ایها الذین آمنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول» ای مؤمنان! از فرمان و اوامر خدا و پیامبرش اطاعت کنید. «و لا تبطلوا أعمالکم» و آن طور که آن کافران اعمال خود را باطل کردند، شما اعمال خود را باطل نکنید. اعمالی از قبیل کفر و نفاق و خودپسندی و

ریا موجب باطل شدن اعمال می‌شود. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ آنان که آیات خدا را انکار کرده و مانع ورود مردم به راه دین و هدایت و ایمان می‌شوند، ﴿ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ سپس در حال کفر مردند، ﴿فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ خدا هرگز و در هیچ حالی آنها را نمی‌بخشاید. این بیان به‌طور یقین و قطعی نشان می‌دهد که هرکس بر کفر بمیرد خدا او را نمی‌بخشد؛ چون گفته است: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾. ابوسعود گفته است: این حکم شامل تمام افرادی می‌شود که بر کفر می‌میرند، هر چند درست هم باشد که در مورد اهل قلب نازل شده است.^(۱) ﴿فَلَا تَهْنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ﴾ پس در وقت رویارویی با کفار از خود ضعف نشان ندهید و کفار را به صلح و آتش بس فراخوانید. ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ در حالی که شما چون ایمان دارید پیروز و سرافراز هستید. ﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ و خدا هم با شماست و شما را کمک می‌کند. ﴿وَلَنْ يَتْرُكَ أَعْمَالَكُمْ﴾ و از پاداش اعمالتان هرگز چیزی نمی‌کاهد. ابن‌کثیر گفته است: در فرموده‌ی ﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ مژده‌ای بزرگ مبنی بر پیروزی و غلبه بر دشمنان مقرر است.^(۲) ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهْوُ﴾ حیات دنیا ناپایدار و رفتنی است و مانند بازیچه‌ای است که اطفال به آن سرگرم می‌شوند، و قرار و ثباتی ندارد. شیخ‌زاده گفته است: خدا بیان می‌کند که آرزوهای عاجل دنیا، و لذا ید آن شایستگی آن را ندارد که انسان را از رفتن به جهاد باز دارد و موجب جلوگیری از انجام دادن اعمالی شوند که ثواب آخرت را دربردارند؛ زیرا در سرعت زوالشان به منزله‌ی لهو و لعب می‌باشند، و حیات آخرت جاودانی و ابدی است. پس نباید محبت دنیا و حرص بر لذا ید و هوس‌ها، سبب ترس از جنگ و نرفتن به جهاد شود.^(۳) ﴿وَإِنْ تَوَّعْنَا أَنْ يَمْلِكُوا أَنْ يَنْصُرُوا وَتَوَّعْنَا أَنْ يَمْلِكُوا أَنْ يَنْصُرُوا﴾ و اگر به خدا ایمان بیاورید و کاملاً از

عقابش پرهیز کنید، ثواب اعمالتان را کاملاً عطا می‌کند. ﴿وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ﴾ و از شما نمی‌خواهد که تمام اموال خود را انفاق کنید، بلکه فقط ادای زکات فرض شده را از شما می‌خواهد. ابن‌کثیر گفته است: یعنی خدا از شما بی‌نیاز است و چیزی از شما نمی‌خواهد، و فقط به خاطر دلداری و آرامش و کمک به برادران بینوا زکات اموال را بر شما فرض کرده است. تا نفع و ثواب آن به خودتان برگردد. ^(۱) ﴿إِنْ يَسْأَلُكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُوا﴾ اگر تمام اموال شما را بخواهد و در آن مبالغه کند و بر آن اصرار بورزد، دریغ می‌دارید و از انفاق آن خودداری می‌کنید. ﴿وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ﴾ و آنچه در قلب دارید، از قبیل بخل و عدم تمایل به انفاق خدا آن را آشکار می‌کند. در التسهیل آمده است: چون انسان بر محبت مال پرورش یافته است. در صورتی که محبوبش از او گرفته شود، نیت و نهادش بر ملا می‌شود. پس بر مبنای رحمت خدا نسبت به بندگان در تکالیف سخت نگرفته است. ^(۲) ﴿هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِنُتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ای گروه مخاطبان! اینک از شما دعوت می‌شود که به انفاق در راه خدا پردازید و چیزی از شما خواسته شده است که قابل اجرا است. ﴿فَنُكْمٍ مِنْ يَبْخُلٍ﴾ در بین شما هستند افرادی که از انفاق دریغ می‌کنند و خست نشان می‌دهند. ﴿وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ﴾ و هر کس خست نشان دهد و از انفاق در راه خدا دریغ ورزد، زیانش فقط به خودش برمی‌گردد؛ زیرا از اجر و ثواب محروم می‌شود. صاوی گفته است: «بخل» وقتی به معنی «خست» باشد به «علی» متعددی می‌شود، و اگر به معنی «امساک» باشد به «عن» متعدی می‌گردد. ﴿وَاللَّهُ الْغَنَى وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ﴾ خدا از انفاق شما بی‌نیاز است و به اموال شما احتیاجی ندارد، بلکه شما به او محتاج و نیازمند هستید. ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ و اگر از طاعت و پیروی از او امرش سرپیچی کنید، به جای شما قومی دیگر قرار می‌دهد که از شما فرمانبردارتر باشند.

«ثم لا يكونوا أمثالكم» و در خُست و بخل مانند شما نباشند، بلکه از شما کریم‌تر و سخی‌تر باشند.

تکات بلاهی: ۱- «الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله أضل أعمالهم» و «الذین آمنوا و عملوا الصالحات» حاوی مقابله می‌باشد.

۲- «و آمنوا بما نزل علی محمد» شامل ذکر خاص بعد از عام است.

۳- «تضع الحرب أوزارها» متضمن استعاره‌ی تبعیه می‌باشد.

۴- «و یشیت أقدامکم» و «بما کسبت أیدیکم» متضمن مجاز مرسل است.

۵- «منا ... و فداء»، «آمنوا ... و کفروا» و «الغنی ... و الفقراء» متضمن طباق است.

۶- «فإذا عزم الأمر» شامل مجاز عقلی است.

۷- «فهل عسیتم إن تولیتهم» متضمن التفات از غیبت به خطاب است.

۸- «أم علی قلوب أقفالها» استعاره‌ی مصرحه را دربردارد.

۹- «فیها أنهار من ماء غیر آسن و أنهار من لبن لم یتغیر طعمه و أنهار من خمر لذة

للشارب» متضمن اطناب به سبب تکرار لفظ (أنهار) است.

۱۰- «ارتدوا علی أذبارهم» متضمن کنایه می‌باشد.

۱۱- «أضل أعمالهم، و اتبعوا أهواءهم، و أعمی أبصارهم» متضمن سجع رصین و

غیر متکلف است.

پیش درآمد سوره

* این سوره در مدینه شرف نزول یافته است و مانند دیگر سوره‌های مدنی موضوع معاملات و عبادات و اخلاق و راهنمایی‌های اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

* سوره‌ی شریف از «صلح حدیبیه» بحث کرده است که در سال ششم هجری در بین پیامبر ﷺ و مشرکین صورت گرفت، و سرآغاز فتح و پیروزی اعظم یعنی «فتح مکه» شد، و با این صلح پربار سرافرازی و پیروزی و استقرار مؤمنان تکمیل شد، و مردم گروه گروه به دین خدا درآمدند: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾.

* سوره در مورد جهاد مؤمنان و درباره‌ی «بیعة الرضوان» سخن به میان آورده است که در آن یاران بر سر جهاد در راه خدا، تا آخرین لحظه‌ی حیات با پیامبر ﷺ بیعت کردند. بیعتی گرانقدر بود، از این رو خدا آن را مبارک دانسته و از بیعت‌کنان راضی شد و آن را در کتاب باعظمت خود، با سطرهایی از نور ثبت کرده است: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ...﴾.

* سوره در مورد مذمت و افشای اعرابی که قلبشان بیمار بود و منافقینی که در مورد پیامبر ﷺ و مؤمنان گمان ناپسند بردند و با آنان برای جهاد بیرون نرفتند، به بحث پرداخته است و آیاتی در مورد افشا و برملا ساختن نهادشان نازل شد: ﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلْفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا...﴾.

* درباره‌ی رؤیای پیامبر ﷺ که در مدینه‌ی منوره در خواب دیده بود و آن را برای

یاران بازگفت و در نتیجه بسی شاد و مسرور گشتند، بحث به میان آمده است. رؤیا عبارت بود از این که پیامبر ﷺ و مؤمنان با کمال امنیت و اطمینان و در حالی که نیت حج عمره کرده اند، وارد مکه می شوند: ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمَنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَهُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾.

❖ سوره با تعریف و تمجید از پیامبر ﷺ و یاران نیک و پاکش خاتمه یافته است: ﴿مُحَمَّدَ رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ...﴾.

نامگذاری سوره: سوره به نام سوره ی «فتح» موسوم شده است؛ زیرا خدای متعال در آن مژده ی پیروزی مبین را به پیامبر ﷺ داده است: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا...﴾. فضیلت این سوره: بعد از این که پیامبر ﷺ از حدیبیه برگشت، این سوره بر پیامبر نازل شد. وقتی این سوره نازل شد پیامبر ﷺ فرمود: «امشب سوره ای بر من نازل شد که از تمام دنیا و آنچه که در بین آن دو قرار دارد، برایم محبوب تر و عزیزتر است: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾. (۱)»

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۝ لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ وَ يُنْصِرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا ۝ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ قَوْراً عَظِيماً ﴿٥﴾ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ يَا اللَّهُ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٦﴾ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَرِيظاً حَكِيماً ﴿٧﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴿٨﴾ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ لَتُؤْذِرُوا وَتُؤْذِرُوا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَآ يَكْفُرُ عَظِيماً ﴿١٠﴾ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِالِئْسَنِيهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نِعْماً بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴿١١﴾ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَّكُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْماً بُوراً ﴿١٢﴾ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعيراً ﴿١٣﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴿١٤﴾ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لَتَأْخُذُواهَا ذُرُونا تَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلاً ﴿١٥﴾ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْراً حَسَناً وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴿١٦﴾ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَاباً أَلِيماً ﴿١٧﴾

* * *

معنی لغات: «السکینه» آرامش و ثبات. «السوء» غم و اندوه و درد. جوهری می گوید: «ساءة سوءاً» به فتح سین، متضاد «سرة» می باشد. و «الإسم السوء» و

«دائرة السؤم» به ضم سین به معنی شر و شکست می باشد.^(۱) «تغزروه» او را بزرگ بدارید و یاری دهید و آزار را از او برطرف کنید. و وجه تسمیه ی بخشی از احکام و حدود به «تغزیر» این است که مانع از انجام دادن فعل زشت می گردد. «نکت» عهد و بیعت را شکست و به هم زد. «بوراً» نابودی. جوهری می گوید: «بور» یعنی مرد فاسد و خرابکاری که هیچ فعل خیری از وی انتظار نمی رود. و «قوماً بوراً» هم از همین مقوله است. «بور» جمع «بائر» است. «بار فلان»؛ یعنی فلانی هلاک شد.^(۲) «حرج» گناه و تقصیر.

سبب نزول: از ابن عباس روایت شده است وقتی در سال فتح مکه پیامبر ﷺ قصد سفر به مکه را کرد و از مردم یاری خواست، جمعی از اعراب مدینه از ترس قریش، از همراهی پیامبر ﷺ تخلف ورزیدند. اما پیامبر ﷺ حزم و تدبیر را به کار گرفت و نیت عمره را کرد و «هدی» را پیش انداخت تا مردم دریابند که قصد جنگ را ندارد. اما آنها سستی کردند و وجود کار و مشاغل را بهانه قرار دادند. آنگاه آیه ی «سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا...» تا آخر آیه نازل شد.^(۳)

تفسیر: «إنا فتحناك لك فتحا مبيناً» ای محمد! ما به شیوه ای آشکار و نمایان مکه را برایت گشودیم، و فرمان پیروزی تو را بر دشمنانت به صورتی مبین صادر کردیم. منظور فتح مکه می باشد و قبل از وقوع این حادثه خدا وعده آن را داده است، و به خاطر تحقق وقوعش آن را به لفظ ماضی آورده است. و برای پیامبر ﷺ و مؤمنان مؤده ای بس بزرگ بود. زمخشری گفته است: این مؤده ی بزرگ عبارت بود از فتح مکه، و وقتی پیامبر ﷺ در سال حدیبیه به مکه برگشت، آیه نازل شد و وعده ی فتح مکه را به او داد و طبق روشی که خدای توانا در خبر دادن، دارد، آن را به لفظ ماضی آورده است؛ زیرا از لحاظ تحقق و

۲- همان منبع.

۱- الصحاح جوهری.

۳- قرطبی ۱۶/۲۶۸.

یقینی بودنش، همچون امری است که تحقق یافته باشد. و این بیان به طور آشکار بیانگر عظمت و والایی و اهمیت فتح مکه است.^(۱) ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ تا خدا تمام لغزش های تو را از قبیل «ترک اولی» ببخشد. ابوسعود گفته است: با توجه به منصب و مقام والای حضرت، «ترک اولی» به گناه موسوم است.^(۲) و ابن کثیر گفته است: این از خصوصیات حضرت رسول است و هیچ کس را در آن سهمی نیست، و نیز متضمن تمجید و تحسین عظیمی است برای حضرت رسول ﷺ؛ زیرا حضرتش به طور مطلق کامل ترین انسان و سرور دنیا و آخرت بشریت است. و تمام امور و اعمالش عبارت بود از طاعت و نیکی و استقامت و پایداری، به طوری که هیچ کس نه در اولین و نه در آخرین جز او به آن مقام نایل نمی آید. و چون مطیع ترین خلق خدا بود، خدا مژده ی فتح را به او داد و از گناهان اول و آخرش صرف نظر فرمود.^(۳) ﴿وَيَمُنْ نُّعَمَّتْ عَلَيْكَ﴾ و تا با اعتلای دین و به اهتزاز درآوردن پرچم آن، نعمت خود را بر تو کامل کند. ﴿وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ و تا با مقرر داشتن دین و شریعت عظیم، تو را به راه استوار و مستقیم هدایت کند که به باغ های سرشار از نعمت منتهی می شود. ﴿وَيُنْصِرْكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا﴾ و به طور محکم و استوار شما را بر دشمنانت چیره و پیروز نماید، نصرتی متضمن عزت و غلبه و سرفرازی دنیا و آخرت باشد. ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ خدای عزوجل آرامش و اطمینان را در قلوب مؤمنان قرار داد. ﴿لِيُزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾ تا با رسوخ عقیده و توکل به خدای آگاه به نهان ها، به یقین و تصدیق خود بیفرایند. ﴿وَاللَّهُ جُنُودَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ تمام سربازان آسمان ها و زمین از قبیل فرشته و جن و حیوانات و صواعق ویرانگر و زمین لرزه و خوف و غرق شدن، سربازان بی حد و حصر و مغلوب نشدنی

۱- کشاف ۴/ ۲۶۲. بعضی از مفسران گفته اند: منظور از فتح همانا «صلح حدیبیه» می باشد؛ چون آثاری بس بزرگ از آن ناشی شد از قبیل بیعة الرضوان، و صلح با قریش، و ورود جمعی کثیر به اسلام و ... و ابن کثیر این را پذیرفته است.

خدای توانا و بزرگ می‌باشند و آنها را بر هر کس که بخواهد مسلط می‌کند. ابن‌کثیر گفته است: اگر تنها یک فرشته علیه آنان بگمارد، رستنی‌های آنان را نابود می‌کند. اما خدا جهاد را بر بندگان مشروع و مقرر فرموده است؛ چون در این امر دلیل قطعی و حکمت فراوان مقرر است. ^(۱) از این رو فرمود: «وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا» خدا به احوال مخلوقاتش آگاه است و در تعیین و تدبیر امور حکیم است. مفسران گفته‌اند: منظور از نازل کردن آرامش بر قلوب مؤمنان، «اهل حدیبیه» می‌باشند که وقتی به پیامبر ﷺ در مورد شرکت در جنگ با ساکنان مکه بیعت کردند، از کفار اعمالی سرزد که نفس را آزار و قلب را دردمند می‌کرد، از جمله از ورود یاران پیامبر ﷺ به مکه ممانعت به عمل آوردند و یاران پیامبر ﷺ بدون رسیدن به مقصود خود برگشتند، اما با این‌که مردم شوریدند حتی یک نفر از آنان از ایمان برنگشت. هیجان‌زده و آشفته شدند، تا جایی که عمر بن الخطاب رضی الله عنه نزد پیامبر آمد و اظهار داشت: مگر تو پیامبر برحق خدا نیستی؟ فرمود: بله هستم، و حضرت عمر گفت: آیا ما برحق نیستیم و دشمنان بر باطل نیستند؟ فرمود: چرا هستند. گفت: پس چرا در دین خود ضعف و سستی را بپذیریم؟ پیامبر ﷺ فرمود: من پیامبر خدا می‌باشم و از فرمانش سرپیچی نمی‌کنم و همو یاور من است. ^(۲) «لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا» تا مردان و زنان مؤمن را در مقابل طاعت و جهادشان در باغ‌های پرتراوتی جا بدهد که در پای درختانش نهرها جاری است و برای همیشه در آن خواهند ماند. «وَيَكْفُر عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ» و گناهان و لغزش‌های آنان را بزداید و پاک نماید. «وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا» جا دادن آنها در باغ‌ها و زدودن گناهانشان، نایل آمدن به سعادت بزرگ است که بالاتر از آن وجود

ندارد؛ زیرا بالاتر از نعمت‌های بهشت نعمتی موجود نیست. ﴿ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات﴾ و تا خدا اهل نفاق و شرک را عذاب بدهد. منافقان را پیش از مشرکین آورده است؛ چون خطر آنها بسی شدیدتر و زیان‌آورتر از خطر کفاری است که کفر خود را آشکار می‌کنند. ﴿الظانين بالله ظن السوء﴾ و در مورد خدا ناپسندترین گمان داشتند؛ چون گمان می‌کردند که خدا، پیامبر و مؤمنان را یاری نمی‌دهد و مشرکین آنها را ریشه‌کن می‌کنند. همان‌طور که گفته است: ﴿بل طعنتم أن لن ينقلب الرسول المؤمنون إلى أهلهم أبدا﴾. قرطبی گفته است: آنها گمان می‌بردند وقتی پیامبر به قصد حدیبیه بیرون آمد، پیامبر و هیچ یک از یارانش به مدینه بر نمی‌گردند. ^(۱) ﴿عليهم دائرة السوء﴾ بدی و بلا و نفرین بر آنان باد! یعنی: آنچه را که گمان می‌برند و هلاک و نابودی را برای مؤمنان می‌طلبند دامنگیر خود آنها بشود! ﴿و غضب الله عليهم و لعنهم﴾ و خدا به سبب کفر و نفاقشان از آنان خشمگین شده و آنها را از رحمت خود دور می‌کند. ﴿و أعد لهم جهنم و ساءت مصيرا﴾ و در آخرت آتشی مشتعل یعنی آتش جهنم را که سرانجام و عاقبتی بسیار بد است و از آن اهل گمراهی و نفاق است، برای آنها مقرر فرموده است. ﴿و لله جنود السموات و الأرض﴾ متضمن تاکید انتقام از دشمنان و کفار و منافقان است. رازی گفته است: لفظ را تکرار کرده است؛ چون گاهی نزول سربازان او برای رحمت است، و گاهی برای عذاب، پس ذکر آنان در مرحله‌ی اول برای نازل کردن رحمت بر مؤمنین است و در مرحله‌ی دوم برای نازل کردن عذاب بر کافران است. ^(۲) ﴿و كان الله عزيزا حكيما﴾ و خدا در ملک و سلطنت خود مقتدر است و در صنع و تدبیرش حکیم. صاوی گفته است: این آیه را در مرحله‌ی اول برای به نمایش گذاشتن خلق و تدبیر خود آورده، و به دنبال آن ﴿علیما حکیما﴾ را آورده است. و در مرحله‌ی دوم آن را برای به نمایش

گذاشتن انتقام از کافران آورده است، پس به دنبال آن فرموده است: ﴿عزیزا حکیمان﴾.^(۱) و این بی نهایت نیکو به نظر می رسد؛ زیرا خدای متعال سربازان رحمت را برای یاری نمودن مؤمنان نازل می کند، و سربازان عذاب را برای نابودی کافران اعزام می دارد. بعد از آن با مشرف کردن پیامبر ﷺ به رسالت و فرستادنش برای تمام خلایق، بر پیامبر ﷺ سنت نهاده و می فرماید: ﴿إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً﴾ ای محمد! شما را فرستادیم تا در روز آخرت بر خلق گواه باشی و مژده‌ی بهشت را به مؤمنان بدهی، و کافران را از عذاب دوزخ برحذر بداری. ﴿لتؤمنوا بالله ورسوله﴾ پیامبر را فرستادیم تا شما، انسان‌ها به خدا و پیامبرتان ایمان کامل و حقیقی بیاورید، ایمانی ناشی از اعتقاد و یقین که هیچ شک و شبهه‌ای با آن مخلوط نگردد. ﴿وتعزوه﴾ و تا او را بزرگ بدارید، ﴿وتوقروه﴾ و او را محترم و گرامی بدارید و کارش را ارج نهید. ضمیر به پیامبر راجع است. ﴿وتسبحوه بكرة وأصيلاً﴾ و بامدادن و شامگاهان خدا را تسبیح‌گو باشید،^(۲) تا قلب شما همیشه با خدا در ارتباط باشد. بعد از آن فرمود: ﴿إن الذين يسبغونك إنما يبايعون الله﴾ آنان که در صلح «حدیبیه» و در «بیعة الرضوان» با تو بیعت کردند در حقیقت با خدا بیعت نمودند. بدین ترتیب از پیامبر ﷺ تمجید به عمل آورده است؛ چون بیعت او را به منزله‌ی بیعت با خدا قرار داده است؛ زیرا پیامبر ﷺ سفیر و نماینده و سخنگوی خدا می باشد. مفسران گفته‌اند: منظور از بیعت در اینجا «بیعة الرضوان» حدیبیه می باشد. در آن موقع یاران با پیامبر ﷺ بیعت کردند که تا سرحد مرگ در کنار او باشند. شیخان از «سلمه‌ی بن اکوع» نقل کرده‌اند که گفته است: با پیامبر ﷺ بیعت

۱- صاوی ۹۲/۴.

۲- ضمیر در اینجا به «الله» جل جلاله راجع است. و عده‌ای نیز می گویند: تمامی ضمیرها به خداوند برمی گردند. این نظر بر بیضای و ابوسعود پسندیده‌اند و آنچه را که ما ذکر کردیم از ضحاک نقل شده است و قرطبی نیز آن را قبول کرده است.

کردیم و به «بیعة الرضوان» موسوم شد؛ زیرا خدا در مورد آن فرموده است: ﴿لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة﴾. «یدالله فوق ایدیهم» ابن‌کثیر گفته است: خدای متعال حاضر است و در کنار آنها می‌باشد و گفتار آنان را می‌شنود و جای آنان را می‌بیند، و از نهان و ظاهر آنها باخبر است. پس بیعت با خدا توسط پیامبرش انجام می‌پذیرد.^(۱) زمخشری گفته است: منظور این است دست پیامبر ﷺ که روی دست آنها قرار دارد همانند دست خداست؛ یعنی هر کس با پیامبر ﷺ بیعت کند، با خدا بیعت کرده است. مانند فرموده‌ی ﴿من یطع الرسول فقط اطاع الله﴾.^(۲) ﴿فمن نکث فانما ینکث علی نفسه﴾ پس هر کس پیمان و بیعت را نقض کند، ضررش فقط به خود او برمی‌گردد؛ زیرا خود را از ثواب و پاداش محروم کرده است و به خاطر نقض بیعت و پیمانی که به خدا داده بود، کیفر و عقاب بر او لازم می‌آید. ﴿ومن اوفی بما عاهد علیہ الله﴾ هر کس که به عهد خود وفا کند، ﴿فسیؤتیه اجرا عظیما﴾ خدا پاداشی بزرگ به او خواهد داد که عبارت است از بهشت، آن منزلگاه رادمردان نیکو. ﴿سیقول لك المخلفون من الاعراب﴾ منافقین عرب که در سال حدیبیه از بیرون آمدن با تو تخلف ورزیدند، خواهند گفت: ﴿شغلنا اموالنا واهلونا فاستغفر لنا﴾ اموال و فرزندانمان ما را به خود مشغول کردند و مانع آن شدند که با شما بیاییم، پس از خدا برای ما طلب بخشودگی کن؛ زیرا تخلف ما اختیاری نبود بلکه اضطراری بود. در التسهیل آمده است: چون از شرکت در غزوه‌ی حدیبیه تخلف ورزیدند، خدا آنان را «مخلفین» نام نهاد. و اعراب یعنی بادیه‌نشینان عرب، وقتی پیامبر برای انجام «عمره» به سوی مکه حرکت کرد، دیدند با دشمنان زیادی از قریش و غیره روبرو می‌شود، بنابراین از رفتن با او تخلف ورزیدند؛ زیرا ایمنان آنها استقرار نیافته بود، پس گمان می‌کردند که مؤمنان از آن سفر به سلامت بر نمی‌گردند، لذا

خدا در این سوره آنها را رسوا نمود و قبل از این که پیامبر به آنها برسد گفته و معذرت آنها را به او خبر داد و فرمود: در پوزش و عذر تراشی دروغ می‌گویند.^(۱) «يَقُولُونَ بِالسَّيِّئَةِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ» به خلاف آنچه در نهاد دارند، زبان به صحبت و معذرت می‌گشایند، و نفاق محض همین است. پس در معذرت و طلب بخشودگی دروغگو می‌باشند؛ زیرا به ریا و بدون صداقت و پشیمان شدن چنان گفته‌اند. «قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا» به آنها بگو: چه کسی شما را از خواست خدا حفظ می‌کند اگر بخواهد به شما زبانی همچون شکست یا نفعی از قبیل پیروزی و غنیمت به شما برساند؟ قرطبی گفته است: بدین وسیله گمان آنها را رد می‌کند که گمان می‌بردند تخلف از همراهی پیامبر ﷺ زبان آنان را دفع و نفع را برای آنان جلب می‌کند.^(۲) «بَلْ كَانِ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا» موضع آن طور نیست که شما گمان برده‌اید، بلکه خدا به کذب و نفاق مکنون در نهاد شما آگاه است. بعد از آن خدا نهفته‌های قلب آنها را برملا می‌سازد و می‌فرماید: «بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا» ای منافقان! بلکه گمان می‌بردید که پیامبر ﷺ و یارانش هرگز سالم به مدینه برنمی‌گردند. «وَزَيْنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ» و این گمراهی در نهاد شما آراسته شده بود. «وَوَظَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ» و گمان می‌بردید که آنها همه کشته و نابود می‌شوند، و هیچ یک از آنها به سلامت برنمی‌گردند. «وَوَكَنْتُمْ قَوْمًا بَورًا» در نظر خدا شما گروهی نابود شده و مستحق قهر و عقاب بودید. «وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» بعد از این که حال متخلفین را بیان کرد. و گمان فاسد آنان را یاد آور شد و این که چنان گمانی به کفر منجر می‌شود، آنان را به طور عموم به ایمان و توبه تشویق کرده است. پس یعنی هر کس خالصانه و صادقانه ایمان نیاورده باشد، «فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا» همانا ما برای کافران آتشی سوزان و مشتعل تهیه دیده‌ایم.

این بیان متضمن وعیدی شدید برای منافقان است. «وَلِلَّهِ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» تمام آنچه در آسمان‌ها و زمین قرار دارد، از آن خدای عزوجل است و به میل خود در آنها تصرف می‌کند. «يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ» هر کدام از بندگان را که بخواهد مورد مرحمت قرار می‌دهد و هر کس را که بخواهد عذاب می‌دهد، بدین ترتیب امید استغفار پیامبر برای آنها را رد و آن را به نومی‌دی تبدیل کرده است. «وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا» خدا دارای بخشودگی وسیع و رحمتی عظیم است. «سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا» هنگامی که برای به دست آوردن غنیمت‌های خیر برورید، بازماندگان از همراهی پیامبر ﷺ در عمره ی حدیبیه، خواهند گفت: «ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ» اجازه بدهید با شما به خیر بیاییم و در کنار شما بجنگیم. «يَرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ» می‌خواهند وعده ی خدا را که به شرکت‌کنندگان در حدیبیه داده است، تغیر دهند. خدا وعده ی غنایم خیر را تنها به اهل حدیبیه داد که با قرارداد صلح از حدیبیه برگشتند. ^(۱) «قُلْ لَن تَتَّبِعُونَا» بگو: هرگز در پی ما نخواهید آمد، در نتیجه شما در آن سهمی ندارید. «كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ» خدا چنان حکم کرده است که غنیمت خیر از آن افرادی است که در حدیبیه حضور داشتند و هیچ کس دیگری در آن نصیبی ندارد. «فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا» خواهند گفت: این از جانب خدا نیست بلکه از حسادت خودتان نسبت به ما سرچشمه می‌گیرد و رشک می‌برید که ما در غنیمت سهم باشیم. خدای متعال در رد آنها فرمود: «بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا» بلکه جز اندکی فهم ندارند و آن هم در زمینه ی آزمندی آنها به غنایم و امور دنیا خلاصه می‌شود. «قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتَدْعُونَ إِلَيَّ قَوْمَ أُولَىٰ بِأَسْ شَدِيدٍ» به آنهایی که از «حدیبیه» تخلف ورزیدند، بگو: مکرراً آنها را به این ویژگی توصیف کرده است، تا زشتی عمل آنها و مبالغه در ذم آنها را ابراز دارد. به آنها

بگو: در آینده از شما خواسته می شود در جنگ با قومی نیرومندتر یعنی بنی حنیفه - قوم مسیلمه ی کذاب - و گروه مرتدان شرکت کنید. «تقاتلونهم أو یسلمون» که با آنها بجنگید و یا بدون جنگ و ستیز به دین شما در آیند. «فإن تطیعوا یؤتکم الله أجرا حسنا» اگر دعوت را اجابت کنید و به جنگ آنها بروید، خدا در دنیا غنیمت و پیروزی و در آخرت بهشت پهناور را به شما عطا می کند. «وإن تتولوا کما تولیتم من قبل یعذبکم عذابا ألیما» و اگر همان طور که در موقع حدیبیه تخلف کردید، این بار نیز تخلف ورزید و نروید، خدا در آتش دوزخ شما را به عذابی سخت و دردناک گرفتار می کند. بعد از آن خدا عذرهایی را که موجب ترک جهاد می شوند، یادآور شده و می فرماید: «لیس علی الأعمی حرج ولا علی الأعرج حرج ولا علی المریض حرج» بر نابینا گناهی نیست و بر لنگ گناهی نیست و بر بیمار گناهی نیست که به جهاد نروند؛ زیرا این دسته از افراد دارای عذرهای آشکارند. «ومن یطع الله ورسوله یدخله جنات تجری من تحتها الأنهار» و هر کس فرمان خدا و پیامبر را اطاعت کند، خدا او را برای ابد در باغ هایی که از زیر درختان آن نهرهایی روان است وارد می کند. «ومن یتول یعذبه عذابا ألیما» و هر کس بدون عذر از رفتن به جهاد خودداری کند، خدا او را سخت عذاب می دهد، در دنیا او را خوار و ذلیل می کند و در آخرت با آتش او را عذاب می دهد.

خداوند متعال می فرماید:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۝١٨ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝١٩ وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝٢٠﴾ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدُرُوا عَلَيْهَا فَذَٰ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَ

كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢١﴾ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَذْيَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ
 وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٢٢﴾ سَنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾ وَهُوَ
 الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّيَدَيْكُمْ عَنْهُمْ بِطَنٍ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤﴾ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا
 أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ
 مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ
 عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٥﴾ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
 سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَ
 كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٦﴾ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رُسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
 إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ
 ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
 وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
 تَرَاهُمْ رُكُوعًا سَاجِدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ
 ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى
 عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ
 مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

* * *

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا حال منافقانی را که از رفتن به جهاد تخلف ورزیدند، یاد آور شد، به منظور اظهار رضایت خدا از یاران پیامبر ﷺ، حال مؤمنانی را که در «بیعة الرضوان» با پیامبر ﷺ بیعت کردند، یاد آور شده و بدین وسیله آثار نیک آنان را جاودانه کرده است. و با بلیغ ترین و ارجمندترین

تمجید از صحابه و یاران نیک‌مرد، سوره را خاتمه داده است.

معنی لغات: ﴿أظفرکم﴾ شما را پیروز کرد و بالا برد. «ظفر بالشیء» بر آن چیز غلبه کرد. ﴿أظفر علیه﴾ او را بر آن چیره ساخت. ^(۱) ﴿مَعكُوفًا﴾ محبوس شده. ﴿مَعْرَةً﴾ عیب و مشقت چسبیده به انسان. از ماده‌ی «عَزَّ» می‌باشد که به معنی گری است. ﴿تَزِيلُوا﴾ جدا و مشخص سازید. ﴿الْحَمِيَّة﴾ خشم و کینه‌ی شدید، تکبر. ﴿سِمْاهِم﴾ علامتشان. ﴿شَطْأه﴾ جوانه و خوشه‌ی زراعت. جمع آن اَشْطَاء است. ^(۲) ﴿آزْرَه﴾ آن را تقویت کرد و یاری داد.

سبب نزول: از انس رضی الله عنه روایت است که هشتاد نفر از اهل مکه در «التنمیم» به طور مسلح پایین آمدند و قصد خیانت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و یاران را داشتند، اما ما آنها را دستگیر و اسیر کردیم. آنگاه آیه‌ی ﴿و هو الذی کف أیدیهم عنکم و أیدیکم عنهم بیطن مکه...﴾ نازل شد.

تفسیر: ﴿لقد رضی الله عن المؤمنین إذ یبایعونک تحت الشجرة﴾ لام پیش در آمد قسم محذوف است. یعنی به خدا قسم! وقتی مؤمنان در حدیبیه در زیر آن درخت با تو بیعت کردند، خدا از آنها راضی شد. مفسران گفته‌اند: سبب انعقاد این بیعت این بود وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به حدیبیه رسید، عثمان بن عفان را نزد مکیان فرستاد تا به آنها خبر بدهد که پیامبر برای ادای عمره آمده است نه برای جنگ. وقتی عثمان به مکه رفت او را بازداشت کردند، و به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خبر رسید که عثمان کشته شده است. آنگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مردم را به بیعت فرا خواند که به قصد جنگ وارد مکه بشوند. آنها با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیعت کردند که تا پای جان پایداری کنند. بدین ترتیب بیعت رضوان صورت گرفت. وقتی خبر آن به مشرکین رسید، ترسیدند و حضرت عثمان را آزاد نموده و درخواست صلح با پیامبر را مطرح

کردند که در سال بعد بیاید و وارد مکه شود و سه روز در آنجا بماند. و این بیعت در حدیبیه در زیر درخت سمره اتفاق افتاد، و به نام «بیعة الرضوان» موسوم شد، و مسلمانان با اندوه و ناکامی و افسردگی برگشتند. و خدای متعال آنان را دلداری داد و اندوه و افسردگی آنان را برطرف کرد و این سوره را بعد از مراجعت از حدیبیه بر پیامبر ﷺ نازل فرمود: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾. تعداد بیعت‌کنندگان یک هزار و چهارصد نفر بود. و درباره‌ی آنها آیه‌ی ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ نازل شد و جز «جدبن قیس» منافق هیچ کس از این بیعت تخلف نورزید. روح القدس، جبرئیل امین، در این بیعت حضور داشت. از این رو در کتاب مبین ثبت و ضبط شده است.^(۱) ﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ خدا در موقع بیعت با تو برای نبرد با دشمنان خدا از صداقت و وفای به عهد آنها آگاه بود. ﴿فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾ لذا آرامش قلب و اطمینان خاطر را در موقع بیعت به آنها عطا کرد. ﴿وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ و در مقابل بیعت رضوان علاوه بر ثواب آخرت پیروزی خیبر را به آنها عطا کرد که غنایم زیادی را به دست آورند. ﴿وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا﴾ و غنایم فراوانی را در خیبر نصیب آنها نمود. ابن کثیر گفته است: این «خیر کثیر» عبارت است از اجرای صلح در بین آنها و دشمنانشان که خدا آن را به وسیله‌ی آنها اجرا کرد و از طریق خیر و برکت فراوانی با فتح خیبر به دست آمد. و بعد از آن، فتح و گشودن دیگر سرزمین‌ها و ولایات، و عزت و پیروزی و رفعت مقام دنیا و آخرت را نصیب آنها نمود.^(۲) از این رو فرمود: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ خدا در کار خود مقتدر و در تدبیر و صنعتش حکیم است. از این جهت است که شما را بر آنان غالب کرد و سرزمین و اموال و دیار آنها را به غنیمت شما درآورد. ﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا﴾

۱- ابن جریان را در تفسیر قرطبی ۱۶/۲۷۴ مطالعه فرمایید.

۲- مختصر ۳/۳۴۵.

ای مؤمنان! خدا در مقابل جهاد و صبرتان، وعده‌ی فتوحاتی بی‌شمار و غنایم فراوان را به شما داده است که از دشمنان می‌گیرید. ابن عباس گفته است: یعنی غنایمی که تا روز رستاخیز برقرار می‌باشد.^(۱) در البحر آمده است: دایره‌ی نفوذ اسلام گسترش یافت و مسلمانان به فتوحاتی بی‌شمار دست یافتند و غنیمت‌های فراوانی را در مشرق و مغرب و در هندوستان و سودان به دست آوردند و وعده‌ی خدا به حقیقت پیوست و یکی از شاهان «غانه» بر سرزمین «تکرور» حکومت می‌کرد، به اسلام درآمد و بیش از پانزده ولایت از سودان را گشود و با او به اسلام درآمدند و بعضی از شاهان آنها با او به حج رفتند.^(۲) ﴿فَعَجَلْ لَكُمْ هَذِهِ﴾ غنایم خیر را بدون تلاش و زحمت و جنگ برایتان فراهم آورد. (وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ) و اجازه نداد مردم دست تجاوز و ستم به سويتان دراز کنند. مفسران گفته‌اند: منظور اهل خیر و هم‌پیمانان آنها، یعنی بنی‌اسد و عطفان است که وقتی برای کمک به اهل خیر آمدند، خدا بیم و هراس را به دل آنها القاء کرد. ﴿وَلَتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ و نیز تا غنایم و فتح مکه و ورود به مسجد الحرام نشانه و علامتی روشن باشد که به وسیله‌ی آن صدق و درستی مطالب دربابید که پیامبر از جانب خدا آورده است. ﴿وَيَهْدِيكُمْ صِراطًا مُسْتَقِيمًا﴾ و تا خدا شما را به وسیله‌ی جهاد و اخلاص‌تان به راه راست و استوار هدایت کند که به بهشت و باغ‌های پر نعمت منتهی می‌شود. امام فخر گفته است: آیه به این مطلب اشاره دارد که فتح و غنایم اعطا شده تمام ثواب و پاداشی نیست که خداوند به آنها عطا می‌کند، بلکه پاداش واقعی را در آخرت دریافت می‌کنند و اینها فقط چیزی است که در این دنیا به آنها اعطا شده است تا از آن سود ببرند و برای نسل‌های مؤمن بعد از آنان دلیل باشد و بر صدق وعده‌ی خدا دلالت کند و نسل‌های بعد از شما به یقین بدانند همان‌طور که شما به وعده‌ی مقرر نایل

آمده‌اید آنها نیز به وعده‌ی مقرر نایل می‌آیند.^(۱) «و آخری لم تقدروا علیها» و غنیمتی دیگر را برایتان فراهم آورد که با قدرت خود توانایی به دست آوردن آن را نداشتید، اما خدا به فضل و کرم خود آن را برایتان سهل و میسر کرد. منظور از آن فتح مکه می‌باشد. «قد أحاط الله بها» خدا با قدرت خود بر آن مستولی و مسلط بود همان‌گونه که یک چیز از هر سو در محاصره‌ی شما قرار دارد و نمی‌تواند از دست شما رهایی یابد، و آن را به شما عطا فرمود. «و کان الله علی کل شیء قدیرا» و خدا بر انجام دادن همه چیز قادر است و هیچ امری او را درمانده نمی‌کند. پس قدرت نصرت و یاری دوستان خود و شکست دادن دشمنانش را دارد. ابن‌کثیر گفته است: یعنی غنیمتی دیگر و پیروزی دیگر را برایتان فراهم کرد که قدرت به دست آوردن آن را نداشتید و آن را برای شما میسر نمود؛ چون خدا بندگان پرهیزگار را از راهی روزی می‌دهد که حسابی برای آن نکرده‌اند. همانا در این آیه منظور «فتح مکه» می‌باشد. نظر طبری چنین است.^(۲) «ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الأدبار» نعمتی دیگر را به آنها یادآور می‌شود. یعنی: اگر مردم مکه با شما به جنگ برمی‌خاستند و صلح صورت نمی‌گرفت، حتماً در مقابل شما شکست خورده و مغلوب می‌شدند و پایداری و استقامت نمی‌ورزیدند. «ثم لا یجدون ولیا و لا نصیرا» و هیچ کس را نمی‌یافتند که سرپرستی و حفظ و رعایت امور آنها را به عهده بگیرد و هیچ کس را نمی‌یافتند که آنان را از عذاب نجات بدهد. «سنة الله التي قد خلت من قبل» این شکست کافران و پیروزی مؤمنان روش و سنت خدا می‌باشد که در مورد ملت‌های پیشین هم عملی شده است. در البحر آمده است: خدا برای پیامبران خود روش و

۱- راجع همان است که ابن‌کثیر آورده است و طبری و ابوحیان آن را پذیرفته‌اند. و این مطلب از قتاده و حسن نیز نقل شده است و آیه‌ی «لم تقدروا علیها» آن را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که برای فتح آن تلاش شده است و آن هم با فتح مکه منطبق است. و گویا منظور فتح فارس و روم است و عده‌ای نیز می‌گویند: منظور تلاس هوازن در حنین است.

طریقه‌ای را مقرر فرموده است که عبارت است از: ﴿کُتِبَ اللَّهُ لِأَغْلِبَنَ أَنَا وَرُسُلِي﴾. (۱)
 ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ و روش و طریقه‌ی خدا تغییرپذیر نیست. ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ
 أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّخَذَ لَكُمْ مِصْرًا﴾ خدا با قدرت و تدبیر خود دست کافران مکه
 را از شما کوتاه کرد، همان‌طور که در حدیبیه در نزدیکی سرزمین حرام دست شما را از
 آنان کوتاه کرد. ابن‌کثیر گفته است: بدین وسیله خدا بر بندگان مؤمن خود منت می‌نهد
 که دست آزار و تعدی مشرکان را از آنان کوتاه می‌کند و از جانب کفار به آنها زبانی
 نمی‌رسد و دست آنها را نیز از مشرکین کوتاه کرد به گونه‌ای که در کنار مسجدالحرام با
 آنان به قتال بزنخاستند بلکه هر دو طرف را حفظ کرد و در بین آنها صلح ایجاد نمود که
 برای مؤمنان متضمن خیر دنیا و آخرت است. (۲) ﴿مَنْ بَعْدَ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ بعد از
 این‌که آنان را به اسارت درآوردید و بر آنان تسلط پیدا کردید. جلال گفته است: قضیه از
 این قرار بود: هشتاد نفر از آنها در اطراف اردوگاه مؤمنان به گشت‌زنی می‌پرداختند
 که فرصتی بیابند و به مؤمنان آسیبی برسانند، اما مؤمنان آنها را دستگیر کردند و نزد
 پیامبر آوردند. پیامبر ﷺ آنها را بخشید و آزاد کرد. و همین امر موجب صلح شد. (۳)
 در التسهیل آمده است: آورده‌اند که گروهی از جوانان قریش به حدیبیه آمدند تا به
 سربازان پیامبر ﷺ آسیبی برسانند. پیامبر ﷺ خالد بن ولید و جمعی از مؤمنان را به
 مقابله‌ی با آنان اعزام داشت. مسلمانان آنان را شکست داده و عده‌ای را نیز اسیر کردند
 و آنها را نزد پیامبر ﷺ آوردند. پیامبر ﷺ آنها را آزاد کرد. پس «کف ایدی کفار»
 یعنی شکست دادن و اسیر کردن آنها و «کف ایدی مؤمنان» یعنی آزاد کردن و سالم
 ماندن و کشته نشدن. (۴) ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ خدا به اعمال و احوال شما بینا

و بصیر است و می‌داند مصلحت شما در چه امری است. و از روی مهر و مرحمت، شما را از کافران مصون کرده است و برای رعایت حرمت خانه‌ی باستانی خود از خونریزی جلوگیری فرمود. بعد از آن خاطر نشان ساخته است که مشرکین مستحق عذاب و نابودی می‌باشند، و فرمود: ﴿هَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ کفار تجاوزگر قریش بودند که به خدا و پیامبر کفر ورزیدند و در سال حدیبیه مؤمنان را از ورود به مسجدالحرام برای ادای مراسم عمره مانع شدند. ﴿وَالْهَدْيُ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ﴾ و نیز هدی را از رسیدن به محل ذبح منع و محبوس کردند. هدی عبارت است از حیوانی که به خانه‌ی خدا هدیه می‌شود تا برای فقرا ذبح گردد. اما آنان اجازه ندادند که این حیوانات به محل ذبح برسند. قرطبی گفته است: یعنی در سال حدیبیه، وقتی پیامبر ﷺ با یارانش احرام عمره را بستند، قریش از ورود مسلمانان به مسجدالحرام جلوگیری کردند و اجازه ندادند هدی به محل ذبحش برسد. البته خود به آن معتقد نبودند اما کینه و خودخواهی و جاهلیت، آنان را وادار کرد دست به اقدامی بزنند که به آن ایمان ندارند و آن را دین نمی‌دانند. لذا خدا آنها را توبیخ و وعده‌ی آتش جهنم را به آنان داده و با این عمل آرامش و انس را در نهاد پیامبر ﷺ قرار داده است. ^(۱) ﴿وَلَوْلَا رِجَالُ الْمُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ اگر در مکه زنان و مردان مؤمن و مستضعف نبود که از ترس مشرکان ایمان خود را مخفی می‌کردند. ﴿لَمْ تَعْلَمُوهُمْ﴾ که چون با مشرکان درآمیخته‌اند و آنها را نمی‌شناسید، ﴿أَنْ تَطَّوَّهُمْ فِتْصِيكُم مِّنْهُمْ مَّعْرَةٌ بَغَيْرِ عِلْمٍ﴾ و ممکن بود بی‌آنکه آنان را بشناسید، ندانسته پایمالشان کنید و با آنها درگیر شوید و بدون این‌که از ایمان آنها آگاه باشید تعدادی از آنها را به قتل برسانید، آنگاه بر اثر کشتن آنها هم گناه کرده باشید و هم مایه‌ی ننگ شده باشید. جواب ﴿لَوْلَا﴾ محذوف و تقدیر آن چنین

است: به شما اجازه‌ی ورود به مکه و تسلط بر مشرکین را می‌داد. صاوی گفته است: جواب محذوف است و تقدیر آن چنین است: «لاذن لكم في الفتح» و معنی آیه چنین است: اگر به خاطر اجتناب از کشته شدن تعدادی از مؤمنان در بین کافران نبود، و چون امکان داشت شما از حال آنان بی‌خبر باشید و کشته شوند، و در این راستا ضرر و زیانی متوجه شما شود، جلو شما را نمی‌گرفت^(۱) و به شما اجازه‌ی فتح مکه را می‌داد. «لیدخل الله فی رحمته من یشاء» خدا چنین عملی را از آن جهت اراده کرد، که مؤمنان و مشرکین را نجات بدهد، و بسی از مشرکین به اسلام درآیند. قرطبی گفته است: خدا اجازه نداد با مشرکین درگیر جنگ شوید، تا افرادی که از اهل مکه مقدر بود به اسلام درآیند، بعد از صلح مسلمان شوند. و همین‌طور هم شد و بسی از آنان مسلمان شده و نیکو مسلمانانی هم شدند و در زیر پرده‌ی رحمت خدا قرار گرفته و به بهشت برین روانه شدند.^(۲) «لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا ألیما» و اگر پراکنده می‌شدند، و از یکدیگر متمایز گشته و مؤمنان از کافران جدا می‌شدند، کافران را به شدیدترین وجه و به طریق کشته شدن و به اسارت درآمدن و آواره شدن عذاب می‌دادیم. «إذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمية» زمانی که نخوت و تکبر و مباهات در نهان کافران لانه کرده بود، در نتیجه نوشتن «بسم الله الرحمن الرحيم» در وثیقه‌ی صلح را رد کردند و از نوشتن «محمد پیامبر خدا» امتناع ورزیدند و گفتند: اگر ما می‌دانستیم پیامبر خدا هستی از تو پیروی می‌کردیم، اما نام و نام پدرت را بنویس. «حمية الجاهلية» یعنی خودخواهی و نخوت و خودستایی و تعصب جاهلیت داشتند. «فأنزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین» خدا آرامش و اطمینان را بر قلب پیامبر ﷺ و مؤمنان نازل کرد، به گونه‌ای که مانند مشرکان تعصب جاهلیت آنان را فرا

نگرفت.^(۱) «وألزهم كلمة التقوى» و کلمه‌ی تقوی را برای آنان انتخاب کرد که عبارت است از کلمه‌ی توحید: «لا إله إلا الله». نظر جمهور چنین است. اما ظاهر این است که منظور از کلمه‌ی تقوی عبارت است از اخلاص و اطاعت آنان برای خدا و پیامبر ﷺ، آنگاه که در موقع نوشتن مواد صلح فرمانبرداری کردند، هر چند که در ظاهر تزییع حق مؤمنان را دربرداشت، اما خدا مؤمنان را بر اطاعت از پیامبر تثبیت کرد و همین امر باعث شد که خیر فراوانی به مسلمانان برسد.^(۲) «وكانوا أحق بها وأهلها» و آنان از کافران بیشتر شایسته‌ی این فضیلت بودند؛ زیرا خدا آنان را برای دین خود و صحبت پیامبرش برگزیده بود. «وكان الله بكل شيء عليم» خدای متعال اهل فضل را می‌شناسد و خیر و احترامی افزون را به آنان اختصاص می‌دهد... بعد از آن درباره‌ی خواب و رؤیای پیامبر ﷺ که رؤیای حق و قسمتی از وحی بود خبر داده و می‌فرماید: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» لام پیش درآمد قسم است و «قد» برای تحقیق آمده است. یعنی حقاً خدا رؤیای پیامبر را تحقق بخشید و اجازه نداد که شیطان در آن دخالت ورزد؛ زیرا رؤیای حق است. مفسران گفته‌اند: پیامبر ﷺ در خواب دیده بود که او و یارانش وارد مکه شده و بیت را طواف کردند و بعد از آن بعضی موی سر را زدند و بعضی آن را کوتاه

۱- سید قطب در تفسیر فی ظلال می‌گوید: این حمیت و خودخواهی و خشم، عبارت است از حمیت تکبر و فخر فروشی و غرق شدن در ناز و نعمت و تعصب جاهلیت که آنها را وادار کرد در مقابل پیامبر و مؤمنان بایستند و آنان را از ورود به مسجد الحرام منع کنند و هدی را مجبوس نمایند و اجازه ندهند به محل ذبح برسد، و بدین ترتیب به مخالفت با تمام عرف‌ها و دین‌ها برخاستند، تا عرب نگویند محمد به زور وارد شد. پس در راه این خودبزرگ بینی و جاهلیت چنین گناه بزرگی مرتکب می‌شوند که در هر عرف و دینی منفور و ناپسند است. و حرمت بیت الحرام را که آن را مقدس می‌دانستند و در کنار آن زندگی می‌کردند و حرمت ماه‌های حرام را زیر پا می‌نهادند که نه در اسلام و نه در زمان جاهلیت هتک نشده بود. الظلال ۱۱۵/۲۶.

۲- این چیزی است که به هنگام تفسیر آیات مربوط به صلح حدیبیه خدا آن را به من الهام کرد.

کردند. پیامبر ﷺ خواب را برای یاران بازگو کرد، آنها بسیار شاد و مسرور شدند و مژده‌ی شادی به هم می‌دادند. وقتی با یاران به حدیبیه رفت و مشرکان مانع ورود آنها به مکه شدند و صلح منعقد شد، منافقان به شک و تردید افتادند و گفتند: نه مورا زدیم و نه آن را کوتاه کردیم، و نه بیت را دیدیم، پس خواب پیامبر کجاست؟ چه شد؟ و بعضی از مسلمانان مردد شدند، آنگاه آیه‌ی ﴿لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق﴾ نازل شد و خدا خبر داد که رؤیای پیامبر صادق و بخشی از وحی است و آنچه را در خواب دیده بود دروغ نبود، اما در رؤیا نیامده است که در سال ششم هجرت وارد مکه می‌شوند، فقط شیوه‌ی ورود به مکه را در خواب دیده است. که خدا سال بعد آن را محقق نمود و فرمود: ﴿لندخلن المسجد الحرام إن شاء الله﴾ به یاری و مشیت خدا تو و یارانت وارد مسجد الحرام می‌شوید. ﴿آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین﴾ با خاطری آسوده وارد آن می‌شوید، و مناسک و مراسم عمره را انجام می‌دهید، بعد از آن بعضی موی سر را می‌زنید و بعضی آن را کوتاه می‌کنید. ﴿لا تخافون﴾ و از کسی نخواهید ترسید. تکرار در آن نیست؛ زیرا یعنی در حالت ورود و حال توقف و حال خروج در امنیت و آسایش خواهید بود. ﴿فعلم ما لم تعلموا﴾ خدا حکمت و خیر و مصلحتی را در صلح می‌دید که شما آن را نمی‌دانستید. ابن جزئی گفته است: مقصود میزان ظهور و گسترش اسلام در آن مدت است؛ زیرا وقتی صلح برقرار شد و جنگ و ستیز برطرف گشت مردم به اسلام رغبت پیدا کردند. در غزوه‌ی حدیبیه یک هزار و چهارصد نفر همراه پیامبر بودند. و بعد از دو سال در «غزوه‌ی فتح» ده هزار نفر او را همراهی می‌کردند. ^(۱) ﴿فجعل من دون ذلك فتحا قريبا﴾ و قبل از آن، پیروزی عاجل و «صلح حدیبیه» را برای شما مقرر و فراهم آورد. به خاطر آثار گرانقدر ناشی از آن به فتح موسوم شد. از این رو بخاری از براء رضی الله عنه روایت کرده و

گفته است: «شما فتح مکه و پیامدهای پسندیده‌اش را فتح به شمار می‌آورید. در واقع فتح مکه فتح بزرگی بود اما ما «بیعة الرضوان» روزِ حدیبیه را فتح به شمار می‌آوریم.»^(۱)

«هو الذی أرسل رسولہ بالهدی و دین الحق» خدای عزوجل همان است که محمد ﷺ را با هدایت فراگیر و کامل و دینی استوار و حق یعنی دین اسلام فرستاده است. «لیظهره علی الدین کله» تا آن را بر تمام ادیان تفوق بخشد و مقام آن را بالاتر از دیگر شرایع آسمانی قرار دهد. «و کفی بالله شهیداً» و بس است که خدا گواه پیامبری محمد باشد. بعد از آن از یاران پیامبر ﷺ تمجید و مدحی شایان به عمل آورده و می‌فرماید: «محمد رسول الله» این پیامبر که به محمد موسوم است، به خلاف گفته‌ی مشرکان حقیقتاً پیامبر و فرستاده خدا می‌باشد. «و الذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینهم» یاران نیکمرد و بزرگوارش نسبت به کافران سختگیرند و در بین خود بسیار مهربانند. همان‌گونه که در جای دیگری نیز می‌فرماید: «أذلة علی المؤمنین أعةزة علی الکافرین». ابوسعود گفته است: یعنی: در مقابل مخالفین دینشان، شدت و سختگیری و در مقابل موافقان دین خود، مهر و نرمش و عطوفت نشان می‌دهند.^(۲) مفسران گفته‌اند: چون خدا به مؤمنان فرمان داده است که نسبت به کفار غلیظ و سختگیر باشند: «و لیجدوا فیکم غلظة»، تشدید و سختگیری آنها بر کفار به حدی بود که از تماس لباس آنها با بدن خود احتراز داشتند، در صورتی که وقتی یکی از آنها برادر دینی خود را می‌دید با او دست می‌داد و او را می‌بوسید. «تراهم رکعاً سجداً» آنان را به خاطر کثرت نماز و عبادت، در حال رکوع

۱- اخراج حدیث از بخاری است و دنباله‌ی آن چنین است: «تعداد ما یک هزار و چهارصد نفر بود. حدیبیه چاهی است و ما آبش را کشیدیم حتی یک فطره در آن باقی نماند. خبر به پیامبر ﷺ رسید، پیامبر بر سر چاه آمد و بر لب آن نشست، آنگاه ظرفی آب خواست. وضو گرفت و مضمضه کرد و دعا خواند و آب دهانش را در چاه ریخت ما مدتی دور شدیم بعد از آن به اندازه‌ای آب بالا آمد که برای نوشیدن ما و چهارپایان کافی بود.

و سجود می‌بینی. پارسایان شب و شیران روز هستند. ﴿یبتغون فضلا من الله ورضوانا﴾ از عبادت خود، رحمت و فضل و رضایت خدا را می‌جویند. ابن‌کثیر گفته است: آنان را به کثرت نماز که بهترین عمل است، و به اخلاص برای خدای عزوجل توصیف کرده است، که به امید برخورداری از پاداش و اجری جزیل یعنی بهشتی فراگیر و فضل و رضایت خدا، به عمل نیک می‌پردازند.^(۱) ﴿سیماهم فی وجوههم من أثر السجود﴾ نشانه و علامتشان بر اثر کثرت سجود و نماز در سیمایشان مشاهده می‌شود. قرطبی گفته است: در سیمایشان نشانه‌های نماز تهجد شبانه و آثار شب زنده‌داری نمایان است. ابن‌جریج گفته است: این علامات عبارت است از وقار و برازندگی. و مجاهد گفته است: عبارت است از خشوع و فروتنی. منصور گفته است: از مجاهد در مورد فرموده‌ی ﴿سیماهم فی وجوههم﴾ پرسیدم و گفتم: آیا نشانه و اثری هست که در میان دو چشم انسان دیده شود؟ گفت: نه، چه بسا در پیشانی انسان مانند سفیدی پیشانی بز دیده شود در حالی که سنگ‌دل‌ترین انسان است. اما نوری است از خشوع و فروتنی که در سیمایشان می‌درخشد.^(۲) ﴿ذلك مثلهم فی التوراة﴾ در تورات آنها را در شدت و سختگیری بر کفار و مهربانی با مؤمنان و کثرت نماز و سجود، این‌گونه توصیف کرده است. ﴿و مثلهم فی الإنجیل کزراع أخرج شطأه﴾ و مثال آنها در انجیل مانند دانه‌ای است که جوانه و خوشه‌هایش سر از خاک برآورده باشد، ﴿فأزره فاستغلظ﴾ و آن را مایه دهد تا استوار و قوی و ستبر گردد. ﴿فاستوی علی سوقه﴾ پس کشت رشد کرده و بالا آمده و بر ساقه‌هایش استوار گردد. ﴿یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار﴾ این کشته با رشد و ضخامت و حسن منظرش مایه‌ی شگفتی کشاورزان می‌شود، تا از انبوهی آنان خدا کافران را به خشم دراندازد. ضحاک گفته است: این مثل بی‌نهایت گویا است، «زراع» یعنی حضرت محمد ﷺ و «شطأه» یعنی یارانش که اول

تعدادشان اندک بود و سپس زیاد شدند، و اول ضعیف بودند و بعداً نیرو گرفتند. و قرطبی گفته است: این مثلی است که خدای متعال در مورد پیامبر ﷺ و یارانش آن را زده است. یعنی اول تعدادشان اندک است، بعداً زیاد می شوند و افزایش می یابند. پیامبر در آغاز دعوت ضعیف بود و مردم تک تک دعوتش را اجابت می کردند تا کارش بالا گرفت و به مانند زراعت بعد از کاشته شدن به صورتی ضعیف سر از خاک بیرون می آورد، سپس رشد می کند و نیرو می گیرد تا دانه هایش سفت شوند. پس این صحیح ترین مثال و محکم ترین بیان است. ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ خدای متعال به آنها وعده داده است که در آخرت به بخشودگی کامل و پاداش بزرگ و به روزی کریمانه در باغ های پر نعمت نایل می آیند. خداوند! محبت آنان را به ما عطا فرما ای پروردگار عالمیان!

تکات بلاغی: ۱- ﴿ما تقدم ... و ما تأخر﴾، ﴿مبشرا ... و نذیرا﴾، ﴿بكرة ... و أصیلاً﴾، ﴿نکث ... و أوفی﴾، ﴿أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً﴾، ﴿یغفر ... و یعذب﴾، ﴿مخلقین ... و مقصرین﴾ و ﴿أشداء ... و رحماء﴾ متضمن طباق می باشند.

۲- ﴿لیدخل المؤمنین و المؤمنات ...﴾ و ﴿یعذب المنافقین و المنافقات﴾ حاوی مقابله می باشد.

۳- در ﴿إِن الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ استعاره ی مصرحه و در ﴿یدالله فوق أیدیهم﴾ استعاره ی مکنیه مقرر است.

۴- ﴿ولوا الأدبار﴾ متضمن کنایه می باشد.

۵- ﴿لقد رضی الله عن المؤمنین إذ یبایعونک﴾ تعبیر از آینده به صیغه ی ماضی آمده است.

۶- ﴿وعدکم الله مغانم﴾ پس از ﴿فعلم ما فی قلوبهم فأنزل السکینه علیهم﴾ متضمن التفات از مخاطب به غایب است.

۷- ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج﴾ متضمن اطناب به سبب تکرار لفظ «حرج» است.

۸- ﴿كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه...﴾ متضمن تشبیه تمثیلی است.

۹- در آخر آیات فواصل رعایت شده است.

پیش درآمد سوره

* این سوره در مدینه شرف نزول یافته، و با وجود اختصارش سوره‌ای است بس گرانقدر و بزرگ. حقایق تربیت ابدی و جاودانی را در بطن خود دارد و «مدینه‌ی فاضله» را بنیان نهاده است. تا جایی که بعضی از مفسران آن را سوره‌ی «اخلاق» نام نهاده‌اند.

* سوره‌ی شریف با ادبی والا شروع شده است و خدا مؤمنان را تأدیب می‌کند که در قبال شریعت او و فرمان پیامبر ﷺ ادب را رعایت کنند و آن عبارت است از این که در حضور پیامبر ﷺ بدون مشاوره و دستیابی به ارشادات حکیمانه‌اش هیچ امری را تصویب نکنند و هیچ حکمی صادر نکنند: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.

* بعد از آن موضوع، به یادآوری ادبی دیگر پرداخته که عبارت است از این که در موقع صحبت با پیامبر ﷺ به منظور تعظیم قدر و منزلت و احترام به مقام شامخش، با صدای آرام صحبت کنند؛ زیرا پیاسر ﷺ مانند افراد عادی نیست، بلکه پیامبر خدا می‌باشد و بر مؤمنان واجب است که در موقع صحبت با او وقار و عظمت و شکوه مقام او را رعایت کنند و با او مؤدب باشند: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ...﴾.

* سوره موضوع را از ادب خاص و شخصی به ادب عام انتقال داده است تا بنیان جامعه‌ی بافضل و کرامت را مقرر و مستحکم نماید. از جمله به مؤمنان دستور می‌دهد که به شایعات گوش ندهند، و دستور می‌دهد در مورد گزارش‌ها و اخبار تحقیق کنند تا به یقین برسند، به ویژه وقتی خبر دهنده شخصی ظالم یا متهم باشد؛ زیرا چه بسا انسانی

نابکار گفته‌ای را بازگفته و سبب حوادث ناگواری شده است. و چه بسا خبر ثابت نشده موجبات گرفتاری و فروپاشی جامعه‌ای را ایجاد کرده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا...﴾.

* سوره‌ی شریف مسلمانان را فرا خوانده است که در بین متخاصمان اصلاح برقرار کنند و تجاوز تجاوزگران را دفع نمایند: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا...﴾.

* سوره‌ی شریف انسان را از مسخره کردن و عیبجویی و بدگویی از دیگران برحذر داشته، و تنفر و انزجار خود را از غیبت کردن و تجسس و سوظن به مؤمنان، ابراز داشته است، و مردم را به مکارم اخلاق و فضایل اجتماعی فرا خوانده است. و در همان هنگام که انسان را از غیبت کردن مردم برحذر می‌دارد، در زمینه‌ی بیان نهی از غیبت، تعبیری بس عجیب آورده است که قرآن در کمال شگفتی آن را ابداع کرده است. و آن را در قالب انسانی ارائه داده است که در کنار جنازه‌ی برادر خود نشسته و جسد وی را با دندان پاره پاره کرده و گوشتش را می‌خورد: ﴿وَلَا تَجسسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ...﴾. آه! چقدر نفرت‌انگیز است!!

* و سوره با بحث در مورد اعراب خاتمه یافته است که گمان می‌بردند ایمان یعنی بر زبان آوردن کلام و گفتاری. آنها می‌آمدند و بر پیامبر ﷺ منت می‌نهادند که ایمان آورده‌اند، آنگاه حقیقت ایمان و حقیقت اسلام و شروط مؤمن که عبارت است از مجموع ایمان و اخلاص و جهاد و عمل صالح را روشن کرده و می‌فرماید: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ...﴾.

نامگذاری سوره: سوره‌ی شریف به نام سوره‌ی «حجرات» موسوم شد؛ زیرا خدا در آن احترام خانه‌های پیامبر یعنی حجره‌هایی که همسرانش و مادران مؤمنان رضی الله عنهن در آن سکونت داشته، یادآور شده است.

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَآتُوا اللَّهَ سَبْعَ عِلْمٍ ۝
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ
 بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝^(۱) إِن الَّذِينَ يَغْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ
 رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝^(۲) إِن الَّذِينَ
 يَتَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝^(۳) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ
 خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝^(۴) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا
 قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۝^(۵) وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ
 فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَوَّهَ إِلَيْكُمُ
 الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِغْوَاةَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ ۝^(۶) فَضلاً مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ ۝^(۷) وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
 الْأُخْرَىٰ فَجَاثِلُوا آلِي تَبَغِي حَتَّىٰ تَبْيَأَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَلَا
 أُقْسِمُ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝^(۸) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝^(۹) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا
 نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِسُوءِ
 الْأَلْسِنِ أَلْفُسُوقٌ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَسِبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝^(۱۰) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا
 كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن
 يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ۝^(۱۱)

معنی لغات: «یغضون» صدا را کم می‌کنند. «فاسق» تجاوزکننده از حدود شرع. این واژه در اصل به معنی «خروج» می‌باشد، و از «فسقت الرطبة» گرفته شده است که به معنی «بیرون آوردن هسته‌ی خرما» است. و شخص گناهکار را فاسق نامیده‌اند؛ چرا که از حدود و مرزهای عبودیت و بندگی خارج شده است. «نبأ» خبر مهم. راغب اصفهانی می‌گوید: هرگاه خبر از اهمیت و فایده‌ی آنچنانی برخوردار بود که مفید علم یا ظن غالب باشد، «نبأ» نامیده می‌شود. ^(۱) «عنتم» در مشکل و مشقت افتادید. «عنت» یعنی هلاک شد. ^(۲) «الراشدون» جمع راشد به معنی هدایت شده است. کسی که به امور نیک راهیاب می‌شود. «تقیء» برمی‌گردد. «بغت» تعدی و تجاوز کرد. «تلمزوا» عیبجویی می‌کنید. سبب نزول: الف؛ روایت شده است که بعضی از اعراب بی‌ادب و بی‌فرهنگ به کنار حجره‌های زنان پیامبر ﷺ می‌آمدند و داد می‌کشیدند و می‌گفتند: ای محمد! یا بیرون، پیش ما بیا، آنگاه خدا آیه‌ی: «إِنَّ الَّذِينَ ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا یعقلون» را نازل کرد.

ب؛ روایت شده است که پیامبر ﷺ ولید بن عتبہ را نزد حارث بن ضرار فرستاد تا زکاتی را که گرد آورده است از او تحویل بگیرد. وقتی ولید رفت و نزدیک شد، ترسید و مضطرب گردید و پیش پیامبر بازگشت و گفت: یا رسول الله! آنها از دین برگشته‌اند و از ادای زکات سرباز زدند. بعضی از یاران خواستند به جنگ آنها بروند، آنگاه آیه‌ی «یا ایها الذین آمنوا إن جاءکم فاسق بنیا فتبینوا...» نازل شد. ^(۳)

ج؛ از انس روایت شده است که به پیامبر گفتند: ای کاش! نزد «عبدالله بن ابی» سرور منافقان می‌رفتی، پیامبر ﷺ سوار بر الاغی حرکت کرد و مسلمانان همراه او بشتافتند،

۱- مفردات راغب.

۲- لسان العرب ماده‌ی «عنت».

۳- داستان را به طور مفصل در مختصر ابن کثیر ۳/ ۳۵۸ مطالعه کنید.

وقتی پیامبر به او رسید، گفت: «از من دور شو، به خدا بوی الاغت مرا اذیت می کند، یکی از انصار گفت: به خدا بوی الاغت پیامبر از بوی تو خوش تر است، یکی از نزدیکان عبدالله به خشم آمد و افرادی دیگر از انصار به خشم آمدند و با چوب و چماق و دست و لنگه کفش به جان هم افتادند. آنگاه آیه ی: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوها بینهما﴾ نازل شد. (۱)

تفسیر: ﴿یا ایها الذین آمنوا لاتقدموا بین یدی الله ورسوله﴾ ای اهل ایمان! ای افراد متصف به ایمان که کتاب خدا را تصدیق دارید! در هیچ امر و عملی بر خدا و پیامبرش پیشی مجوید. به منظور تعمیم، مفعول حذف شده است تا شامل هر گفته و عملی شود که امکان تقدیم را داشته باشد. مثلاً اگر در محضر پیامبر مسأله ای مطرح شود نباید قبل از او نظر بدهند و وقتی غذا بیاورند نباید قبل از او بخورند، و اگر با او راه بروند، نباید از او پیشی بگیرند، و امثال اینها. ابن عباس گفته است: یعنی از سخن گفتن در بین سخنانش منع شدند. و ضحاک گفته است: یعنی هیچ امری از امور شرایع دین خود را بدون فرمان خدا و پیامبر انجام ندهید. (۲) و بیضاوی گفته است: یعنی قبل از این که خدا و پیامبر دستور دهند، هیچ امری را انجام ندهید. و برخی نیز گفته اند: یعنی در محضر و پیشگاه پیامبر. و لفظ «الله» به عنوان تعظیم و تمجید پیامبر آمده و بیانگر آن است که در پیشگاه خدا از چنان جایگاهی برخوردار است که شایسته ی هرگونه ستایش و تمجیدی است. (۳)

﴿واتقوا الله إن الله سميع عليم﴾ در مورد آنچه که به شما امر می کند، از خدا بترسید، هر آینه خدا گفتار شما را می شنود و از قصد و احوالتان آگاه است. «الله» - جل جلاله - در مرحله ی دوم به صورت اسم ظاهر آورده شده است که هدف از این کار، ایجاد هیبت و ترس

۱- شبخین این موضوع را روایت کرده اند.

۲- مختصر ابن کثیر ۳/ ۳۵۷.

۳- حاشیه ی بیضاوی ۳/ ۳۶۵.

در نفس است. بعد از آن مؤمنان را راهنمایی کرده است که احترام و شکوه و وقار پیامبر را رعایت کنند، و فرمود: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ ای اهل ایمان! وقتی با پیامبر ﷺ صحبت می‌کنید، صدا را آرام کنید و صدا را از صدای پیامبر بلندتر نکنید. ﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾ و آن‌طور که با یکدیگر صحبت می‌کنید، در سخن گفتن با پیامبر ﷺ صدا را بلند نکنید، و او را به نام یا کنیه صدا نکنید همان‌طور که همدیگر را می‌خوانید، و نگرید: یا محمدا! بلکه به منظور تعظیم و رعایت ادب بگویید: یا نبی الله، یا رسول الله، تا ادب را رعایت کرده باشید. مفسران گفته‌اند: در مورد بعضی از اعراب نادان و بی‌ادب وارد شده است که پیامبر ﷺ را با همان نام خودش می‌خواندند و احترام پیامبر را رعایت نمی‌کردند. ﴿أَنْ تَحْبُطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ تا مبدا بدون این‌که متوجه شوید و بفهمید، اعمال نیکتان باطل شود؛ زیرا بلند صحبت کردن در محضر پیامبر ﷺ اهانت است و سبب باطل شدن اعمال می‌شود. ابن‌کثیر گفته است: روایت است که ثابت بن قیس صدایش بلند بود، وقتی آیه نازل شد، گفت: من بودم در محضر پیامبر با صدای بلند صحبت می‌کردم، پس من دوزخی هستم و عملم باطل شده است. پس افسرده و خانه‌نشین شد. پیامبر احوالش را جویا گردید و فوراً پیش او رفتند و گفتند: پیامبر تو را می‌جوید، چه شده که پیدایت نیست؟ گفت: من با صدای بلندتر از صدای پیامبر صحبت کرده‌ام و عملم باطل شده است و اهل دوزخم. نزد پیامبر آمدند و ماجرا را عرض کردند، فرمود: نه، بلکه او اهل بهشت است.^(۱) و در روایتی آمده است: آیا راضی هستی زندگی مطلوب و مورد رضایت داشته باشی و به شهادت نایل آیی و به بهشت داخل شوی؟ گفت: به مؤده‌ی خدا و پیامبر راضی هستم، و هرگز صدا را از صدای پیامبر بلندتر نمی‌کنم.^(۲) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغْضَوْنَ

۱- حدیث از امام احمد است.

۲- ابن جریر طبری این جریان را روایت کرده است.

أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى» آنان که در محضر پیامبر ﷺ آرام و با صدای ملایم صحبت می‌کنند، خدا قلب آنان را برای پرهیزگاری پاک و باصفا کرده و آن را بر تقوا تمرین داده و تقوا را به صورت صفتی راسخ در آن قرار داده است. ابن‌کثیر گفته است: یعنی قلوب آنان را برای تقوا برگزید و آن را جایگاه تقوا قرار داد. «لهم مغفرة وأجر عظیم» در آخرت خدا گناهان آنان را می‌بخشاید و در بهشت برین و پر نعمت پاداشی بزرگ خواهند داشت. آنگاه خدا اعراب تندخو را مورد ملامت قرار می‌دهد؛ چرا که در ندا دادن پیامبر ﷺ ادب و نزاکت را رعایت نمی‌کردند، و فرمود: «إِنَّ الَّذِينَ ينادونك من وراء الحجرات» آنان که از پشت در حجره‌های محل سکونت همسران پاکت، تو را صدا می‌کنند، «أكثرهم لا يعقلون» اکثر آنها عقل و خرد ندارند؛ زیرا عقل مقتضی ادب و نزاکت نیکو و مراعات نمودن حال بزرگان است، به ویژه کسی همانند پیامبر که در چنین مقام و منزلتی مهم باشد. بیضاوی گفته است: گویا آنان که پیامبر ﷺ را ندا می‌دادند عبارت بودند از: «عیینه بن حصین» و «اقرع بن حابس» که ریاست هیأتی هفتاد نفره از بنی‌تمیم را به عهده داشتند و در موقع ظهر هنگامی که پیامبر ﷺ در خواب نیمروز بود، رسیدند، و بانگ برآوردند: «ای محمد بیا بیرون».^(۱)

«ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم» اگر آنها پیامبر را آزرده خاطر نمی‌کردند و صبر می‌کردند تا پیامبر نزد آنها می‌آمد، در نزد خدا و مردم برای آنان بهتر بود؛ زیرا متضمن مراعات مقام پیامبر است. «والله غفور رحيم» همانا خدا بخشنده‌ی گناهان بندگان است و با مؤمنان مهربان است؛ چرا که فقط به توبیخ و سرزنش آنان اکتفا نموده و عقاب و مجازات بر آنان نازل نکرده است. بعد از آن خدا انسان را از پذیرفتن اخبار و گزارش، بدون این‌که در آن رابطه تحقیقی به عمل آورده باشد برحذر داشته و

می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا إن جاءکم فاسق نبیا» ای مؤمنان! وقتی انسان فاسقی، یعنی آنکه عدالت و صداقتش قطعی نیست به شما خبری داد. «فتبینوا» در مورد صحت و درستی خبر تحقیق کنید. «أن تصیبوا قوما بجهالة» تا به نادانی و بدون آگاهی از حقیقت امر، افرادی را مصیبت زده نکنید. «فتصحبوا علی ما فعلتم نادمین» آنگاه به شدت از کار خود پشیمان شوید.^(۱) «و اعلموا أن فیکم رسول الله» ای مؤمنان! بدانید که پیامبر عظیم الشان و نبی اکرم و معصوم در بین شما قرار دارد. «لو یطیعکم فی کثیر من الأمر لعنتم» اگر به دورغ های شما گوش فرا دهد و به میل شما آن را بشنود و در اغلب موارد از شما اطاعت کند و اشارات شما را بپذیرد، در پرتگاه سختی و تباهی سقوط خواهید کرد. ابن کثیر گفته است: یعنی پیامبر در بین شما تشریف دارد، پس احترام و تعظیم او را رعایت کنید که او از خود شما به منافع شما آگاه تر است و از خود شما به شما مهربانتر و دلسوزتر است. و اگر در تمام آنچه که اختیار می کنید از شما اطاعت کند، در رنج و تنگنا در می افتید.^(۲) «ولکن الله حبیب الیکم الایمان» اما خدا به فضل و کرم خود، بصیرت شما را روشن نموده و ایمان را در نهاد شما عزیز و محبوب قرار داده است. «وزینه فی قلوبکم» و آن را در نظر شما بسیار زیبا جلوه گر نموده است، تا جایی که برای شما از هر چیز بالاتر و والاتر است. «و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان» و کفر و نافرمانی و خروج از طاعت خدا را در نهاد شما منفور قرار داد. ابن کثیر گفته است: منظور از «فسوق» گناهان بزرگ است و منظور از «عصیان» جمیع معصیت ها می باشد.^(۳) «أو لئلا هم الراضون» افرادی که به این صفت های گرانقدر متصف باشند، هدایت یافته و در سیرت و منش و سلویشان راه رشد و ترقی را پیش گرفته اند. جمله مفید حصر

است؛ یعنی فقط آنها راه رشد و هدایت را پیش گرفته‌اند و بس. ﴿فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً﴾ این عطایا، فضل و انعامی است که خدا به شما داده است. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ و قطعاً خدا به آن‌که استحقاق هدایت را دارد آگاه است و در خلق و صنعت خود حکیم است. بعد از آن جنگ و ستیز و کینه و خونریزی ناشی از گوش فرا دادن به اخبار دروغ را خاطر نشان ساخته و می‌فرماید: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾ اگر دو طایفه و گروه از برادران مؤمن شما درگیر جنگ و قتال شدند، آنها را آشتی بدهید و در بین آنها صلح برقرار سازید، و برای آشتی دادن آن دو گروه از هر کوشش و تلاشی دریغ نورزید. آوردن ﴿اقْتَتَلُوا﴾ به صیغه‌ی جمع به اعتبار معنی می‌باشد و آوردن مثنی ﴿بَيْنَهُمَا﴾ به اعتبار لفظ است. ﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى﴾ اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز و تعدی و ستم نمود و سرکشی کرد و صلح را نپذیرفت و بر سرکشی خود اصرار ورزید، ﴿فَقَاتِلُوا آلَ بَغِيٍّ حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ با گروه تجاوزگر بجنگید تا به حکم خدا برمی‌گردد و شرعش را می‌پذیرد، و از سرکشی و تجاوز دست برمی‌دارد و به اقتضای اخوت اسلامی عمل می‌کند و به آن تن می‌دهد. ﴿فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا﴾ پس اگر برگشت و دست از جنگ کشید، با عدالت در بین آن دو صلح را برقرار سازید، و به هیچ یک از آنها ستم روا مدارید و در تمام امور عادل باشید. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ همانا خدا افراد عادل را دوست دارد، آنهایی که احکام جور و جفا روا نمی‌دارند. بیضاوی گفته است: آیه در مورد جنگی نازل شد که در زمان پیامبر ﷺ در بین «اوس و خزرج» رخ داد. و با شاخه‌های درخت خرما و لنگه کفش به جان هم افتادند. و آیه نشان می‌دهد که «یاغی» مسلمان است و وقتی از جنگ دست کشید، باید او را به حال خود گذاشت. و نیز نصیحت و اندرز و تلاش برای آشتی دادن آنها واجب است. (۱)

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ همانا مؤمنان برادر یکدیگرند و رابطه و علاقه‌ی ایمان آنها را با هم جمع کرده است. بنابراین نباید در بین آنان جنگ و ستیز و دشمنی باشد. و نباید کینه و نزاع برقرار باشد. مفسران گفته‌اند: ﴿إِنَّمَا﴾ برای حصر به کار می‌رود. پس انگار می‌گوید: جز در بین مؤمنان برادری برقرار نیست، و در بین مؤمن و کافر برادری موجود نیست. و آیه بیانگر آن است که برادری اسلامی از برادری نسبی قوی‌تر است. به طوری که اگر برادری نسبی از برادری اسلامی تهی باشد، اعتباری ندارد. ﴿فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ﴾ پس در بین برادران خود صلح برقرار سازید و اجازه ندهید تفرقه در میان آنان نفوذ کند و کینه و خشم کارگر شود. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ و با انجام دادن اوامر خدا و اجتناب از نواهی او از خدا بترسید، تا مشمول رحمت او بشوید و با رهیابی به بهشت و به دست آوردن رضایتش خوشبخت گردید. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ ای گروه مؤمنان! ای جماعت متصف به ایمان که کتاب خدا و پیامبرش را تصدیق کرده‌اید! جماعتی دیگر را مورد تمسخر و ریشخند قرار ندهید، و یکدیگر را مسخره نکنید، شاید مسخره شده در پیشگاه خدا از مسخره کننده برتر و بهتر باشد. و چه بسا انسانی زولیده که گرد و خاک بر او نشسته و زنده پوش است، اگر خدا را قسم بدهد، خدا آن کار را برایش انجام می‌دهد.^(۱) ﴿وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُن خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ و هیچ زنی دیگر زنان را مسخره نکند؛ چون شاید در محضر خدا تحقیر شده از تحقیرکننده بهتر باشد. ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ و از یکدیگر عیبجویی نکنید و یکدیگر را به لقب زشت نخوانید. از این رو گفته است: ﴿أَنْفُسَكُمْ﴾ که مسلمانان انگار یک جان و یک جسد می‌باشند. ﴿بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ بسی زشت است بعد از این که انسان مؤمن شود، به فاسق موسوم گردد. بیضاوی گفته است: آیه نشان می‌دهد که

لقب زشت دادن به دیگران فسق محسوب می‌شود و جمع آن با ایمان ناپسند است.^(۱) «و من لم یتب فأولئك هم الظالمون» و آنان که از عمل عیبجویی و لقب زشت دادن به دیگران توبه نمی‌کنند، همانا ستمگرند و خود را در معرض عذاب قرار می‌دهند. «یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن» ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از تهمت زدن و خیانت نمودن و بدگمانی به خانواده‌ی خود و مردم دوری جوئید؛ چون مسلمان در هر زمینه‌ای که شک و گمان وجود داشته باشد باید با احتیاط عمل کند. آن را به «کثیر» بیان کرده است تا بدون تأمل در آن شتاب نکند. بلکه باید در آن دقت و تحقیق کند. «إن بعض الظن إثم» همانا بعضی از گمان‌ها گناه است و موجب کیفر می‌شود. حضرت عمر رضی الله عنه گفته است: «مادام که بتوانی گفته‌ی برادر مؤمن خود را بر خیر حمل کنی، در مورد گفتار او گمان بد مبر.»^(۲) «و لا تجسسوا» و به دنبال کشف راز مسلمانان نباشید و معایب آنها را دنبال نکنید.^(۳) «و لا یفتب بعضکم بعضا» و یکدیگر را در خفا طوری یاد نکنید که از آن ناخرسند می‌شوید. «أیحب أحدکم أن یأکل لحم أخیه میتا» زشتی و ناپسندی غیبت را طوری نشان می‌دهد که بالاتر از آن ممکن نیست. یعنی آیا یکی از شما دوست دارد گوشت برادر مرده‌ی خود را بخورد؟ «فکرهتموه» یعنی همان‌طور که از خوردن گوشت برادر مرده‌ی خود تنفر دارید، از غیبت کردن نیز متنفر باشید که عقوبت این شدیدتر است. خدا غیبت را به خوردن گوشت برادر تشبیه کرده و انسان از خوردن گوشت انسان متنفر است، تا چه رسد به این که گوشت برادرش باشد، و تازه برادرش مرده هم باشد. پس بر او واجب است به مانند این تنفر یا شدیدتر از آن، از غیبت متنفر باشد. «و اتقوا الله» از خدا

۱- بیضاوی ۳/ ۳۷۳.

۲- مختصر ۳/ ۳۶۴.

۳- در حدیث آمده است: وای آنان که به زبان ایمان آورده‌اید و ایمان در قلبتان نفوذ نکرده است! مسلمانان را غیبت نکنید، و در پی کشف اسرار آنها نباشید؛ چون هر کس در پی کشف راز برادرش باشد خدا در پی کشف راز او خواهد بود و او را رسوا می‌کند، هر چند که در منزل خودش هم باشد.

بترسید و از کیفر و عقابش برحذر باشید، فرمانش را اجرا کنید و از نواهیش دوری جوئید. ﴿إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ بدون شک خدا توبه را از آنکه توبه می‌کند و پشیمان می‌شود، می‌پذیرد و رحمتش بی‌پایان است. متضمن تشویق و تحریک بر توبه کردن می‌باشد. و انسان را فرامی‌خواند که در پشیمانی و اقرار به خطا شتاب کند، تا از رحمت خدا محروم نگردد.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾﴾ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَزُوا فِي مَوَاهِبِهِمْ وَانْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾﴾ قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهُ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾﴾ يَتُوبُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُوتُوا عَلَىٰ إِسْلَامِكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا انسان را به مکارم اخلاق فراخواند و از اخلاق ناپسند نهی کرد، و مؤمنان را از بعضی از اعمال زشت برحذر داشت، در اینجا عموم مردن را به رعایت حقوق یکدیگر و داشتن روابط حسنه با یکدیگر فرا خوانده و آنها را از فخرورزی به حسب و نسب برحذر می‌دارد. بعد از آن تفاوت صفات مؤمن و کافر را بیان می‌نماید.

معنی لغات: «یلتکم» از شما کم می‌کند. «قبائل» یعنی جماعتی که رابطه‌ای حسبی یا نسبی آنها را به هم پیوند می‌دهد. از شعب محدودتر است. «یرتابوا» شک و تردید دارند. «یمنون» منت می‌نهند. «الإمتان علی الشخص» یعنی برشمردن نیکی‌هایی که با آن شخص انجام داده است. در اصل به معنی «قطع» است. و از این مقوله است: «فلهم أجر غیر ممنون» پاداشی قطع نشدنی.

سبب نزول: از ابن عباس روایت شده است که بنی اسد نزد پیامبر ﷺ آمدند و گفتند: یا رسول الله! اسلام آوردیم، در حالی که عرب با تو می‌جنگیدند ولی ما با تو نجنگیدیم، و داشتند بر او منت می‌نهادند که آیه‌ی «یمنون علیک أن أسلموا...» نازل شد. (۱)

تفسیر: «یا ایها الناس إنا خلقناکم من ذکر و أنثی» تمام بشریت مورد خطاب است. یعنی ای مردم! با قدرت خود شما را از یک اصل خلق کرده و از یک پدر و مادر به وجود آورده‌ایم، پس پدران و اجداد مایه‌ی مباهات نیستند. و حسب و نسب شرف به حساب نمی‌آیند، همه از آدم و آدم از خاک است. «و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا» شما را به صورت ملت‌ها و قبایل متعدد در آوردیم، تا یکدیگر را شناخته و در بین شما الفت و انس برقرار گردد، نه تنفر و اختلاف. مجاهد گفته است: یعنی تا انسان نسب خود را بداند و گفته شود: فلان ابن فلان از فلان قبیله است. (۲) «لتعارفوا» در اصل «لتتعارفوا» بوده و به منظور تخفیف یکی از دوتاه حذف شده است. شیخ زاده گفته است: یعنی حکمت در این‌که شما را به صورت ملت‌ها و قبایل درآورده، این است که نسب یکدیگر را بشناسید و انسان را به غیر از پدرانش نسبت ندهید، نه این‌که به پدران و نسب خود مباهات کنید. هر چند که حسب و نسب از لحاظ عرف و شرع معتبر است و نباید شریف با پست

از دواج کند. اما در مقابل ایمان و تقوی اعتباری ندارند. همان طور که در موقع طلوع آفتاب ستارگان پیدا نمی شوند.^(۱) «إِنْ أَكْرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ» فضیلت و بزرگی انسان فقط به تقوی می باشد؛ نه به حسب و نسب. پس هر کس خواهان شرف دنیوی و منزلت اخروی است، باید از خدا بترسد و پرهیزگار باشد. همان گونه که پیامبر ﷺ فرموده است: «هر کس دوست دارد گرامی ترین انسان باشد، باید پرهیزگار باشد».^(۲) و در حدیث آمده است: «انسان دو گونه است: انسان نیک و پرهیزگار و گرامی در نظر خدا، و انسانی تبهکار و پلید و شقاوتمند، و خوار و خفیف در نظر خدا».^(۳) «إِنْ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» همانا خدا به بندگان آگاه است و از ظاهر و باطن آنان مطلع است و پرهیزگار و شقی و صالح و ناصالح را می شناسد: «فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِنِ اتَّقِي». «قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تَوْتَمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا» اعراب گمان بردند که ایمان آورده اند، به آنها بگو: شما هنوز ایمان کامل ندارید؛ زیرا ایمان عبارت است از تصدیق همراه با باور و اطمینان قلب که هنوز برایتان فراهم نشده است، و گرنه بر پیامبر ﷺ منت نمی نهادهید که اسلام آورده و جنگ و ستیز را کنار گذاشته اید. اما بگویید: از ترس کشته شدن و اسارت تسلیم شده ایم. مفسران گفته اند: در مورد جمعی از بنی اسد نازل شد که در یک خشکسالی به مدینه آمدند و شهادتین را ابراز داشتند. آنها به پیامبر ﷺ می گفتند: ما با مال و عیال نزد تو آمدیم و مانند بنی فلان و بنی فلان با تو به جنگ برخاستیم، و انتظار داشتند که پیامبر به آنان صدقه بدهد، و بر پیامبر ﷺ منت می نهادند. آیه از این رو فرموده است: «وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ» و هنوز ایمان در نهاد شما جایگزین نشده است، و شما به ایمان حقیقی نایل نیامده اید. لفظ «لَمَّا» معنی انتظار را می رساند. انگار می گوید: زمانی که از

۱- شیخ زاده ۳/۳۷۵.

۲- بیضاوی ۳/۳۷۵.

۳- فرازی از سخنانی است که به هنگام فتح مکه ایراد نمود.

محاسن اسلام سر در آوردید، و شیرینی ایمان را کاملاً چشیدید، ایمان کامل برایتان حاصل خواهد شد. ابن کثیر گفته است: اعرابی که نامشان در این آیه آمده است، منافقین نبودند، بلکه مسلمانانی بودند که پایه های دینشان استوار نشده بود. از این رو مقامی بالاتر از آنچه که به آن نایل آمده بودند، می خواستند. پس در این مورد ادب شدند. و اگر - آن طور که بخاری دریافته است - منافق بودند، با آنها شدت عمل به کار گرفته می شد و رسوا می شدند.^(۱) ﴿وَإِنْ تَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً﴾ و اگر با اخلاص و صداقت و ایمان کامل و بدون منت نهادن بر پیامبر ﷺ، خدا و پیامبر را اطاعت کنید، چیزی از پاداش و اجرتان کم نمی شود. ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ همانا خدا بسیار آمرزنده است و مهری گسترده دارد؛ زیرا صیغه ی «فعل» و «فعلیل» معنی مبالغه می دهند. بعد از آن صفات مؤمنان راستین را بیان کرده و می فرماید: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ مؤمنان واقعی آنهایی هستند که با یقین کامل و ایمان راسخ خدا و پیامبر را تصدیق کرده و به یگانگی خدا و رسالت پیامبر ﷺ اقرار کرده اند. ﴿ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ و دیگر در ایمان خود شک و تزلزل نداشته، بلکه بر یقین و تصدیق ثابت مانده اند. ﴿وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ و اموال و خون خود را در راه خدا بذل کرده و رضایت او را می جویند. ﴿أَوَّلُكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ آنها در ادعای ایمان صادق هستند. بعد از آن خدا مؤمنان واقعی را به سه صفت توصیف کرده است: اول، تصدیق قطعی خدا و پیامبر. دوم، نداشتن شک و تردید. سوم، جهاد با مال و جان در راه خدا. پس مؤمن صادق آن است که این اوصاف در او باشد. ﴿قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ﴾ استفهام برای انکار و توییح آمده است. یعنی ای محمد! به آنها بگو: آیا می خواهید مکنونات قلب و نهاد خود را به خدا خبر بدهید؟ ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ در حالی که خدا به احوال جمیع بندگان آگاه

است، و در آسمان‌ها و زمین چیزی بر او پوشیده نیست. «والله بكل شيء عليم» و خدا آگاهی وسیع دارد و مراقب همه چیز است و کوچک‌تر و بزرگ‌تر از یک ذره از نظرش ناپدید نمی‌شود. «يَمْنُونُ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا» اسلام آوردن خود را بر تو منت می‌نهند و خود را در مقابل آن شایسته‌ی تمجید و تعریف می‌دانند. «قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ» بگو: به خاطر اسلام آوردنتان بر من منت منهدید؛ زیرا نفع آن به خودتان عاید می‌شود. «بَلِ اللَّهُ يَمُنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» بلکه اگر در ادعای ایمان صادق باشید، منت بزرگ خدا بر شماست که شما را به ایمان و پایداری بر آن هدایت کرده است. «إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» خدا از تمام نهان‌های آسمان و زمین باخبر است. «وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا تَعْمَلُونَ» و خدا از اعمال بندگان آگاه است و چیزی از او پنهان نیست. خدا علم خود را به تمام کائنات و احاطه بر تمام مخلوقات را مکرراً اعلام فرموده است، تا میزان وسعت و شمول علم خود را نشان دهد که هر کوچک و بزرگی را فرا می‌گیرد و هر راز و ظاهر و باطنی را شامل می‌شود.

نکات بلاغی: ۱- «وَلَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» متضمن استعاره‌ی تمثیلیه

می‌باشد.

۲- «وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ» حاوی تشبیه مرسل مجمل است.

۳- آمَدْنِ «أَوَّلُكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ» بعد از «حَبِيبِ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ» متضمن التفات از خطاب به غیبت است.

۴- در «حَبِيبِ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيْتُهُ فِي قُلُوبِكُمْ» و «كِرِهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ» مقابله موجود می‌باشد.

۵- «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا» متضمن طباق است.

۶- «أَقْسَطُوا إِنْ اللَّهُ يَحِبُّ الْمُقْسَطِينَ» متضمن جناس اشتقاق است.

۷- «يُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا» شامل تشبیه تمثیلی است.

۸- ﴿أَمَّا قُلْ لَمْ تَوْفَوْا﴾ متضمن طباق سلب است.

۹- ﴿أَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ بِدِينِكُمْ﴾ استفهام انکاری را در بردارد.

۱۰- ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ متضمن تشبیه بلیغ است.

یادآوری: سوره «حجرات» به سوره «اخلاق و آداب» نیز موسوم است. این سوره انسان را به مکارم اخلاق و فضایل اعمال هدایت می‌کند، و پنج بار «مؤمنان» را منادی قرار داده است. و در هر بار مؤمن را به یکی از مکارم اخلاق و فضایل اعمال فرا می‌خواند. و این آداب والا را در چند بخش عرضه می‌دارد:

اول؛ وجوب اطاعت از اوامر خدا و پیامبر و عدم پیشی گرفتن از پیامبر ﷺ خواه در گفتار باشد یا در ابراز رأی و نظر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾. دوم؛ احترام و تعظیم مقام پیامبر ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ...﴾.

سوم؛ وجوب تحقیق در مورد اخبار و گزارش‌های رسیده: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا...﴾.

چهارم؛ نهی از مسخره کردن مردم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ...﴾.

پنجم؛ نهی کردن از تجسس و غیبت و سؤظن: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ...﴾.

لطیفه: از دانشمندی درباره‌ی جنگ و ستیزی که در بین صحابه اتفاق افتاد سؤال شد، که گفت: خونی بود که خدا دست ما را از آلوده شدن بدان پاک و مصون داشت، پس نباید دهان خود را بدان بیالاییم. ماجرای بین آنان مانند ماجرای بین یوسف و برادرانش می‌باشد.

پیش درآمد سوره

* این سوره یکی از سوره‌های مکی است که اصول عقیده‌ی اسلامی یعنی «توحید، نبوت و زنده شدن» را مورد بررسی قرار می‌دهد. اما محور اصلی آن پیرامون «حشر و نشر» است. تا جایی که مسأله‌ی حشر و نشر تقریباً فضای حاکم بر کل سوره را در برمی‌گیرد. قرآن کریم آن را با دلیل واضح و حجت کوبنده مورد بررسی قرار داده است. فضای حاکم بر این سوره هراس‌انگیز است و به شدت بر آدمی اثر می‌نهد. قلب را به شدت تکان می‌دهد و نفس و نهاد را به هیجان و حرکت در می‌آورد، و حاوی ترغیب و ترهیب فراوانی است و در نهاد انسان بیم و شگفتی ایجاد می‌کند.

* سوره با بحث در مورد حیات بعد از مرگ و حشر بعد از فنا شروع شده است، همان مسأله‌ی اساسی و بنیادی که قریش آن را انکار کرده و بسیار در آن در شگفت شدند: ﴿ق﴾ و القرآن المجید * بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب * أنذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعید...﴾.

* سپس توجه مشرکان منکر بعث را به قدرت خدا جلب کرده است که در صفحات کتاب جهان هستی قابل رؤیت و جلوه‌گر است. در آسمان و زمین و آب و گیاه و ثمر و شاخه، و نخیل و کشت و زرع جلوه‌گر است و عموماً دلایل قطعی بر قدرت خدا می‌باشند: ﴿أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنیناها...﴾.

* سوره موضوع را به بحث در مورد تکذیب‌کنندگان پیشین، و مصایب و عذاب نازل بر آنان، انتقال داده و بدین ترتیب کافران مکه را از گرفتار شدن به عذاب گذشتگان

نَعْلَمَ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَغَنَّا أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾

معنی لغات: «مریج» مخلوط، درهم و برهم، «مرج الأمر» یعنی کار آشفته شد. «مرج الدین» یعنی امورات دین دچار نابسامانی و آشفتگی گردید. در اصل به معنی تزلزل و عدم ثبات است. «مرج الخاتم» یعنی به دلیل لاغر شدن، انگشت در انگشت لغزید و شل شد. «فروج» شکاف و سوراخ. «عیینا» ناتوان و درمانده شدیم. «باسقات» بلند. «نضید» برهم افتاده، متراکم. «لبس» حیرت و شک و اضطراب. «رقیب» نگهبان و ناظر اعمال. «عتید» آماده و مهیا. از همین مقوله است: «وَأَعْتَدْتُ لَهُنَّ مَتَكًا» و برای آنان پشته و متکی مهیا نمود. ^(۱) «حدید» برنده، نافذ، تیز.

تفسیر: «ق» حروف مقطعه یادآور اعجاز قرآن می باشند و به این اشاره دارد که قرآن از امثال این حروف هجاء نظم یافته است. ^(۲) «وَالْقُرْآنُ الْمَجِيدُ» قسم است و جواب آن محذوف می باشد. یعنی سوگند به قرآن کریم و دارای مجد و شرف که بر سایر کتب آسمانی برتری دارد، بعد از مرگ زنده می شود. ابن کثیر گفته است: جواب قسم محذوف است و جمله ی بعد از آن متضمن آن می باشد، که عبارت است از اثبات نبوت پیامبر و اثبات معاد، و تقدیر آن چنین است: تو ای محمد! پیامبری و زنده شدن حق

است. ^(۱) این گونه بیان در قرآن فراوان است. ابوحیان گفته است: قرآن «مقسّم به» است و مجید که به معنی «برتر از دیگر کتاب های آسمانی» است، صفت آن بوده و جواب محذوف است و مابعدش بر آن دلالت دارد و تقدیرش چنین است: تو به عنوان برحذر دارنده نزد آنان آمده ای اما آنان تو را نپذیرفتند. ^(۲) «بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم» مشرکان از این که پیامبری از خودشان نزد آنان آمده و آنها را از عذاب خدا می ترساند، تعجب کردند. «فقال الكافرون هذا شيء عجيب» کفار مکه گفتند: این امری است بسیار عجیب و غریب. به منظور ثابت کردن گناه آنها، اسم ظاهر را به جای ضمیر آورده است. آیه تعجب آنها را از چیزی غیر عجیب، انکار می کند؛ زیرا آنها صداقت و امانت و اندرز پیامبر را می دانستند، پس می بایست به سرعت به او ایمان بیاورند، نه این که تعجب و مسخره کنند. آنگاه خدا انگیزه ی تعجب آنان را بیان کرده و می فرماید: «أئذا متنا و کنا ترابا» وقتی که مُردیم و جسد ما به خاک تبدیل شد، دوباره زنده می شویم و همان طور که بودیم باز می گردیم؟ «ذلك رجع بعید» بازگشتی است بسیار بعید و محال. «قد علمنا ما تنقص الأرض منهم» همانا ما می دانیم زمین چقدر از بدن آنها را می کاهد و چقدر از گوشت و مو و خون آنها را وقتی بمیرند، می خورد. چیزی از ما گم نمی شود، تا اعاده ی آن برای ما مشکل باشد. «وعندنا کتاب حفیظ» با وجود آگاهی کامل و گسترده ای که داریم، کتابی نیز در اختیار داریم که تعداد و اسامی و میزان آنچه زمین از آنها می خورد در آن ثبت است. این کتاب عبارت است از «لوح المحفوظ» که همه چیز را به تفصیل برمی شمارد. «بل کذبوا بالحق لما جاءهم» موضوع را به چیزی انتقال داده است که از تعجب ناپسندتر و زشت تر بوده و عبارت است از تکذیب قرآن عظیم. یعنی وقتی قرآن با کمال روشنی و

۱- خلاصه ی نظر این کثیر همین است. به مختصر ۳۷۱/۳ مراجعه کنید.

۲- البحر ۸/۱۲۰.

وضوح آیاتش به آنها ابلاغ شد، آن را تکذیب کردند. ﴿فهم فی أمر مریم﴾ آنها دچار تحیر و سرگردانی شده‌اند، گاهی در مورد پیامبر می‌گویند: ساحر است، و گاهی او را شاعر می‌خوانند، و زمانی او را کاهن می‌نامند. و در مورد قرآن نیز می‌گویند: سحر یا شعر است. یا می‌گویند: افسانه‌های پیشینیان است. ﴿أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم﴾ چرا با دیده‌ی عبرت و با تأمل و اندیشه به آسمان با آن همه والایی و استواریش نمی‌نگرند تا دریابند خدایی که قادر به ایجاد آن است می‌تواند انسان را بعد از مرگ باز گرداند؟ ﴿کیف بنیناها و زیناها﴾ چرا نمی‌نگرند تا دریابند که چگونه آن را بدون ستون بلند نگه داشته و آن را با ستارگان آراسته‌ایم؟ ﴿و ما لها من فروج﴾ در حالی که در آن سوراخ و شکافی نیست. ﴿و الأرض مددناها﴾ و زمین را گسترده‌ایم. ﴿و ألقینا فیها رواسی﴾ و کوه‌های ثابت را بر روی زمین قرار داده‌ایم تا از لرزش زمین جلوگیری کند. ﴿و أنبتنا فیها من کل زوج بهیج﴾ و از هر نوع رستنی، گیاهان دل‌انگیز را در آن رویانده‌ایم که تماشاگران از آن شاد و مسرور می‌شوند. ﴿تبصرة و ذکرى لکل عبد منیب﴾ این عمل را به منظور یادآوری کمال قدرت خود انجام می‌دهیم تا هر بنده‌ای برگشته به سوی خدا، و اندیشمند در مخلوقات بدیع او مطلع و یادآور شود. ﴿و نزلنا من السماء ماء مبارکاً﴾ و از آسمان آب مفید و پربرکت نازل کرده‌ایم. ﴿فأنبتنا به جنات و حب الحصيد﴾ پس به وسیله‌ی این آب بستان‌های خرم و سرسبز با درختان بارور و دانه‌های درو شده مانند گندم و جو و دیگر حبوبات را رویانیدیم. ﴿و النخل باسقات﴾ و درختان سر به فلک کشیده و استوار نخل را رویانیدیم. ﴿ها طلع نضید﴾ که شاخه‌ی منظم و مرتب و بر هم افتاده دارند. ابوحیان گفته است: منظور فزونی شاخه و متراکم بودن آن و فزونی ثمر است که در سرآغاز ظهور میوه مانند دانه‌ی انار به صورت مرتب و چیده شده منظم و مرتب می‌باشند. اما وقتی که از خوشه خارج شد منظم و مرتب باقی نمی‌ماند. ^(۱)

﴿رِزْقًا لِلْعِبَادِ﴾ تمام اینها را برای روزی خلق رویانده ایم که از آن بهره بگیرند. ﴿وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَهُ مَيِّتًا﴾ و به وسیله ی آن آب زمینی خشک و بی آب و علف و کشت و زرع را زنده کردیم. ﴿كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ همان طور که آن را بعد از مردن زنده کردیم، همان طور هم شما را بعد از مرگ زنده می کنیم. ابن کثیر گفته است: این زمین خشک و بی جان شده بود، و به محض این که باران بر آن نازل شد، تکان خورده و بالا آمده و به بار می نشیند و از هر جفتی زیبا از قبیل انواع گل ها و غیره در آن رویانندیم که چشم از حُسن و جمال آن متحیر می ماند بعد از این که گیاهی در آن نبود، از سبزه موج می زند. این هم مانند زنده شدن بعد از مرگ است. پس همان طور که خدا زمین را بعد از مردن زنده کرد، همان طور هم مردگان را زنده می کند. ^(۱) آنگاه خدا به منظور بر حذر داشتن قریش، آنها را به یاد مصایبی می اندازد که بر تکذیب کنندگان قبل از آنان وارد شده و می فرماید: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ قبل از این کافران، قوم نوح از در تکذیب درآمدند. ﴿وَأَصْحَابُ الرِّسِّ﴾ و اصحاب چاه که عبارت بودند از بازماندگان قوم ثمود که پیامبر خود را در چاه دفن کردند. ﴿وَتُحُودٌ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ﴾ و قوم ثمود و عاد و فرعون و برادران لوط. از این رو آنها را برادران لوط خوانده است که لوط از آنان زن گرفت. ﴿وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ﴾ و یاران درختان انبوه. این قوم به «ایکه» نسبت داده شده اند؛ چرا که در میان درختان انبوه و بستان های فراوان به سر می بردند. ﴿وَقَوْمُ تَبَعٍ﴾ مفسران گفته اند: «تبع» عبارت است از پادشاهی که در یمن بود و خود مسلمان شد و قوم خود را به اسلام دعوت کرد اما او را تکذیب کردند، و تبع یمانی نام داشت. ^(۲) ﴿كُلُّ كَذِبٍ أَلْسِنَةٍ أَوْ مَقَالَةٍ﴾ تمام اقوام مذکور پیامبران خود را تکذیب کردند. ابن کثیر گفته است: از این رو «رسل» را به جمع آورده است تا بیانگر آن باشد که هر کس یک پیامبر را تکذیب کند، تمام پیامبران را تکذیب کرده است. مانند:

«كذبت قوم نوح المرسلين»^(۱) «فحق وعيد» پس وعید و عذاب من بر آنان مقرر و واجب آمد. آیه متضمن تسلی خاطر پیامبر و تهدید کافران تبهکار است.^(۲) «أفعینا بالخلق الأول» آیا خلق و آفرینش ما را ناتوان و درمانده کرده است تا اعاده‌ی بعد از مرگ آنها ما را درمانده کند؟ قرطبی گفته است: با این تعبیر، منکران زنده شدن را توییح کرده است، و نیز جواب گفته‌ی «ذلك رجع بعید» می‌باشد. منظور این است که آفرینش نخستین ما را خسته و درمانده نکرده است، حال آن‌که اعاده و بازسازی آسان‌تر است. پس چرا و چگونه تصور می‌کنند که ما از زنده کردن آنان ناتوان خواهیم بود؟ «بل هم فی لبس من خلق جدید» آنها مغزشان قاطی کرده و در مورد حشر و نشر در شبهه و حیرت می‌باشند. آلوسی گفته است: از این جهت خلق را نکره آورده و آن را به «جدید» توصیف کرده و نگفته است: «من الخلق الثانی» تا نشان دهد که آنها آن را بعید می‌دانند، در صورتی که خلقی عظیم است و باید مهم به حساب آید و مورد توجه قرار گیرد.^(۳) بعد از آن وسعت دایره‌ی علم و قدرت خود را یادآور شده و می‌فرماید: «و لقد خلقنا الإنسان و نعلم ما توسوس به نفسه» انسان را هستی دادیم و از آنچه در نهادش جریان دارد باخبریم و هیچ چیز از خفایا و نهانی‌های او بر ما پوشیده نیست، و از نیت و قصدش باخبریم. «و نحن أقرب إلیه من حبل الوريد» و ما از رگ گردنش به او نزدیک‌تریم. «حبل الوريد» عبارت است از رگی بزرگ در گردن که به قلب وصل است. ابوحیان گفته است: یعنی ما نسبت به او علم و آگاهی داریم. و به احوال او آگاه هستیم، و هیچ چیز از نهانی‌هایش از ما پوشیده نیست. پس انگار ذات خدا به او نزدیک است. تمثیل است و مراد از آن نزدیک بودن خداوند به بنده‌اش می‌باشد مانند گفته‌ی عرب «هو مَنیّ مقعد الإزار» او به اندازه‌ی

کمر بند به من نزدیک است.^(۱) و ابن کثیر گفته است: یعنی فرشتگان از رگ گردن به انسان نزدیک ترند. و انگهی حلول و اتحاد به اجماع منتفی است. خدا را از آن مبرا و مقدس می دانیم. در مختصر آمده است که خداوند متعال در رابطه با شخصی که به حالت احتضار رسیده است، می گوید: «و نحن أقرب إلیه منکم ولكن لا تبصرون» ما از شما به او نزدیکتریم اما شما نمی بینید، منظورش فرشتگان است.^(۲) و فرموده ی بعد از آن بر آن دلالت دارد: «إذ ی تلقی المثلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید» آنگاه که دو فرشته از راست و چپ نشسته اند و مراقب انسان هستند، یک فرشته از طرف راست نیکی را می نویسد و فرشته ای در طرف چپ گناهان را ثبت می کند. در این آیه حذفی مقدر است و تقدیر آن چنین است: «عن الیمین قعید و عن الشمال قعید» که اولی به قرینه ی دومی حذف شده است. مجاهد گفته است: خداوند متعال علی رغم این که به تمام احوالات انسان آگاهی دارد، دو فرشته را نیز مأمور ثبت و ضبط اعمال او کرده است، یکی از آنها در طرف راست نیکی ها و حسنات را می نویسد و دیگری در طرف چپ گناهان را یادداشت می کند تا حجت را بر انسان تمام کند. این است معنی «عن الیمین و عن الشمال قعید».^(۳) و آلوسی گفته است: منظور این است در همان حال که فرشتگان گفته ی انسان را ثبت و حفظ می کنند، خدا از هر ناظر و مراقبی به احوال انسان آگاهتر است. و این نشان می دهد که خدای عزوجل از مراقب قرار دادن ملکین بی نیاز است؛ زیرا خدا از آنها آگاهتر است و از راز نهان بر آنان نیز مطلع است. اما حکمت خدا اقتضا کرده است که ملکین اعمال را بنویسند تا در روز قیامت که گواهان بر ضد فرد مجرم گواهی می دهند، آن اوراق و سندهای مکتوب را ارائه دهند؛ چون وقتی انسان از آن باخبر شود با این که می داند علم خدا فراگیر

است، رغبتش به حسنات افزایش می یابد و دست از گناهان می کشد. ^(۱) ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ﴾ هیچ کلمه ای از خیر و شر را به زبان نمی آورد مگر این که یک فرشته مراقب گفته ی اوست و آن را می نویسد. ﴿عَتِيدٌ﴾ در کنارش حاضر است، هر جا برود با اوست و آماده ی نوشتن دستورات است. ابن عباس گفته است: هر گفته ی خیر یا شر را می نویسد. ^(۲) و حسن گفته است: وقتی انسان بمیرد نامه ی اعمالش بسته می شود. و در روز قیامت به او گفته می شود: «نامه ی عملت را بخوان امروز گواهی خودت کافی است». ^(۳) ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾ بی هوشی و شدت حالت احتضار او را فرا می گیرد و بر عقلش چیره می شود. و فرمان و دستور حق راجع به هول و هراس آخرت او را در بر می گیرد، حتی منکران آن را عیناً مشاهده می کنند. ﴿ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾ به او گفته می شود: این همان چیزی است که از آن متنفر و بیزار بودی و از آن فرار می کردی. در حدیث از حضرت عایشه رضی الله عنها نقل است که پیامبر ﷺ وقتی حالت احتضار بر او چیره شد، عرق پیشانی خود را پاک می کرد و می گفت: سبحان الله! واقعاً مرگ سكرات سختی دارد. ^(۴) ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ﴾ و نفخه ی زنده شدن در صور دمیده می شود، همان روزی است که وعده ی عذاب آن را به کافران داده بودیم. ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ هر انسان نیک یا بد، دو فرشته همراه دارد، یکی از آنها او را به طرف محشر می کشد و دیگری بر عملش گواهی می دهد. ابن عباس گفته است: سوق دهنده فرشته است و گواهی دهنده از خود آنها می باشد که عبارت است از دست ها و پاها ...: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾. مجاهد گفته است: هم «سائق» و هم «شاهد» فرشته می باشند. فرشته ای او را سوق می دهد و فرشته ای بر او

۲- مختصر ۳/۳۷۴.

۱- روح المعانی ۲۶/۱۷۹.

۴- بخاری آن را روایت کرده است.

۳- البحر ۸/۱۲۴.

گواهی می دهد. (۱) «لقد كنت في غفلة من هذا» ای انسانا! واقعاً از این روز پرهراس غافل بودی. «فكشفنا عنك غطاءك» پرده و حجابی را که در دنیا بر قلب و گوش و چشمت قرار داشت، برداشتیم. «فبصرك اليوم حدید» امروز دیدات نافذ و قوی و تیز است و می توانی چیزی را مشاهده کنی که از تو محجوب بود؛ زیرا موانع به کلی برطرف شده است.

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿٢٣﴾ أَلَقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَتِيدٍ ﴿٢٤﴾ مَتَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ ﴿٢٥﴾ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْفَيْنَاهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴿٣٠﴾ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّبِعِينَ غَيْرَ يَبْعِيدِ ﴿٣١﴾ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٍ ﴿٣٢﴾ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْعَلِيمَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿٣٣﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٤﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ﴿٣٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴿٣٨﴾ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴿٤٠﴾ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ

۱- ما در اینجا نظر مجاهد را انتخاب کرده ایم؛ چرا که از آیهی شریفه همین مطلب به نظر می رسد، و طبری و ابن کثیر

بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿٢٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ ﴿٢٤﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٢٥﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند متعال در آیات پیشین انکار مشرکین را بیان کرد و در مورد تحقق حشر و نشر دلایل اقامه نمود، در اینجا هول و هراس و سختی هایی را یادآور می شود که در روز آخرت کافران با آن روبرو می شوند، و نعمت هایی را یادآور می شود که در بهشت برای مؤمنان نیکو سیرت آماده شده است، و با بیان دلایل زنده شدن و احوال و اطوار آن، سوره خاتمه می یابد.

معنی لغات: «أُزِلْتُ» نزدیک گردانیده شد. «أَوَابُ» بازگشت کننده ی به سوی خدا، توبه کار. «بَطْشًا» بطش به معنی گرفتن همراه با خشونت است. «نَقَبُوا» طواف کردند و رفتند. در اصل به معنی کاوش و جستجو و سوراخ کردن و نقب زدن است. شاعر می گوید:

نَقَبُوا فِي الْبِلَادِ مِنْ حَذَرِ الْمَوْتِ   وَجَالُوا فِي الْأَرْضِ كُلِّ مَجَالٍ^(۱)

«از ترس مرگ در مملکت توئل ها و سوراخ ها ایجاد کردند و بسیار دویدند و به این سو و آن سو رفتند».

«مَحِصٌ» مفر و محل گریز. «لُغُوبٌ» خستگی.

سبب نزول: از قناده روایت شده است که یهود می گفتند: خدا آسمان ها و زمین را در شش روز خلق کرده است، از روز یکشنبه شروع کرده و تا روز جمعه ادامه داشته

است؛ چون خسته شده بود روز شنبه را استراحت کرد و شنبه را روز استراحت نامیدند. اما خدا نظر و گفته‌ی آنها را تکذیب کرد و آیه‌ی ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسْنَأْ مِنْ لُغُوبٍ﴾ نازل شد.^(۱)

تفسیر: ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ﴾ فرشته‌ی مراقب می‌گوید: این همان انسانی است که مرا مأمور مراقبت او فرموده بودی. اینک او و نامه‌ی عملش را حاضر کرده‌ام. ﴿أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ﴾ خدا به فرشتگان «سائق و شهید» می‌گوید: هر کافر و منکری را که به روز حساب ایمان ندارد به جهنم دراندازید. ﴿مَنَاعٌ لِلْخَيْرِ﴾ هر آن کس که به شدت از ادای هر حق خودداری می‌کرد که در مالش واجب آمده بود. ﴿مُعْتَدٌ مَّرِيبٍ﴾ هر ستمگر و تجاوزگر در دین را در آتش اندازید. ﴿الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ آن‌که برای خدا شریک قرار داد و به یگانگیش ایمان نداشت. ﴿فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ﴾ پس او را در آتش دوزخ انداختند. و لفظ ﴿فَأَلْقِيَاهُ﴾ زا به عنوان تأکید تکرار کرده است. ﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتَهُ﴾ هم‌بندش یعنی شیطان می‌گوید: خدایا! من او را از ره به در نبرده‌ام. ﴿وَلَكِنَّ كَانٍ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ بلکه خود به میل و اختیار خود گمراه گشت و نایبانی را بر هدایت ترجیح داد و هیچ‌گونه فشار و اجباری از جانب من بر او وارد نشد. در آیه چیزی حذف شده است و سیاق کلام بر آن دلالت دارد، گو این‌که کافر گفته است: خدایا! شیطان مرا گمراه و گردنکش کرد، آنگاه هم‌بندش می‌گوید: خدایا! من او را گمراه نکرده‌ام، بلکه خود او گمراه و مخالف حق بود و من او را یاری دادم. ﴿قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَىٰ وَقَدْ قَدَمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ﴾ خدای عزوجل به کافران و هم‌بندان شیاطین آنها می‌گوید: در اینجا و در محضر من دعوی و نزاع راه نیندازید که نزاع و جدل و خصومت فایده ندارد، و قبلاً از طریق پیامبران شما را از عذاب و کیفر سخت بر حذر داشته بودم.

اما آیات و اندرز برایتان سودی در برنداشت. «ما یبدل القول لدی» گفتار من تغییرپذیر نیست و حکم من در مورد کیفر دادن کافران مجرم عوض نمی شود. مفسران گفته اند: منظور وعده ی عذاب کافران است که خدا وعده ی آن را داده و عبارت است از همیشه ماندن آنها در آتش دوزخ که فرموده است: «لأملأن جهنم من الجنة و الناس أجمعین»^(۱). «و ما أنا بظلام للعبید» و من ستمکار نیستم و بدون استحقاق کسی را عذاب نمی دهم و بدون جرم او را مؤاخذه نمی کنم. «یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید» آن روز پریم و هراس را یادآور باش، روزی که خدا به جهنم می گوید: آیا پر شده ای؟ و جهنم می گوید: آیا باز هم هست. و در حدیث آمده است: «همواره [مجرمان] در جهنم انداخته می شوند و می گوید: آیا بیش از این هم هست؟ تا این که پروردگار پایش را در آن می نهد، آنگاه می گوید: قسم به عزت و کرمت بس است، آنگاه جمع شده و به هم می آید»^(۲). قول ظاهر بر آن است که سؤال و جواب بر همان معنی حقیقی خود حمل می شوند و خدا بر همه چیز مقتدر است؛ زیرا به زبان آوردن جماد و درخت و سنگ، عقلاً جایز است و شرعاً تحقق یافته است. در قرآن کریم آمده است که مورچه به زبان آمده، و همه چیز خدا را ثناخوان و تسبیح گو می باشد. در صحیح مسلم آمده است که «در آخر زمان مسلمانان با یهود می جنگند، و یهودی در پشت درخت و سنگ خود را مخفی می کند، خدا درخت و سنگ را به زبان می آورد». و بنا به قولی آیه بر تمثیل حمل می شود و جهنم و وسعت آن را نشان می دهد، به طوری که اگر تمام کفار و مجرمان در آن انداخته شوند، گنجایش آنها را دارد. و مانند مثلی است که می گوید: دیوار به میخ گفت: چرا مرا سوراخ می کنی؟ میخ گفت: از آن پرس که مرا می کوید. بعد از این که حال و وضع شقاوتمندان را بیان کرد، حال سعادت‌مندان را نیز یادآور شد و فرمود: «و أزلفت الجنة للمتقین غیر بعید» بهشت برای

مؤمنان پرهیزگار نزدیک گردانیده می شود و در مکانی نه چندان دور قرار می گیرد، به طوری که دیده می شود. و بدین وسیله در احترام آنها مبالغه شده است. ﴿هَذَا مَا توعدون لكل أواب حفيظ﴾ به آنها گفته می شود: این نعمت ها که مشاهده می کنید، همان است که خدا وعده ی آن را به هر توبه کننده و نگه دارنده ی پیمان و فرمانش را داده است. ﴿من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب﴾ آن که از بس که ایمانش استوار و یقینش محکم است، بدون این که خدا را ببیند، از کيفرش می ترسد و با قلب و نهانی ترسان و فروتن به محضرش می آید. ﴿أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود﴾ به آنها گفته می شود: در کمال آسایش و ایمنی از عذاب و اندوه و کدورت، وارد بهشت بشوید، این همان روز جاودانگی است که پایان ندارد؛ زیرا در بهشت مرگ و نابودی نیست. ﴿لهم ما يشاءون فيها﴾ در بهشت هر آنچه نفسشان آرزو بکند و چشمشان از آن لذت ببرد، برای آنان فراهم است. ﴿و لدینا مزید﴾ و در نزد ما افزون بر آن بخشش و اکرام، باز هم نعمتی موجود است که عبارت است از تماشا کردن ذات خدای بخشنده.^(۱) بعد از آن با خاطر نشان کردن عذابی که برای تکذیب کنندگان پیشین مقرر شده است، خدای متعال کفار مکه را بر حذر داشته و می فرماید: ﴿و کم أهلكنا قبلهم من قرن﴾ قبل از کفار قریش بسی ملت های کافر و مجرم را نابود کردیم. ﴿هم أشد منهم بطشاً﴾ که از کفار قریش نیرومندتر و از آنها بی رحم تر و کله شق تر بودند. ﴿فنبقوا في البلاد هل من محيص﴾ در زمین به گشت و گذار و سیر و سفر پرداختند و به اقطار و اکناف رو نهادند. اما آیا گریزگاهی از مرگ یافتند؟ و آیا راه گریزی از عذاب خدا را پیدا کردند؟ ﴿إن في ذلك لذكری لمن كان له قلب أو ألقى السمع و هو شهید﴾ نابود کردن اماکن ستمگران برای آن که خرد و اندیشه ای دارد و یا به اندرز

۱- این نظر از انس و جابر بن عبدالله نقل شده است که گفته اند: افزایش یعنی این که ذات خدا جلوه گر می شود و در هر روز جمعه او را می بینند. روح المعانی ۱۹۰/۲۶.

اندرزگوبان گوش فرامی‌دهد و نهادی آماده برای گرفتن عبرت دارد، متضمن یادآوری و اندرز است. سفیان گفته است: آن‌که قلبش غایب است خود حاضر نیست. و ضحاک گفته است: عرب می‌گویند: «ألقى فلان سمعه» یعنی با قلبی آماده گوش را فراداد. ^(۱) از عقل به «قلب» تعبیر کرده است؛ چون قلب جایگاه عقل است. و خدا فرموده است: «فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور». «و لقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب» این آیه نظر یهود را رد می‌کند که گمان می‌بردند خدا آسمان و زمین را در شش روز خلق کرد و از روز یک‌شنبه تا روز جمعه طول کشید، سپس خسته شد و در روز شنبه به استراحت پرداخت و بر عرش دراز کشید. آنگاه خدا آنان را تکذیب کرد. ^(۲) و معنی آیه چنین است: خدا آسمان هفتگانه را با ارتفاع و عظمتشان خلق کرد، و زمین را با انبوهی و وسعتش بیافرید، و مخلوقات عجیب و بدیع مستقر در بین آن دو را نیز در شش روز هستی داد، و هیچ‌گونه خستگی و رنجی به او دست نداد. «فاصبر على ما يقولون» در مقابل گفته‌ی یهود و کفار قریش و دیگران شکایا باش و به شیوه‌ی نیکو آنها را ترک نما. «وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» و قبل از برآمدن آفتاب و قبل از غروب آن، خدایت را پاک و منزه بدار، و هنگام فجر و عصر نماز بخوان و او را پرستش کن. به خاطر فزونی فضل و شرف نماز صبح و عصر، آنها را مخصوصاً ذکر کرده است. «ومن الليل فسبحه وأدبار السجود» و شب هنگام نماز تهجد و قیام‌اللیل بخوان، و بعد از نمازهای مکتوب نماز نافله بخوان. ابن‌کثیر گفته است: قبل از اسراء نماز مکتوب عبارت بود از دو رکعت قبل از طلوع آفتاب و دو رکعت قبل از غروب، و قیام‌اللیل به مدت یک‌سال بر پیامبر ﷺ و امتش واجب بود اما بعداً

۱- مختصر ۳/۳۷۸.

۲- این قول فتنه‌ده و کلی است، در قرطبی ۱۷/۲۴ نیز چنین آمده است.

و جوب آن در مورد امت نسخ شد و در شب اسراء تمام آن نسخ و نمازهای فرض پنجگانه جای آن را گرفت، و نماز صبح و عصر باقی ماندند که قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن خوانده می شوند. «و استمع يوم ينادى المنادى من مكان قريب» ای محمد! به ندا و صدای اسرافیل گوش فراده که در محلی نزدیک ندای حشر را در می دهد به طوری که همه آن را می شنوند. ابوسعود گفته است: متضمن هراس انگیزی خبر است. و ندادهنده عبارت است از اسرافیل عليه السلام که می گوید: ای استخوان های پوسیده! و ای اعضای متلاشی گشته! و ای گوش های پاره شده و موهای پراکنده گشته! خدا به شما فرمان می دهد که برای رسیدگی و قضاوت گرد هم آید. ^(۱) «يوم يسمعون الصيحة بالحق» روزی که صدای فراخوانی رستاخیز را به حق می شنوند؛ یعنی دیدن دوم در صور را می شنوند. «ذلك يوم الخروج» آن روز، زمان بیرون آمدن از قبور است. «إنا نحن نحيى ونميت وإلينا المصير» ما خودمان خلایق را حیات می دهیم و در دنیا جان آنها را می گیریم، و در آخرت برای پاداش یا کیفر، سرانجامشان نزد ما می باشد نه پیش دیگری. «يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً» روزی که زمین شکاف برداشته و آنها با اجابت ندای منادی از قبور بیرون می آیند و به شتاب به سوی قرارگاه حساب می روند. «ذلك حشر علينا يسير» این گردآوری و زنده کردن برای ما بسی سهل و آسان است و نیازی به زحمت ندارد. «نحن أعلم بما يقولون» ما به گفتار و انکار زنده شدن و مسخره و استهزای کفار قریش به تو و رسالت تو، آگاهتریم. بدین وسیله خاطر پیامبر صلی الله علیه و آله را تسلی داده و آنها را تهدید می کند. «و ما أنت عليهم بجبار» تو بر آنان تسلطی نداری تا آنها را بر اسلام آوردن مجبور سازی. تو فقط به عنوان تذکر دهنده مبعوث شده ای و بس. «فذكر بالقرآن من يخاف وعيده» پس هر کس از وعید و تهدید من می ترسد، او را با این قرآن نصیحت کن و اندرز بده. برای این که آغاز و انتهای سوره با هم

همانگ باشند، سوره را با یادآور شدن به وسیله ی قرآن خاتمه داده است همان طور که آن را با قسم به قرآن شروع کرده بود.

نکات بلاغی: ۱- ﴿فَقَالَ الْكَافِرُونَ﴾ متضمن «اظهار» در محل «اضمار» است.

۲- ﴿أَنْذَا مَتْنًا وَكُنَّا تَرَابًا﴾ متضمن استفهام انکاری است.

۳- ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ﴾ متضمن «اضراب» و رو برتافتن از سابق است.

۴- ﴿كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ حاوی تشبیه مرسل مجمل است.

۵- ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ متضمن استعاره ی تمثیلیه می باشد.

۶- ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ متضمن ایجاز به حذف است.

۷- ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ﴾ متضمن استعاره ی مصرحه می باشد.

۸- ﴿عَنَيْدٌ﴾ و ﴿عَتِيدٌ﴾ حاوی جناس ناقص هستند.

۹- ﴿نَحْيٍ﴾ و ﴿نَمِيتٍ﴾ متضمن طباق می باشند.

۱۰- ﴿ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ﴾، ﴿جَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾، ﴿فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾،

﴿إِنَّا نَحْنُ نَحْيِي وَنَمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ... ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ﴾ متضمن توافق فواصل و سجع لطیف و غیر متکلف می باشند.

پیش درآمد سوره

* این سوره‌ی مبارک از سوره‌های مکی است که به تحکیم پایه‌های ایمان می‌پردازد و انسان را متوجه قدرت و توانایی خدای یگانه و قهار می‌نماید و عقیده‌ی راسخ بر اساس پرهیزگاری و ایمان پایه‌ریزی می‌کند.

* سوره با بحث درباره‌ی باد که غبار را در عالم پراکنده می‌کند، و کشتی‌ها را در دریاها به حرکت در می‌آورد، و نیز درباره‌ی ابرها داد سخن داده است، و این‌که باد آب باران را با خود حمل می‌کند، و به بحث درباره‌ی کشتی‌های روان بر گستره‌ی دریاها پرداخته است که با قدرت خدای توانا و یگانه و یکتا سینه‌ی دریاها را می‌شکافند. درباره‌ی فرشتگان پاک و پاک‌سرشت سر صحبت را باز کرده است که مکلف به تدبیر امور خلق می‌باشند، و به این چهار امر سوگند یاد کرده است که حشر بدون شک و تردید تحقق خواهد یافت و زنده شدن و کیفر و پاداش امری است ضروری.

* بعد از آن موضوع را به بحث در رابطه با کفار مکه انتقال داده است که قرآن و منزلگاه آخرت را تکذیب می‌کردند، آنگاه حال و وضع آنان را در دنیا و سرنوشت آنها را در آخرت بیان می‌کند، آنگاه که در معرض آتش دوزخ قرار گرفته و عذاب و آزارش را می‌بینند.

* بعد از آن با توجه به روش قرآن در مورد ترهیب و ترغیب، به بحث درباره‌ی مؤمنان پرهیزگار پرداخته و نعمت‌ها و برکاتی را یادآور شده است که خدا در آخرت به آنها عطا می‌کند؛ چرا که در دنیا نیکوکار بوده‌اند.

* بعد از آن به ذکر دلایل قدرت و یگانگی خدا در این گیتی پهناور؛ در آسمان، زمین، کوه، دشت، دره، دریا و در خلق انسان به بدیع‌ترین صورت و زیباترین ساختار، پرداخته است که تمام آنها بر قدرت پروردگار جهانیان دلیل می‌باشند.

* آنگاه موضوع را به بازگویی داستان پیامبران گرامی، و موضع‌گیری ملت‌های سرکش در مقابل آنان انتقال داده و عذاب و نابودی آنان را یادآور می‌شود. در این راستا قصه‌ی حضرت ابراهیم و حضرت لوط و قصه‌ی حضرت موسی و داستان گردنکشان قوم عاد و ثمود و قوم نوح را بازگفته است. در ذکر و تکرار قصه‌های پیامبران، خاطرات پیامبر تسلی می‌یابد و برای اهل بصیرت پند و اندرز است که هر کس دارای گوش شنوا و قلبی حاضر و بیدار باشد، از آن عبرت می‌گیرد.

* و سوره با بیان هدف از خلق انس و جن خاتمه می‌یابد که عبارت است از خداشناسی و پرستش و یگانه دانستن او و این‌که در تمام عبادات اخلاص داشته و فقط به ذات پروردگار توجه داشته باشند.

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا ۝۱﴾ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا ۝۲﴾ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ۝۳﴾ فَالْمَقَامَاتِ ۝۴﴾ أَمْرًا ۝۵﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ ۝۶﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَوَاقِعُ ۝۷﴾ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُوكِ ۝۸﴾ إِنَّكُمْ لَعِنَ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝۹﴾ يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أَفَكَ ۝۱۰﴾ قَتَلَ الْفَرَّاصُونَ ۝۱۱﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۝۱۲﴾ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الَّذِينَ ۝۱۳﴾ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ۝۱۴﴾ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۝۱۵﴾ إِنَّ الْمَتِّينَ فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ ۝۱۶﴾ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۝۱۷﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝۱۸﴾ وَبِالْأَشْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝۱۹﴾ وَفِي

جزء

۲۷

از آیه ۳۱ سوره ذاریات تا پایان آیه ۲۹ سوره حدید

أَمْوَالِهِمْ حَتَّىٰ لِلسَّائِلِ وَالْمَخْرُومِ ﴿٣٧﴾ وَ فِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ﴿٣٨﴾ وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾ وَ فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَ مَا تَوْعَدُونَ ﴿٤٠﴾ فَوَرَبَّ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَتَطَفَّؤْنَ ﴿٤١﴾ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٤٢﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٤٣﴾ فَوَاعَىٰ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٤٤﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٤٥﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَ بَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٤٦﴾ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صِرَةٍ فَلَبَتْ فَصَعَتْ وَجْهَهَا وَ قَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٤٧﴾ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ ﴿٤٨﴾ قَالَ فَا خُطِّبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٤٩﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٥٠﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَابَةً مِّن طِينٍ ﴿٥١﴾ مُّسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٥٢﴾ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٥٤﴾ وَ تَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٥٥﴾

***

معنی لغات: «الحبک» راه ها و طریق ها، جمع حبیکه است و بر وزن طریقه و به همان معنی می باشد. زجاج می گوید: «حُبُّک» به معنی راه های نیک و راست می باشد، و «محبوبک» یعنی کاری که به خوبی انجام شده باشد. ^(۱) و ابن اعرابی می گوید: «حَبْكُته» یعنی آن کار را به نحو احسن و بدون هیچ کم و کاستی انجام داد. ^(۲) «الخراصون» دروغگویان. «غمره» پوشش و غطا. «یهجعون» می خوابند. «هجو» خواب شبانه. «أوجس» احساس کرد. «صرة» ناله و ضجه. «مُسَوِّمَةً» آموخته شده و علامت گذاری شده. تفسیر: «و الذریات ذروا» خدای متعال قسم یاد کرده است. یعنی قسم به پادها که گرد و خاک را بلند کرده و آن را پراکنده می سازند، و شن و ماسه را برداشته و جابه جا می کنند.

﴿فَالْحَامِلَاتِ وَرِءَا﴾ قسم به ابرها که بار سنگین باران را حمل می‌کنند، ابرهایی که آب، آن مایه‌ی حیات را حمل می‌کند. ﴿فَالْجَارِيَاتِ يَسَرْنَ﴾ قسم به کشتی‌هایی که به آسانی و راحتی بر سطح آب در حرکتند و نسل بنی آدم را حمل می‌کنند. ﴿فَالْمَقْسَمَاتِ أَمْرًا﴾ قسم به فرشتگان که روزی و باران را در بین بندگان تقسیم می‌کند و هر فرشته به کاری مخصوص مأمور است؛ جبرئیل مأمور وحی به پیامبران است، و میکائیل مأمور رزق و رحمت است، اسرافیل مأمور صور و عزرائیل مأمور گرفتن ارواح است.^(۱) مفسران گفته‌اند: خدا به این اشیاء قسم یاد کرده است؛ چون دارای شرفند و بر صنعت عجیب و قدرت خدا دلالت دارند. بعد از آن جواب قسم را این چنین آورده است: ﴿إِنَّمَا تَوْعَدُونَ لَصَادِقٍ﴾ پاداش و کیفر و حشر و نشری که وعده‌ی آنها را به شما می‌دهند، امری است محقق و دروغی در آن نیست. ﴿وَإِن الدِّينَ لَوَاقِعٌ﴾ و روز جزا به طور حتم محقق می‌شود. بعد از آن قسمی دیگر را یاد کرده و می‌فرماید: ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْحُبُكِ﴾ قسم به آسمان که دارای راه‌های استوار و بنیان محکم است. ابن عباس گفته است: یعنی دارای ساختار نیکو و هموار است.^(۲) ﴿إِنكُمْ لَنِي قَوْلٍ مُّخْتَلَفٍ﴾ جواب قسم است. یعنی ای گروه کفار! شما در مورد محمد نظر و گفتاری آشفته دارید، بعضی از شما می‌گویند: محمد ساحر است. و بعضی می‌گویند: شاعر است. و بعضی می‌گویند: دیوانه است، و دیگر اقوال متفاوت و مختلف که بر زبان می‌رانید. ﴿يُؤْفِكُ عَنْهُ مِنَ الْفِكِّ﴾ هر آن‌که در علم ازلی خدا از هدایت بازداشت شده و از نیکبختی محروم گشته است، از ایمان آوردن به قرآن و حضرت محمد ﷺ سر بر می‌تابد. ﴿قَتَلَ الْخُرَاصُونَ﴾ نابودی و نفرین بر دروغگویان باد! که گفته‌اند: پیامبر ﷺ ساحر و شاعر و دروغگو است. ابن انباری گفته است: هر وقت خدا کلمه‌ی «قتل» را بیاورد معنی لعن و نفرین می‌دهد؛ زیرا نفرین خدا به منزله‌ی قتل و هلاکت

است.^(۱) ﴿الذین هم فی غمرۃ ساهون﴾ آنان که در مورد آخرت غافلند و به لهو و لعب مشغولند. ﴿یسألون آیاں یوم الدین﴾ به عنوان تکذیب و استهزا می‌گویند: روز حساب و جزا کی می‌آید؟ خدا در رد گفته‌ی آنها می‌گوید: ﴿یوم هم علی النار یفتنون﴾ روز جزا آنگاه محقق می‌شود که آنها به جهنم درمی‌آیند و در آتش دوزخ خواهند سوخت. ﴿ذوقوا فنتنکم﴾ نگهبان دوزخ به آنها می‌گوید: آزار و عذاب و جزای خود را بچشید. ﴿هذا الذی کنتم به تستعجلون﴾ این همان چیزی است که در دنیا به استهزا تعجیل آن را خواستار بودید. بعد از این‌که حال کفار را یادآور شد، به ذکر حال نیکو سیرتان پرداخته و می‌فرماید: ﴿إن المتقین فی جنات و عیون﴾ مؤمنان در میان باغ‌های بهشت منزل دارند که چشمه‌ساران در آن روانند که از آن فراوان لذت می‌برند. ﴿آخذین ما آتاهم ربهم﴾ از نعمت و بخششی که خدا به آنان عطا کرده است راضی می‌باشند. ﴿إنهم کانوا قبل ذلک محسنین﴾ آنان در دنیا اعمال نیک انجام می‌دادند. آنگاه شمه‌ای از نیکی آنان را یادآور شده و می‌فرماید: ﴿کانوا قلیلاً من اللیل ما یهجعون﴾ در خلال شب کمتر دراز می‌کشیدند و می‌خوابیدند؛ بلکه بیشتر در نماز بودند. حسن گفته است: رنج و مشقت قیام اللیل را تحمل می‌کردند و جز مقداری اندک نمی‌خوابیدند.^(۲) ﴿وبالأسحار هم یتستغفرون﴾ و در اواخر شب از تقصیرات خود بخشودگی می‌طلبیدند. آنان با این‌که نیکوکار بودند، خود را گناهکار می‌دانستند، از این رو در آخر شب به توبه و استغفار می‌پرداختند. ابوسعود گفته است: یعنی آنان با این‌که کم می‌خوابند و زیاد نماز می‌خوانند، در آخر شب به استغفار ادامه می‌دهند، انگار که اول شب را در ارتکاب جرایم به سر برده‌اند.^(۳) و این هم مدح دوم نیکوکاران است. ﴿وفی أموالهم حق للسائل والمحروم﴾ این مدح سوم آنان است.

یعنی و در اموالشان سهمی معین برای درخواست‌کننده‌ی نیازمند و اهل عفت که درخواست نمی‌کنند، مقرر است که آن را بر خود واجب کرده‌اند. ^(۱) ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ﴾ و برای دارندگان یقین و آنان که خدا را از طریق صنعتش می‌شناسند، در زمین دلایلی واضح و روشن دال بر قدرت و یگانگی خدای سبحان مقرر است. ابن‌کثیر گفته است: یعنی در زمین دلایل دال بر عظمت و قدرت نمایان خالق مقرر است، دلایلی از قبیل انواع نباتات و حیوانات و جبال و دشت و دریاها و رودخانه‌ها، و اختلاف زبان و رنگ انسان و تفاوت عقل و خرد و درک انسان‌ها و سعادت و شقاوت، و ترکیبات بدیع خلق آنان، که همه بر قدرت و عظمت خدا دلالت دارند. ^(۲) از این رو بعد از آن گفته است: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ مگر نمی‌بینید که در ذات خودتان از آغاز خلقت تا آخر آن، دلایلی موجود است تا به وسیله‌ی آن با قدرت خدا در مورد زنده کردن بعد از مرگ آشنا شوید؟! ابن‌عباس گفته است: منظور اختلاف زبان‌ها و رنگ‌ها و طبایع و سمع و بصر و عقل و دیگر عجایبی است که در انسان به ودیعه نهاده شده است. ^(۳) قتاده گفته است: هر کس در ساختار وجودی خود بیندیشد درمی‌یابد که فقط به جهت عبادت و پرستش خدا از این ساختار زیبا و انعطاف‌پذیری مفاصل برخوردار شده است. ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ در آسمان اسباب روزی و معاش شما که باران است و مایه‌ی حیات زمین و بندگان است و نیز ثواب و عقاب شما رقم خورده است. صاوی گفته است: منظور از آیه امتنان و وعده و وعید است. ^(۴) ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ به خدای آسمان‌ها و زمین قسم! همان‌طور که سخن گفتن امری محقق و قطعی است،

۱- از ابن‌عباس چنین مشهور است که این حق غیر از زکات است، که با استفاده از آن از مهمان‌پذیرایی می‌کند و صله‌ی رحم به جا می‌آورد. و عده‌ای نیز می‌گویند: همان زکات است، و این قول قتاده و ابن‌سیرین است.

۳- تفسیر خازن ۴/۲۰۳.

۲- مختصر ۳/۳۸۴.

۴- صاوی ۴/۱۲۵.

رزق و روزی و حشر و نشری که وعده اش را به شما داده است، به طور حتم و قطع تحقق می پذیرد. پس همان طور که در نطق و تکلم خود شک و گمان ندارید، نباید در برخورداری شدن از رزق و روزی موعود و زنده شدن شک و تردید داشته باشید. مفسران گفته اند: این بیان بر سبیل تمثیل آمده است؛ یعنی به طور یقین روزی شما در آسمان تقسیم شده است، پس باید در مورد آن به خود تردیدی راه ندهید. مانند این که یک نفر می گوید: این مطلب حق است، همچنان که وجود تو در این مکان امری است حقیقی و هیچ شک و تردیدی در آن وجود ندارد. و همان طور که تو می بینی و می شنوی، آن هم محقق است. (۱)

پس روزی مانند نطق و سخن گفتن است و در هیچ حالی انسان را ترک نمی کند. و در حدیث آمده است: «اگر انسان از روزی خود فرار کند، روزی او را مانند مرگ دنبال می کند». (۲)

بعد از آن به منظور تسلی خاطر پیامبر گرامی ﷺ داستان مهمانان ابراهیم را باز گفته و می فرماید: «هل أتاك حديث ضعيف إبراهيم المکرمين» در اینجا استفهام برای تشویق بر گوش فرا دادن به آن قصه، و نشان دادن بزرگی مقام داستان آمده است. در مثل است که به شخصی می گویی: مگر نشنیده ای؟ می خواهی او را به شنیدن تشویق کنی. یعنی ای محمد! آیا خبر مهمانان ارجمند ابراهیم را شنیده ای؟ ابن عباس گفته است: منظور از مهمانان، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل است. (۳) از بس که در پیشگاه خدا مکرمند، به مکرمین موسوم شده اند. «إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما» آنگاه که وارد منزل ابراهیم شدند و گفتند: از ما بر تو درود و سلام باد! «قال سلام قوم منكرون» گفت: درود بر شما، شما غریب و برای من نا آشنا هستید، به من بگویید شما کیستید؟ ابن کثیر گفته است: از این رو آنها را نا آشنا و بیگانه دانست که آنها به صورت جوانانی برازنده و

نیکو صورت و با هیبت آمده بودند، به این سبب آنها را نا آشنا دانست. ^(۱) ابوحیان گفته است: بهتر آن است که بگوییم حضرت ابراهیم این گونه با آنان سخن نگفته است؛ چرا که این لحن کلام بسیار نامأنوس و عاری از هر گونه محبت و مهمان نوازی است. بلکه بهتر است که بگوییم: ابراهیم این را در دل خود گفت، یا این که آن را به پیروان و غلامان خود گفته است، آن هم به صورت نهانی، و مهمانان آن را نشنیدند. ^(۲) «فراغ إلى أهله» به سرعت و بدون آگاهی مهمانان نزد خانواده‌ی خود رفت؛ زیرا رسم بر این است که میزبان بدون خبر مهمانان وسیله‌ی پذیرایی را فراهم کند تا مبادا نگذارند و مانع شوند، یا این که تأخیر کردن میزبان بر آنان گران آید. ابن قتیبه گفته است: زود نزد آنان برگشت؛ زیرا «رواغ» یعنی رفتن و برگشتن سریع نهانی. ^(۳) «فجاء بعجل سمین» گوساله‌ای چاق و کباب شده را نزد آنان آورد. عجل یعنی گوساله، که تمام دارایی ابراهیم همان بود. و گوساله‌ای چاق را به منظور تکریم آنان آورد. «فقربه إلیهم قال ألا تأکلون» آن را در جلو آنان قرار داد، اما آنان به خوردن مشغول نشدند، و ابراهیم با لطف و گشاده‌رویی و با چهره‌ی شاد به آنها گفت: چرا از این خوراک میل نمی‌کنید؟ ابن‌کثیر گفته است: آیه نشان‌دهنده‌ی لطافت طبع و برخورد کریمانه و خوش‌گفتاری است. آیه آداب میزبانی و مهمان‌نوازی را به نظم کشیده است؛ زیرا بدون این که آنها دریابند، غذا را آماده کرد و متی بر آنان نهاد و نگفت: اجازه بدهید برایتان غذا بیاورم، بلکه به سرعت و به گونه‌ای که آنها متوجه نشدند، آن را آماده کرد و بهترین غذای موجود را آورد که عبارت بود از کباب گوساله‌ای چاق و فربه، و آن را بر زمین نهاد و تعارف کرد و گفت: بفرمایید و نزدیک شوید. و به صورتی قاطعانه و آمرانه نگفت: بخورید که بر آنان گران آید، بلکه گفت: چرا

میل نمی‌کنید؟ آن هم به صورت تعارف، همچنان که یک نفر به دوستش می‌گوید: بفرما و بر من منت بگذار و مرا رهین لطف و عنایت خویش قرار بده. ^(۱) ﴿فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ وقتی مشاهده کرد که دست به غذا نمی‌زنند، در دل از آنها بیمناک شد. ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ﴾ گفتند: ای پیامبر خدا! بیم به دل راه مده، ما فرستادگان پروردگارت هستیم. ﴿وَبَشْرُوهُ بَغْلَامَ عَلِيمٍ﴾ به او مژده دادند که از همسرش، «ساره» دارای فرزندی پسر می‌شود که وقتی بزرگ گردد، انسانی دانشمند خواهد شد. ابوحیان گفته است: این مژده بیانگر آن است که زنده می‌ماند و دانشمند نیز می‌شود. ^(۲) و جمهور بر آنند که مژده‌ی تولد اسحاق را به او دادند؛ چون در سوره‌ی هود آمده است: ﴿فَبَشِّرْنَا بِإِسْحَاقَ وَمَنْ وَرَاءَ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾. ﴿فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صِرَءٍ﴾ وقتی که همسرش، ساره مژده‌ی آنان را شنید، با آه و ناله و سر و صدا آمد. مفسران گفته‌اند: در گوشه‌ای از خانه نشسته بود، وقتی مژده را شنید فریادی بلند برآورد و به طرف آنها آمد و خواست موضوع را دریابد و از جزئیات امر آگاهی یابد. ﴿فَصَكَّتْ وَجْهَهَا﴾ و طبق عادت زنان از تعجب صورت خود را زد. ابن عباس گفته است: همان‌طور که زنان از خبری مهم تعجب می‌کنند، او هم تعجب کرده و صورت خود را زد. ^(۳) ﴿وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ گفت: من که پیرزنی نازا هستم، پس چگونه دارای فرزند می‌شوم؟ عقیم آن است که اصلاً فرزند نزاده باشد. امام جلال گفته است: در آن موقع در سن نود و نه سالگی بود، و ابراهیم در سن یک‌صد و بیست سالگی قرار داشت. ^(۴) ﴿قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ﴾ گفتند: همان فرمان خدا است که به تو گفتیم، خدا درازل چنین حکم کرده و مقرر داشته است، پس تعجب نکن و در آن تردیدی نداشته باش. ﴿إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ همانا خدا در کارش حکیم و به منافع خلق آگاه است.

«قال فما خطبکم أیها المرسلون» ابراهیم گفت: ای فرشتگان! فرمان مهمی که به خاطرش اعزام شده‌اید، چیست؟ ییضاوی گفته است: از این رو از آنها پرسید که می‌دانست آنها جز به خاطر امری بسیار مهم و بزرگ به صورت دسته جمعی اعزام نمی‌شوند. ^(۱) «قالوا إنا أرسلنا إلی قوم مجرمین» گفتند: خدا ما را مأمور نابود کردن قوم لوط کرده است که مرتکب زشت‌ترین پلشتی‌ها یعنی لواط شده‌اند. و دارای جرایم متعدد دیگری نیز می‌باشند. از جمله بزرگترین کبایر، یعنی کفر و نافرمانی مرتکب شده‌اند. «لنرسل علیهم حجارة من طین» ما مأمور شده‌ایم تا آنها را با سنگ‌هایی از گل پخته شده با آتش نابود کنیم. چنان سنگی به سجیل موسوم است. ابوحیان گفته است: سجیل عبارت است از گل پخته شده، مانند آجر که به صورت سنگ سخت درمی‌آید. ^(۲) «مسومة عند ربک» از جانب خدا علامت‌گذاری شده است. روی هر یک از آنها نام انسانی نوشته شده است که به وسیله‌ی آن به قتل می‌رسد. «للمسرفین» برای تجاوزگران از حد و تبه‌کاران. صاوی گفته است: در دهات لوط شش صد هزار نفر زندگی می‌کردند. جبرئیل بالش را در زیرزمین قرار داد و آن روستا را از جاکند و بالا برد تا حدی که ساکنان آسمان صدای آنها را می‌شنیدند. آنگاه آنها را زیر و رو کرد، سپس ساکنان آنها را سنگباران کردند. ^(۳) «فأخرجنا من کان فیها من المؤمنین» مؤمنان دهات لوط را بیرون آوردیم تا نابود نشوند. «فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین» بعد از تحقیق و تفتیش و جستجو جز یک خانواده‌ی مسلمان را در آن نیافتیم. مجاهد گفته است: آنها عبارت بودند از خود لوط و دو دخترش. اما هدف آیه بیان اندک بودن مؤمنان رهیده از عذاب و بسیاری کافران نابود شده می‌باشد. امام جلال گفته است: به ایمان و اسلام توصیف شده‌اند، یعنی قبلاً تصدیق داشتند و عملاً به انجام عبادت اقدام کردند. ^(۴)

۲- البحر المحیط ۸/ ۱۴۰.

۱- ییضاوی ۴/ ۱۶۷.

۴- جلالین ۴/ ۲۰۵.

۳- حاشیه‌ی صاوی ۴/ ۱۲۶.

«و تركنا فيها آية» بعد از نابود کردن ستمکاران در آن دهات ویران شده نشانه‌ی هلاک آنها را قرار دادیم که عبارت بود از زیر و رو شدن دیار آنها. «لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ» برای آنان که از عذاب خدا می‌ترسند علامت قرار دادیم؛ چون آنها پند پذیرند. این کثیر گفته است: معنی آیه‌ی «و تركنا فيها آية» این است: عذاب و آزار نازل شده بر آنان را علامت عبرت قرار دادیم، و جایگاه آنها را به صورت دریاچه‌ی بدبو و ناپاک درآوردیم و این برای مؤمنانی که از عذاب دردناک می‌ترسند، مایه‌ی عبرت شد. (۱)

یادآوری: امام رازی گفته است: در داستان حضرت ابراهیم تسلی خاطر پیامبر ﷺ مکنون است، به این معنی که دیگر پیامبران نیز مانند او بودند. و داستان ابراهیم را از این رو انتخاب کرده است که او پیشوای پیامبران است و پیامبر ﷺ در بعضی از امور از سنت او پیروی می‌کند. و نیز قصه متضمن انذار و برحذر داشتن قوم او می‌باشد؛ چون گویای جریان سنگباران گناهکاران گمراه کننده است. (۲)

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۝۳۸ فَتَوَلَّىٰ بُرْكَانَهُ ۖ قَالَ سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ۝۳۹ فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ ۖ وَهُوَ مُلِيمٌ ۝۴۰ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ۝۴۱ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرَّمِيمِ ۝۴۲ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ مَتَمِّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ۝۴۳ فَتَعَاوَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝۴۴ فَاسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ۝۴۵ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝۴۶ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۝۴۷ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ۝۴۸ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ

خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٩﴾ فَعَزَّوْا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٩﴾ وَلَا تَحْتَفِلُوا مَعَ اللَّهِ
إِلَهَا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٩﴾ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ
أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٥٧﴾ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٧﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٧﴾ وَذَكَرُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَرِهَ أَنْ يَنْفَعَهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾ وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ
مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٩﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي
يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که قصه ی مهمانان حضرت
ابراهیم را بازگفت که برای نابود کردن قوم لوط اعزام شده بودند، به دنبال آن به ذکر
داستان های ملت های گردنکش پرداخت. از جمله قصه ی فرعون و سربازانش، و عاد و
ثمود و قوم نوح را به منظور تسلی خاطر پیامبر ﷺ بازگفته و بدین وسیله به تمام بشریت
یادآور شده است که خدا از دشمنان خود و دشمنان پیامبرانش انتقام می گیرد. بعد از آن
دلایل قدرت و یگانگی خود را ذکر کرده است و با تهدید تکذیب کنندگان همراه سوره
خاتمه می یابد.

معنی لغات: «نَبِّذْنَاهُمْ» آنان را دور انداختیم. «الیم» دریا. «ملیم» چیزی را انجام داد
که به سبب آن مستحق سرزنش و ملامت شد. «الرمیم» پوسیده. زجاج می گوید: «رمیم»
یعنی برگ خشکیده و خُرد شده ی درختان و گیاهان. ^(۱) و «رَمَ الْعَظْم» یعنی استخوان
پوسید. و «رِمَّة» و «رمیم» دارای یک معنی می باشند. جریر در رثای پدرش می گوید:

ترکنتی حین کَفَّ الدهر من بصری و إذبقت کعظم الرّمّة البالی^(۱)

«مرا ترک کردی و دیگر دنیا را با چشمانم نمی‌بینم (بینایی خود را از دست داده‌ام) و تبدیل به استخوانی پوسیده شده‌ام».

«الماهدون» «مَهْدَت الفراش» بستر را پهن کردم. «تمهید» یعنی اصلاح و آماده‌سازی. «ذنوب» به فتح ذال یعنی بهره‌ای از عذاب.

تفسیر: «و فی موسیٰ إذ أرسلناه إلی فرعون» در داستان موسیٰ که او را نزد فرعون فرستادیم، برای اهل بصیرت دلیل و عبرت قرار داده‌ایم. «بسلطان مبین» با دلایل روشن او را فرستادیم. «فتولی برکنه» فرعون به سربازان و جمعیت و قدرت و تسلطش مغرور شد و از ایمان آوردن به موسیٰ سرپیچی کرد. مجاهد گفته است: دشمن خدا به سربازانش مغرور گشته بود.^(۲) منظور این است که فرعون به اتکای نیروی سربازانش که بسان ستون پشت او را گرفته بودند، از ایمان رو بر تافت. «و قال ساحر أو مجنون» فرعون نابکار درباره‌ی حضرت موسیٰ گفت: ساحر است که این خوارق را آورده است. آن ملعون این را به صورت وارونه نشان دادن حقیقت برای قوم خود بیان می‌کرد، نه این‌که در مورد دعوت و صدق حضرت موسیٰ شک و تردید داشته باشد.^(۳) «فأخذناه و جنوده» فرعون و یاران و سربازانش را گرفتیم. «فنبذناهم فی الیم» آنگاه از بس که کین ما را

۱- قرطبی ۵۱/۱۷.

۲- مختصر ۳۸۶/۳. و از ابن عباس نقل شده است که مراد از «برکنه» قدرت و سلطنت است که ما هر دو قول را در تفسیر آیه با هم آورده‌ایم.

۳- لفظ «أو» برای شک و تردید به کار می‌رود. و بعضی از مفسران بر این باورند که به معنی «و او» می‌باشد. پس منظور فرعون این است که موسیٰ هم ساحر است و هم دیوانه؛ چرا که آن ملعون هر دو را با هم آورده است: «إِنْ هَذَا لِسَاحِرٍ عَلِيمٍ». و نیز گفته است: «إِنْ رَسُولُكُمْ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ لِمَجْنُونٍ». قرطبی هم این را پسندیده است. و آلوسی می‌گوید: نیازی به این تأویل نیست؛ چرا که آن ملعون همچون آفتاب پرست هر از چندگاهی خود را به رنگی درمی‌آورد.

برانگیختند و پیامبر ما را تکذیب کردند، آنان را به دریا انداختیم. ﴿و هو ملیم﴾ در حالی که او در آخرین لحظه، نکوهشگر خود بود. بعد از این که داستان فرعون به آخر رسید، پشت سر آن داستان عاد را بازگفته و می فرماید: ﴿و فی عاد إذ أرسلنا علیهم الريح العقیم﴾ و همچنین قصه ی عاد را که باد ویرانگر و بدون خیر و برکت را بر آنان نازل کردیم، برای اهل خرد و اندیشه مایه ی پند و عبرت قرار دادیم؛ زیرا چنین بادی نه باران با خود دارد و نه سبب تلقیح و باروری درختان می شود. بلکه فقط ویرانگر است. و به دبور موسوم است. در خبر صحیح آمده است: «من به باد صبا نصرت یافتم و عاد به دبور نابود شد». مفسران گفته اند: آن باد به «باد نازا» موسوم شده است؛ چون همچون زن نازایی است که هیچ حملی ندارد. آن با نیز نه خیری دارد و نه برکتی، و چون باران با خود ندارد، به زن نازا تشبیه شده است. ﴿ما تذر من شیء أئت علیہ﴾ بر هر چه بگذرد، اگر خدا نابودی آن را بخواهد، آن را سالم نمی گذارد. ﴿إلا جعلته کالرمیم﴾ بلکه آن را مانند خاکستر استخوان مرده می گرداند. ابن عباس گفته است: «الرمیم» یعنی چیز پوسیده و از بین رفته. و سدی گفته است: «رمیم» یعنی خاک و ماسه ی له شده. ^(۱) همان گونه که خداوند متعال فرموده است: ﴿تدمر کل شیء بأمر ربها﴾. مفسران گفته اند: بادی که بر آنان نازل شد عبارت از تند باد شدیدی بود که با صدای بلند و سرعتی بیش از حد که هشت روز تمام ادامه داشت، بر آنان وزید. بادی که ساختمان را ویران می کرد و انسان را بلند می کرد و آن را به هوا می برد به گونه ای که همانند پرنده به نظر می آمد، آنگاه جسد و لاشه ی مردار او را به زمین می انداخت. ﴿کأنهم أعجاز نخل خاویه﴾. سپس از نابودی ثمود خبر داده و می فرماید: ﴿و فی ثمود﴾ در ماجرای قوم ثمود نیز دلیل و عبرت قرار دادیم. ﴿إذ قیل لهم قتلوا حتی حین﴾ آنگاه که بعد از پی زدن شتر به آنها گفته شد: تا زمانی که

نابودیتان فرا می‌رسد از لذا ید دنیا بهره بگیرید و به زندگی ادامه بدهید. آن مدت همان‌طور که در سوره‌ی هود آمده عبارت بود از سه روز: ﴿قَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾. ﴿فَعْتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ﴾ از امتثال فرمان خدا سرپیچی کردند و از دستور پیامبر خود سرباز زدند، و شتر را ذبح کردند. ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ﴾ صاعقه و آذرخش نابود کننده آنان را فرا گرفت. ﴿وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ در حالی که آن را با چشم خود می‌دیدند؛ زیرا در روشنی روز آنها را برگرفت. ابن‌کثیر گفته است: آنها سه روز در انتظار عذاب بودند و بامداد روز چهارم بر آنان نازل شد. ^(۱) آلوسی گفته است: حضرت صالح علیه السلام به آنها وعده داده بود که بعد از سه روز عذاب بر آنان نازل می‌شود و گفته بود: فردا چهره شما زرد و رنگ پریده می‌شود. و پس فردا قرمز و در روز سوم سیاه می‌شود. آنگاه در بامداد عذاب بر شما نازل می‌شود. و چون علامت‌های بیان شده را مشاهده کردند، خواستند او را به قتل برسانند، اما خدا او را نجات داد. و در روز چهارم به وسیله‌ی آذرخش آسمانی نابود شدند. ^(۲) ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ﴾ بر اثر شدت صاعقه قدرت فرار و برخاستن از آنان سلب شد و در جای خود دست به زانو ماندند. ﴿وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ﴾ و نتوانستند خود را یاری نموده و عذاب را از خود دور کنند. بعد از آن، از نابود کردن قوم نوح خبر داده و می‌فرماید: ﴿وَقَوْمِ نُوحٍ مِنْ قَبْلِ﴾ قبل از نابود کردن اینها، قوم نوح را به وسیله‌ی طوفان نابود کردیم. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ علت نابود شدن را بیان می‌کند. یعنی چون مرتکب کفر و نافرمانی شدند و از اطاعت خدای جهان خارج گردیدند، آنها را نابود کردیم. بعد از بیان نابود شدن ملت‌های سرکش و نافرمان و تکذیب‌کننده، به بیان دلایل قدرت و یگانگی خود پرداخت و فرمود: ﴿وَالسَّمَاءُ بَنِينَهَا بَاسِيَدٍ﴾ با قدرت و توانایی خود آسمان را به صورتی استوار و محکم بنا نهادیم. ابن‌عباس گفته است: ﴿بَاسِيَدٍ﴾ یعنی با

قدرت و نیرو و توانایی.^(۱) «وإنا لموسعون» و ما همواره آسمان را توسعه و گسترش می دهیم، و زمین و فضای محیط به آن از قبیل آب و هوا همانند حلقه‌ی کوچکی است در یک بیابان وسیع. چنین امری در بعضی احادیث نیز آمده است.^(۲) و ابن عباس گفته است: «لموسعون» یعنی قادر هستیم. از وسع به معنی توانایی آمده است. «والأرض فرشناها» و زمین گسترده‌ایم تا بر آن مستقر شوید. و آن را پهن کرده‌ایم تا به وسیله‌ی جاده‌ها و انواع کشت و زرع از آن استفاده کنید. و این امر با کروی بودن آن منافات ندارد؛ زیرا این امری است یقینی که با وجود کروی بودنش وسیع و معتد است و در آن دشت‌های گسترده و جاهای وسیع با کوه‌ها و بلندی‌ها قرار دارد. از این رو فرموده است: «فنعم الماهدون» یعنی ما چه خوب گسترش دهنده هستیم! آوردن صیغه‌ی جمع برای تعظیم است. «ومن کل شيء خلقنا زوجین» از هر چیز دو صنف و دو نوع مختلف؛ نر و ماده و شیرین و ترش و غیره را خلق کردیم.^(۳) «لعلکم تذكرون» تا اندرز خدا را متذکر شوید و به او ایمان بیاورید و بدانید که خالق زوج‌ها یکتا و یگانه می‌باشد. «ففرؤا إلى الله» پس به خدا پناه بیاورید و به سوی توحید و طاعتش بشتابید. ابوحیان گفته است: فرار کردن به سوی خدا یعنی ایمان آوردن و امتثال فرمان او. از این رو آن را به فرار تعبیر کرده است تا یادآور شود که کیفر و عذاب انسان را تعقیب می‌کند و شایسته است از آن فرار نماید. پس

۱- تفسیر ابن جوزی ۴۰/۸.

۲- با چشم بصیرت به عظمت عالم هستی بنگر تا عظمت خالق را دریابی. این زمینی که بر آن قرار داری جز یک ذره‌ی کوچک و نقطه‌ی شناور در این گیتی وسیع نیست و جز خدا احدی از وسعت آن خبر ندارد، خدای ایجادکننده و خالق انسان. با خواندن این آیه: «وإنا لموسعون» عظمت جهان هستی را در نظر بیاور و همراه با شاگویان و تسبیح‌خوانان، با قلب و زبان به ثنا و تمجید خداوند سبحان پرداز.

۳- این نظر ابن زید است، و مجاهد گفته است: منظور چیزهایی است که نقطه مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند، مانند مذکر و مؤنث، آسمان و زمین، آفتاب و ماه، شب و روز، نور و تاریکی، خیر و شر و غیره. قرطبی نیز این را اختیار کرده است، ۵۳/۱۷. طبری نیز آن را اختیار کرده است؛ چون بیشتر بر عظمت و قدرت دلالت دارد.

برحذر داشتن و استدعا را با هم می‌رساند. مانند فرموده ی پیامبر ﷺ «هیچ پناهگاه و محل نجاتی از تو جز به سوی تو نیست و نجات‌دهنده‌ای از عذاب نیست جز تو».^(۱) این جوی گفته است: یعنی از کفر و عصیان بگریزد که موجب عذاب است، و به ایمان و طاعت که موجب ثواب و پاداش است، رو بیاورد.^(۲) «إِنِّی لَکُم مِّنْهُ نَذِیرٌ» من شما را از عذاب و انتقام او برحذر می‌دارم. «مبین» کار من روشن است؛ چون خدا به وسیله ی معجزات درخشان مرا تأیید کرده است. «وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ» و برای خدا انسان یا سنگ شریک قرار ندهید. «إِنِّی لَکُم مِّنْهُ نَذِیرٌ مِّبِینٌ» برای این که خطر و اهمیت شرک را یادآور شود، جمله را تکرار کرده است. خازن گفته است: از این رو در امر به طاعت و نهی از شرک لفظ را تکرار کرده است تا به مردم پیامزد همان طور که عمل بدون ایمان سودی ندارد، ایمان بدون عمل نیز مفید نیست. و جز کسی که آن دو را با هم دارد، بهره‌مند نمی‌شود و نجات نمی‌یابد. «كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الدِّینَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ» این تسلی خاطر پیامبر ﷺ است. یعنی ای محمد! همان طور که قومت تو را تکذیب کردند و به تو گفتند: ساحر و دیوانه است، همان طور هم تکذیب‌کنندگان پیشین به پیامبران خود چنان گفتند، پس دلخور و افسرده مشو. «أَتُواصُوا بِهِ» آیا پیشینیان به نسل‌های بعد از خود توصیه کردند که آنها هم پیامبران‌شان را تکذیب کنند؟ منظور از استفهام، تعجب کردن از اجتماع آنها بر این کلمه ی زشت و روش ناپسند است. آنگاه از این نفی و تویخ عدول کرده و گفته است: «بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَآغُوتٌ» به یکدیگر توصیه نکرده‌اند، بلکه طغیان و سرکشی، آنان را به تکذیب و نافرمانی وا داشته است، از این جهت چنان سخنانی را گفته‌اند. «فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ» از آنان کنار بکش و دوری کن. «فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٌ» تو سرزنش و مؤاخذه نمی‌شوی؛ چون تو رسالت را ابلاغ و امانت را ادا کرده و تلاش و

اندرز و ارشاد خود را انجام داده‌ای. ﴿وَذَكَرَ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ یادآوری و اندرز را ترک مکن؛ زیرا قلب‌های با ایمان از تذکر و پند سود می‌برند. بعد از آن مقصود از آفرینش مخلوقات را بیان کرده و می‌فرماید: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ جن و انس را خلق نکرده‌ایم جز برای پرستش و یگانه دانستن من. آنها را خلق نکرده‌ام تا در پی دنیا باشند و در آن غرق شوند. ابن عباس گفته است: ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ یعنی تا عبادت مرا به میل و رغبت و یا با اجبار و اکراه به جا آورند. مجاهد گفته است: یعنی تا مرا بشناسند.^(۱) و رازی گفته است: بعد از این‌که حال تکذیب‌کنندگان را بیان کرد، با این آیه زشتی عمل آنها را نشان می‌دهد؛ چون با این‌که خدا آنان را خلعت هستی بخشیده است، آنها پرستش او را کنار گذاشتند. در صورتی که هدف از آفرینش آنها چیزی جز عبادت نیست.^(۲) ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ﴾ از آنها نمی‌خواهم روزی من یا روزی خود یا دیگران را بدهند؛ بلکه روزی دهنده منم و بس. ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ يَبْطِغُوا فِي الْعِبَادَةِ﴾ و نمی‌خواهم به مخلوقات یا به من خوارک بدهند؛ زیرا من بی‌نیاز و ستوده می‌باشم. بیضاوی گفته است: منظور یادآوری این نکته می‌باشد که شأن و موقعیت خدا با بندگان مانند وضع مالکان با بردگان نیست؛ چون مالکان به منظور یاری جستن و بهره‌گیری در امور معاش، بردگان را در اختیار می‌گیرند.^(۳) پس انگار خدا می‌گوید: نمی‌خواهم آن‌طور که مالکان از بردگان کمک می‌گیرند، از شما یاری بجویم. پس به عبادت من مشغول شوید که به خاطر آن خلق شده‌اید. ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ﴾ روزی‌دهنده فقط خدای عزوجل است، که تکفل روزی و نیازمندی‌های آنان را به عهده دارد. آوردن اسم جلاله‌ی «الله» برای تفخیم و تعظیم است. به منظور قطع اوها و تصورات خلق در مورد رزق و روزی، جمله را با «إِنَّ»

و «ضمیر منفصل» مؤکد آورده است، تا اعتماد آنها را به خدا تقویت کند. ﴿ذوالقوة﴾ دارای قدرت نمایان است. ﴿المثنين﴾ استوار و قدرتمند است و ناتوانی و درماندگی او را فرا نمی‌گیرد، و ضعف و سستی برایش پیش نمی‌آید. ابن‌کثیر گفته است: خدا متذکر شده است که او به بندگان نیازمند نیست، بلکه آنها بینوا هستند و در تمام احوال به خالق و رازق خود محتاجند. در حدیث قدسی آمده است: «ای بنی آدم! در عبادت من تلاش و سینه‌ی خود را از اخلاص من پر کن، و اگر چنان نکنی سینه‌ات به مشغولیات پر می‌کنم و بینواییت را برطرف نمی‌کنم». ^(۱) ﴿فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم﴾ این کفار تکذیب‌کننده همانند پیشینیان نابود شده از قبیل قوم نوح و عاد و ثمود، سهم و نصیبی از عذاب دارند. ﴿فلا يستعجلون﴾ پس در مورد عذاب من شتاب نکنند؛ زیرا به طور یقین دیر یا زود محقق می‌شود. ﴿فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعدون﴾ نابودی و تباهی و عذاب شدید در روز قیامت که خدا وعده‌ی آن را داده است، از آن کافران می‌باشد.

تکات بلاغی: ۱- ﴿و فی أموالهم حق للسائل والمحروم﴾ متضمن طباق است.

۲- ﴿فورب السماء والأرض إنه لحق﴾ خبر با «إن» و «لام» مؤکد شده است که این نوع را انکاری می‌خوانند.

۳- ﴿هل أتاك حديث إبراهيم المکرمین﴾ متضمن اسلوب تشویق و تفعیم است.

۴- ﴿فتولی برکنه﴾ متضمن استعاره می‌باشد.

۵- ﴿وهو ملیم﴾ حاوی مجاز عقلی است.

۶- ﴿الرج العقیم﴾ متضمن استعاره‌ی تبعیه می‌باشد.

۷- ﴿قوم منکرون﴾ و ﴿عجوز عقیم﴾ متضمن ایجاز به حذف می‌باشند.

۸- «ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم» شامل تشبیه مرسل مجمل است.

۹- «ما أريد منهم من رزق و ما أريد أن يطعمون» متضمن اطناب به سبب تکرار فعل است.

۱۰- «و السماء بنيناها بأيد و إنا لموسعون ... و الأرض فرشناها فنعم الماهدون» شامل سجع رصین و غیر متکلف است.

لطیفه: آورده اند که عربی شنید یک نفر آیه ی «و فی السماء رزقکم و ما نعوذون، فرب السماء و الأرض إنه لحق مثل ما أنکم تنطقون» را می خواند، گفت: سبحان الله! چه کسی خدای جلیل را خشمگین کرده است، تا قسم بخورد! آیا او را در گفتارش تصدیق نکرده اند تا به قسم پناه ببرد؟ وای بر انسان!

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی طور از سوره‌های مکی است که موضوع عقیده‌ی اسلامی را مورد بحث قرار می‌دهد و به اصول اعتقاد یعنی «توحید و رسالت و بعث و جزا» می‌پردازد.

* سوره با بحث درباره‌ی هول و هراس و شداید آخرت، و هول و هراس کافران در آن قرارگاه رعب‌انگیز شروع شده، خداوند قسم خورده است که بدون تردید عذاب بر کافران نازل می‌شود. و هیچ مانعی آن را برطرف نمی‌کند، و هیچ دافعی آن را دفع نمی‌کند. و به منظور یادآوری اهمیت موضوع به پنج چیز قسم یاد شده است.

* بعد از آن بحث پرهیزگاران را پیش کشیده است که در باغ‌های پر نعمت بر تخت‌ها و میل‌ها قرار می‌گیرند و رویه‌روی یکدیگر می‌نشینند و خداوند انواع سعادت را برای آنان فراهم آورده است: حوران بهشتی، و گرد هم آمدن فرزندان و بهره‌گیری و لذت بردن از انواع خوردنی و نوشیدنی، میوه و ثمر و اقسام گوشت‌های اشتهاآور و مطبوع و دیگر نعمت‌هایی که نه چشم نظیر آن را دیده و نه گوش آن را شنیده و نه به خاطر احدی خطور کرده است.

* آنگاه سوره در مورد رسالت حضرت محمد ﷺ به بحث پرداخته و به او دستور داده است که به یادآوری و برحذر داشتن کفار تبه‌کار اقدام کند، و به گفته و افترای مشرکان و دروغ‌پردازان اهمیت ندهد؛ چرا که پیامبر ﷺ آن‌طور که مجرمان تصور کرده و گمان برده‌اند، نه کاهن است و نه دیوانه، بلکه خدا منت پیامبری و رسالت را بر او نهاده است.

* بعد از آن به انکار گمان‌های ناروای مشرکان پیرامون پیامبری حضرت محمد پرداخته و با دلایل محکم و استوار و کوبنده آن را رد کرده، و دلایلی را اقامه کرده است که کمر ناروا و باطل را می‌شکند و در مورد صدق و درستی رسالت محمد ﷺ به اقامه‌ی دلیل پرداخته است.

* و سوره با مسخره کردن کفار و بت‌هایشان و توبیخ و سرزنش آنان خاتمه یافته و شدت دشمنی و سرسختی و گردنکشی آنان را بیان کرده است. و خدا به پیامبر ﷺ دستور می‌دهد که در این راه صبور و بردبار باشد؛ چرا که سرانجام پیروزی و نصرت خدا فرا می‌رسد.

نامگذاری سوره: سوره به نام سوره‌ی «طور» موسوم است؛ زیرا خدا سوره را با قسم به کوه طور آغاز کرده است که در آن با حضرت موسی کلیم ﷺ سخن گفت و به انوار تجلیات و فیض الهی نایل آمد. به‌طوری که آن را به صورت مکانی شریفتر از دیگر کوه‌های روی زمین درآورد.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالطُّورِ ۱﴾ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ۲﴾ فِي رَقٍّ مَّنْشُورٍ ۳﴾ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۴﴾ وَالسَّعْفِ الْمُرْسَرِّحِ ۵﴾ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۶﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۷﴾ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ۸﴾ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۹﴾ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۱۰﴾ قَوْلٌ لَّيْسَ لَهُ مَكِيدٌ ۱۱﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ۱۲﴾ يَوْمَ يَدْعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاءَ ۱۳﴾ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۱۴﴾ أَلَيْسَ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ۱۵﴾ أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۱۶﴾ إِنَّ الْمَتِّينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ۱۷﴾ فَالْكِهِنَّ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُنَّ وَوَقَاهُمْ

رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿۱۸﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾ مُتَكِبِّينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّضْفُوفَةٍ وَزَوَاجِئَهُمْ فِي مَقَرٍّ عَيْنٍ ﴿۲۰﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿۲۱﴾ وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِغَايَةِ الْحَمِيمِ ﴿۲۲﴾ نَبْتَازِعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْنِيمٌ ﴿۲۳﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ ﴿۲۴﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿۲۵﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿۲۶﴾ فَنَزَّلَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَفَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿۲۷﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿۲۸﴾ ﴿

***

معنی لغات: «رق» با فتح و کسر «راء» به معنی پوست نازکی است که بر آن چیزی نوشته می‌شود. ابو عبیده می‌گوید: «رق» به معنی صفحه است. در صحاح آمده است که «رق» پوست نازکی است که بر روی آن نوشته می‌شود. ^(۱) «المسجور» شعله‌ور. «تمور» «مارالشیء» متحرک و مضطرب شد. جریر می‌گوید:

وما زالت القتلى تمور و ماؤها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل ^(۲)

«کنندگان همواره خونشان در دجله به جوشش درآمد تا سرانجام آب دجله رنگین شد».

«یدعون» به شدت و عنف آن را دفع می‌کنند. «ألتناهم» از آنها کم کردیم. «رهین» گرو، محبوس. «السموم» باد گرم و سوزان.

تفسیر: «و الطور» و کتاب مسطور خدا به کوه طور که بر آن با حضرت موسی علیه السلام گفتگو کرد و به کتاب منزل بر خاتم پیامبران یعنی قرآن عظیم، قسم خورده است. «فی رق» کتابی که در پوست نازک نوشته شده است. «منشور» گسترده و پهن است نه

لوله و طومار شده. قرطبی گفته است: خداوند به کوه طور - کوهی که بر بالای آن با حضرت موسی سخن گفت - قسم خورده است تا شرف و منزلت آن کوه را یادآور شود و مردم از آیات و نشانه‌های موجود در آن پند و عبرت بگیرند. و به کتاب مسطور یعنی نوشته که همان قرآن است قسم خورده است، قرآنی که انسان آن را در مصحف‌ها می‌خواند و فرشتگان در لوح المحفوظ. و عده‌ای نیز می‌گویند: منظور از کتاب، دیگر کتبی است که بر پیامبران نازل شده‌اند، زیرا هر کتابی در پوستی نازک نوشته شده و آن را برای قرائت انتشار می‌دهند. «رق» عبارت است از پوست نازکی که بر آن نوشته می‌شود. (۱)

«و البیت المعمور» قسم به خانه‌ی آباد که فرشتگان پاکنهاد در اطراف آن در طوافند و برای ساکنان آسمان همچون کعبه است برای ساکنان زمین. در حدیث اسراء آمده است: «آنگاه که بیت المعمور پیش من آورده شد، به جبرئیل گفتم: این چیست؟ گفت: این بیت المعمور است، هر روز هفتاد هزار فرشته وارد آن می‌شوند، و وقتی از آن خارج شوند دیگر به آنجا بر نمی‌گردند». (۲) ابن عباس گفته است: خانه‌ایست در آسمان هفتم که در مقابل کعبه قرار دارد و فرشتگان آن را معمور می‌دارند. هر روز هفتاد هزار ملائکه در آن نماز می‌خوانند. و دیگر به سویش بر نمی‌گردند. (۳) «و السقف المرفوع» قسم به آسمان والا و بلند که به قدرت خدا بدون ستون ایستاده است. آسمان به سقف موسوم شده است؛ زیرا برای زمین صورت سقف را دارد. همچنان که خداوند سبحان می‌فرماید: «وجعلنا السماء سقفا محفوظا». ابن عباس گفته است: عبارت است از عرش و سقف بهشت. «و البحر المسجور» قسم به دریایی که در روز قیامت به صورت آتش مشتعل می‌شود. مانند: «و إذا البحار سجرت» یعنی مشتعل شده و به صورت زبانه‌های آتش

فروزان درمی آید که اهل قرارگاه را در برمی گیرد. «إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ» جواب قسم همین است. یعنی به طور قطع عذاب خدا بر کافران نازل می شود. ابن جوزی گفته است: خدا به این پنج چیز که یادآور عظمت قدرتش می باشند، قسم یاد کرده است که نزول عذاب بر مشرکین محقق و قطعی است. ^(۱) «مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ» هیچ احدی نیست که آن را از آنان دفع کند. ابوحیان گفته است: «واو» در جمله ی اول برای قسم است و در جمله های بعدی برای عطف است و جواب قسم عبارت است از: «إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ». اضافه کردن عذاب به رب متضمن یک نکته ی جالب می باشد و آن این که خدا مالک بنده و ناظر بر او می باشد و مصالح و منافع او را تشخیص می دهد. پس اضافه کردن آن به «رب» و اضافه ی «رب» به «کاف» مفید آن است که پیامبر ﷺ از عذاب خدا در امان می باشد و نشان می دهد که عذاب بر تکذیب کننده ی او نازل می شود، و لفظ «واقع» از لفظ «کائن» شدیدتر است، انگار که عذاب در مکانی مرتفع بر سر فرد مستحق فرود می آید. ^(۲) «يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا» روزی که آسمان سخت در تب و تاب و اضطراب افتد. «وَتُسِيرُ الْجِبَالُ سِيرًا» و کوه ها از روی زمین فرو می ریزند و به صورت گرد و خاک پراکنده درمی آیند. مانند: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا». خازن گفته است: حکمت در اضطراب آسمان و فرو ریختن کوه ها عبارت است از این که برگشتن به دنیا ممکن نیست؛ زیرا آسمان و زمین و ما بین آن دو از قبیل کوه ها و دریاها و غیره برای آبادانی دنیا و بهره گیری بنی آدم خلق شده اند، و چون آنها باقی نمی مانند، انسان نیز به

۱- ازاد المسیر ۴۸/۸.

۲- البحر ۱۴۷/۸، آیه متضمن رعب و هراس است و قلب مؤمن از آن کنده می شود. از جبرین معلم نقل است که گفته است: به مدینه آمدم تا در مورد اسیران بدر از پیامبر ﷺ سؤال کنم. او را در نماز مغرب باقم که می خواند: «وَالطُّورُ وَكِتَابٌ مَسْطُورٌ... إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ». با شنیدن آن انگار قلبم از جا کنده شد، لذا از ترس نزول عذاب، مسلمان شدم؛ زیرا گمان می کردم از جایم بلند نمی شوم که عذاب مرا فرا می گیرد.

دنیا بر نمی‌گردد. خدا برای خراب کردن دنیا و آباد کردن آخرت آن را زایل کرده است. (۱)

﴿فویل یومئذ للمکذبین﴾ نابودی و ریشه کن شدن و شدت عذاب در آن روز رعب‌انگیز، از آن تکذیب‌کنندگان پیامبران خدا می‌باشد. ﴿الذین هم فی خوض یلعبون﴾ آنهایی که در دنیا در باطل و ناروا فرو رفته و از فلسفه‌ی خلقت خود غافل بودندند. ﴿یوم یدعون الی نار جهنم دعا﴾ روزی که به شدت به سوی آتش جهنم رانده می‌شوند. در البحر آمده است: و آن عبارت است از این که مأموران دوزخ دست‌های کفار را به گردنشان می‌بندند و پیشانی آنها را به پایشان می‌رسانند، آنگاه آنها را روی صورت به طرف آتش می‌کشند و از پشت سر به آنها می‌زنند تا وارد آتش می‌شوند. (۲) وقتی به آتش نزدیک می‌شوند نگهبان دوزخ به آنها می‌گوید: ﴿هذه النار الی کنتم بها تکذبون﴾ این همان آتش جهنمی است که در دنیا آن را به تمسخر گرفته بودید و آن را تکذیب می‌کردید. ﴿أفسحر هذا أم أنتم لاتبصرون﴾ مأمور عذاب به صورت تویخ و سرزنش به آنها می‌گوید: آیا این عذاب که آن را با چشم خود می‌بینید سحر است؟ یا این که امروز شما از بینایی بی‌نصیب هستید همان‌طور که در دنیا از دیدن خیر و ایمان نایبنا بودید؟ ابوسعود گفته است: عبارت ﴿أفسحر هذا﴾ برای آنها تویخ و سرزنش است؛ چون آنها قرآن را سحر می‌خواندند. انگار به آنها گفته شده است: شما در مورد قرآن می‌گفتید سحر است، پس آیا این عذاب هم سحر است؟ یا این که همان‌طور که در دنیا چشمان شما بسته شده بود و حق را نمی‌دید امروز هم بسته شده است و چیزی را نمی‌بیند؟ (۳) ﴿اصلوها فاصبروا أو لاتصبروا﴾ وی را در آن آتش بیاندازید، صبور باشید یا نباشید باید شدت آن را بجشید. ﴿سواء علیکم﴾ باری دیگر آنها را تویخ کرده و می‌گوید: اعم از این که شکبیا باشید یا زاری و شیون کنید

۱- تفسیر خازن ۴/ ۱۰۷.

۲- البحر ۸/ ۱۴۷.

۳- ابوسعود در حاشیه‌ی رازی ۷/ ۶۹۷.

برایتان یکسان است و شما برای ابد در جهنم خواهیم ماند. ﴿إِنَّمَا تَحْزُونُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ شما فقط کیفر اعمال ناپسند خود، یعنی کفر و تکذیب را می‌یابید، و خدایت به هیچ کس ظلم روا نمی‌دارد... بر مبنای روش قرآن در آوردن ترهیب و ترغیب، بعد از این که حال کفار شقاوت‌مند را بیان کرد به ذکر حال مؤمنان سعادت‌مند پرداخت و فرمود: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ﴾ آنان که در دنیا با امثال اوامر و اجتناب از نواهی خدا، از خدا می‌ترسند و پرهیزگارند، در آخرت در باغ‌های وسیع و بزرگ و نعمت‌های همیشگی خواهند بود. ﴿فَاكْهِنُ بِمَا آتَاهُم رِبِّهُمُ﴾ از خیر و کرامت و انواع لذایذ و خوردنی و آشامیدنی و لباس و مرکب و دیگر لذایذ بهشتی که خدا به آنها عطا کرده است، بهره می‌گیرند و لذت می‌برند. ﴿وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ و خدا آنان را از عذاب جهنم محفوظ می‌دارد و هول و هراسش را از آنان دور می‌کند. ابن‌کثیر گفته است: این نعمتی است مستقل و جداگانه و ماورای «وارد شدن به بهشت» است. بهشتی که لذایذ و مسرت در آن طوری مقرر است که به چشم هیچ کس نیامده و به گوش هیچ کس نخورده و به خاطر هیچ کس خطور نکرده است.^(۱) ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ به خاطر اعمال صالحی که تقدیم کرده‌اید، بدون این که تلخی و تیرگی بر شما عارض شود، گوارا بخورید و بنوشید... بعد از آن از حال آنها به هنگام خوردن و نوشیدن خبر داده و می‌فرماید: ﴿مَتَكَبِّينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ﴾ بر تخت‌های زرین و آراسته شده به مروارید و یاقوت، تکیه داده و در کنار هم می‌نشینند و به خوردن و آشامیدن مشغول می‌شوند. ابن‌کثیر گفته است: ﴿مَصْفُوفَةٍ﴾ یعنی روبروی هم نشسته‌اند، مانند: ﴿عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾.^(۲) در حدیث آمده است: «انسان به مدت چهل سال به متکایی تکیه می‌دهد و آن را ترک نمی‌کند و خسته هم نمی‌شود. و هر چه را نفسش آرزو کند و چشم از آن لذت ببرد،

برایش فراهم می‌شود».^(۱) «و زوجها هم بحور عین» و از حوریان بهشتی درشت چشم و پریان زیباروی و صالح را همسران آنان قرار داده‌ایم. آنها عبارتند از زنان سفید پوست و چشم گشاد، «حور» یعنی بسیار سفید، «عین» یعنی چشم درشت، سفیدی پوست و بزرگی چشم نهایت زیبایی و جمال است. «و الذین آمنوا و اتبعتم ذریتهم بایمان» آنان که خود ایمان می‌آورند و فرزندانشان در ایمان آوردن با آنان شریک شده و از آنان پیروی می‌کنند، «ألقناهم ذریتهم» فرزندان را به پدرانشان ملحق می‌کنیم تا چشمشان به دیدن هم روشن شود. هر چند به مقام و منزلت آنها هم نرسند. ابن عباس گفته است: خدا در بهشت مقام نوادگان مؤمن را به میزان درجه‌ی او بالا می‌برد هر چند که عمل آنها به میزان او هم نباشد. تا چشمشان روشن گردد. آنگاه آیه را قرائت کرد.^(۲) زمخشری گفته است: تمام سرور و شادمانی را برای اهل بهشت فراهم می‌کند، با سعادت‌مندی خودشان، و ازدواج با حوران بهشتی، و همنشینی برادران ایمانی و گردهم آمدن اولاد و نوادگانشان در کنار آنها، سعادت آنها را تکمیل می‌کند. «و ما ألتناهم من عملهم من شيء» چیزی از ثواب عمل پدران را کم نمی‌کنیم. در البحر آمده است: یعنی خدا مقصر را به محسن ملحق می‌کند بدون این‌که چیزی از پاداش او را کم کند.^(۳) «کل امرئ بما کسب رهین» هر فرد در گرو عمل خود می‌باشد و گناه دیگری را به گردن نمی‌گیرد. اعم از این‌که پدر باشد یا فرزند. ابن عباس گفته است: یعنی دوزخیان در گرو عمل خود قرار دارند و بهشتیان به سوی نعمت‌هایشان روانه می‌شوند.^(۴) و خازن گفته است: منظور آیه کافر است؛ یعنی هر کافری در گرو عمل شرک خود در آتش جا دارد. و مطابق فرموده‌ی «کل نفس بما کسبت رهینة إلا أصحاب الیمین» مؤمن در گرو عمل قرار نمی‌گیرد.^(۵) آنگاه فضل و نعمتی را

۲- قرطبی ۱۷/۶۶.

۱- اخراج از ابن ابی حاتم.

۴- البحر ۸/۱۴۹، این تأویل ابن عباس است.

۳- کشاف ۴/۲۷۲.

۵- قرطبی ۱۷/۶۸.

یادآور شده است که وعده‌ی آن را به آنها داده است، و می‌فرماید: ﴿وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهِةٍ وَ لَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾ علاوه بر نعمت‌هایی که از آن برخوردارند، میوه‌ها و گوشت‌های مختلف و اشتهاآور و مطبوع را به آنها می‌دهیم. ﴿يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا﴾ جام‌های شراب را به سلامت همدیگر رد و بدل کرده و می‌نوشند، به عنوان لذت بردن و موانست از یکدیگر می‌گیرند. آلوسی گفته است: همانند هم پیاله‌های دنیا از بس که شاد و شنگولند از یکدیگر می‌ریایند.^(۱) ﴿لَا لَوْ فِيهَا وَلَا تَأْتِمِرُ﴾ به سبب نوشیدن شراب از آنان هذیان و پرت و پلا سر نمی‌زند و سخنان بیهوده از دهشتان بیرون نمی‌آید و آن‌طور که شرابخواران دنیا با خوردن مرتکب گناه و عصیان می‌شوند، آنان گناه و کیفری را ندارند. قتاده گفته است: خدا شراب آخرت را از ناپاکی‌ها و آزارهای شراب دنیا پاک و منزّه فرموده است، شراب آخرت نه موجب سرگیجه و سردرد می‌شود و نه باعث درد شکم و زوال عقل و خرد می‌شود. خداوند متعال یادآور شده است که شراب آخرت، آنها را به گفتار بی‌معنی و توخالی و بی‌فایده و هذیان و یاوه‌گویی و فحاشی وادار نمی‌کند. سپس آن را به حسن منظر و طعم نیکو توصیف کرده و می‌فرماید: ﴿بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ. لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾.^(۲) آنگاه فرمود: ﴿وَيُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ غُلَامَانِ هُمُ﴾ برای خدمت به آنها غلامانی در رفت و آمدند و در اطراف آنها می‌گردند و خدا آنها را به خدمتکاری آنان اختصاص داده است. ﴿كَأَنَّهُمْ لَوْلُؤُا مَكْنُونٌ﴾ در زیبایی و سفیدی و صفا انگار مرواریدهای در صدف نهفته‌اند. قرطبی گفته است: گویا آن غلامان فرزندان مشرکین هستند، که به خدمتکاری بهشتیان می‌پردازند. اما در بهشت خستگی نیست تا نیازی به خدمتگزاری باشد، ولی خدا به عنوان نمایاندن نعمت فراوانی که اهل بهشت از آن برخوردارند، از آنها خبر داده است.^(۳)

«وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ» بهشتیان به یکدیگر رو کرده و درباره‌ی اعمال دنیا از همدیگر سؤال می‌کنند، و از بحث و گپ زدن لذت می‌برند، و به نعمت‌هایی که خداوند به آنها داده است اعتراف می‌کنند. «قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ» می‌گویند: در دنیا از عذاب خدا و عقاب خدا در هراس بودیم. «فَنَ أَنْ اللَّهَ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ» از این رو خدا بر ما منت بخشودگی و اعطای بهشت نهاد و از آنچه می‌ترسیدیم ما را پناه داد و مصون داشت. و ما را از عذاب گرم و مرگبار که به «سموم» موسوم است و در پوست نفوذ می‌کند، حفظ کرد. فخر رازی گفته است: آیه نشان می‌دهد که بهشتیان از ماجرای دنیای خود باخبرند و آن را به یاد می‌آورند، و کافران نیز فراموش نمی‌کنند که در دنیا چه نعمت‌هایی در اختیار داشتند، بنابراین لذت مؤمن افزون می‌شود؛ زیرا خود را می‌بیند که از تنگی به فراخی انتقال یافته و از زندان به بهشت آمده است. و کافر وقتی می‌بیند که از بهشت به دوزخ آمده است، درد و آزارش افزایش می‌یابد. ^(۱) «إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ» بهشتیان می‌گویند: ما در دنیا عبادت خدا را به جا می‌آوردیم و از او التماس می‌کردیم، خدا آن را از ما پذیرفت و درخواست ما را به ما اعطا کرد. «إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ» خدا نیکوکار است و از روی مهر و بخشودگی، فضل و کرم خود را به بندگان می‌بخشد. این قسمت صورت تعلیل ماسبق را دارد. از مسروق روایت است که حضرت نقل کرده است که «آیه‌ی «فَنَ أَنْ اللَّهَ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ» را قرائت کرد و گفت: بار خدایا! بر ما منت بنه و ما را از عذاب سموم مصون بدار که فقط تو نیکوکار و مهربان هستی». ^(۲)

* * *

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿فَذَكِّرْهُمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِكَ بِكَاهِنٍ وَلَا تَجْتُنِي ۖ﴾ ﴿۲۹﴾ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَبُّنَا ۖ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿۳۰﴾ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَّاغُوتٌ ﴿۳۱﴾ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۲﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴿۳۳﴾ أَمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿۳۴﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿۳۵﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصْطَرُّونَ ﴿۳۶﴾ أَمْ هُمْ سُلْطَانُ مُبِينٍ ﴿۳۷﴾ أَمْ لَهُ الْآبَتَاتُ وَلَكُمْ الْآبَتُونَ ﴿۳۸﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿۳۹﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿۴۰﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿۴۱﴾ أَمْ لَهُمْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۴۲﴾ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ﴿۴۳﴾ فَذَرَهُمْ حَتَّى يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿۴۴﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۴۵﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۴۶﴾ وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿۴۷﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَادْبَارَ النُّجُومِ ﴿۴۸﴾

* * *

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدا در مورد تحقق وقوع عذاب بر کافران، قسم یاد کرد و مطالبی را در مورد معذبان و نجات‌یافتگان یادآور شد، به پیامبرش ﷺ دستور داد که کافران را با انذار و تهدید و مؤمنان را با مژده‌ی خیر متذکر گردد و سوره‌ی شریف با بیان سرانجام مکذبین و حفظ و حراست از پیامبر گرامی خاتمه می‌یابد.

معنی لغات: «ریب المنون» حوادث و دگرگونی‌های دوران. «منون» به معنی روزگار است، ابوذؤب می‌گوید:

أَمِنَ المَنُونِ وَ رِيبَهُ تَتَوَجَّعُ وَ الدهرُ لیس بمعتب من یجزع^(۱)

«آیا از زمانه و جور و جفای آن دردمند هستی، حال آنکه روزگار سرزنش نمی‌کند کسی را که جزع و

فزع می‌کند».

«منون» به معنی مرگ نیز آمده است، از ماده‌ی «من» گرفته شده و به معنی «قطع» است؛ زیرا زندگی را قطع می‌کند. «أحلامهم» خرد و اندیشه‌ی آنان. جمع «حلم» است و به معنی عقل است. «المسیطرون» تسلط یافتگان. «کسفا» قطعه و پاره‌ای. «مرکوم» روی هم انباشته شده.

تفسیر: «فذكر فما أنت بنعمة ربك» ای محمدا! قوم خود را به وسیله‌ی قرآن متذکر شو، و به وسیله‌ی قرآن آنان را اندرز بده، و به آنان بگو که خدا نعمت پیامبری و رسالت را به تو عطا کرده است. «بکاهن و لاجنون» تو کاهن نیستی تا بدون وحی از جانب خدا از امور نهان خبر بدهی، و آن‌طور که مشرکان گمان می‌برند دیوانه نیستی، بلکه تو به وحی زبان می‌گشایی. بعد از آن تصورات ناروای آنان را رد کرده و می‌فرماید: «أَمْ يَقُولُونَ شاعر نربص به ريب المنون» یا مشرکان می‌گویند: محمد شاعر است و منتظر می‌مانیم تا حوادث و دگرگونی‌های روزگار او را نابود کند و آنگاه ما از دستش آسوده می‌شویم؟ خازن گفته است: «ريب المنون» یعنی حوادث و دگرگونی‌های روزگار. منظور آنها این بود که حضرت محمد مانند شاعران پیشین خواهد مرد. «منون» هم به معنی مرگ است و هم به معنی روزگار، و در اصل به معنی قطع است. مرگ و روزگار به «منون» موسوم شده‌اند؛ چون اجل را قطع می‌کنند.^(۲) «قل تربصوا فإني معكم من المتربصين» بگو: در انتظار مرگ من بنشینید، من هم در انتظار نابودی شما می‌نشینم. بدین وسیله آنها را سرزنش و تهدید کرده است. «أَمْ تأمرهم أحلامهم بهذا» یا عقلشان به آنها دستور

می‌دهد که به دروغ و بهتان پیردازند؟ خازن گفته است: بزرگان قریش به اهل عقل و خرد موصوف بودند، اما وقتی عقل و خرد آنان در شناسایی و تشخیص حق و باطل ثمری نداشت، خدا هم عقل و خرد آنها را خوار و خفیف گرفت.^(۱) این هم برای مشرکان سرزنشی دیگر است. «أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ» یا این‌که آنها در کفر و گردنکشی و دشمنی و بحث ناروا از فرمان خدا تجاوز کرده‌اند؟ «أَمْ يَقُولُونَ تَقُولُهُ» یا می‌گویند: محمد آن را خود ساخته است و به دروغ آن را به خدا نسبت داده است. قرطبی گفته است: «تَقُولُ» یعنی در گفتن تکلف به کار برد، و در اغلب موارد برای دروغ به کار می‌رود. گفته می‌شود: «قَوْلُنِي مَا لَمْ أَقُلْ» گفته‌ای را به من نسبت داده‌ای که آن را نگفته‌ام. و «تَقُولُ عَلَيْهِ» یعنی به او دروغ نسبت داد.^(۲) «بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ» موضوع آن‌طور که گمان می‌برند نیست، بلکه آنها به عنوان خودبزرگبینی و لجبازی قرآن را تصدیق نمی‌کنند. بعد از آن خدا آنان را ملزم ساخته و می‌فرماید: «فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ» اگر در این‌که می‌گویند محمد آن را به افترا و دروغ آورده است، راست می‌گویند، کلامی را بیاورند که در زیبایی و نظم و بیان شبیه قرآن باشد. بدین وسیله درماندگی آنها را نشان داده و آنها را توبیخ کرده است. «أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ» یا بدون خدا و خالق به وجود آمده‌اند؟ ابن عباس گفته است: یعنی آیا بدون پروردگار و خالق که آنها را خلق کند، هستی یافته‌اند؟^(۳) «أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ» یا خود خالق خویش هستند و جرأت پیدا کرده و وجود خدا را انکار می‌کنند؟ «أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» یا آنها آسمان و زمین را خلق کرده‌اند؟ به خاطر عظمت و شرف آسمان و زمین، از میان سایر مخلوقات آن دو را مخصوصاً ذکر کرده است. بعد از آن سبب انکار یگانگی خدا را از جانب آنان ذکر کرده و می‌فرماید:

۲- قرطبی ۱۷/۷۳.

۱- همان منبع.

۳- قرطبی ۱۷/۷۴.

«بل لایوقنون» بلکه به یگانگی و توانا بودن خدا بر زنده کردن ایمان ندارند و آن را تصدیق نمی‌کنند، از این رو خالق را انکار می‌کنند. خازن گفته است: معنی آیه چنین است: آیا از هیچ خلق شده‌اند و بدون خالق هستی یافته‌اند، که چنین امری ممکن و جایز نیست؛ چون ارتباط خلق با خالق امری است ضروری. پس وقتی خالق را انکار کنند باید بدون خالق هستی یافته باشند، یا خود خویششان را خلق کرده باشند؟ و این شدیداً باطل است؛ زیرا چیزی که وجود ندارد چگونه چیزی را خلق می‌کند؟ پس وقتی هر دو وجه باطل شوند، حجت بر آنان اقامه شده که آنها خالقی دارند و باید به آن ایمان بیاورند، و او را یگانه بدانند و او را عبادت کنند و یقین داشته باشند که همو پروردگار و خالق آنها می‌باشد.^(۱) «أُم عِنْدَهُم خَزَائِنُ رِیْکَ» آیا گنجینه و خزانه‌ی روزی و رحمت خدایت در اختیار آنها قرار دارد، تا نبوت را به هر کسی که بخواهند بدهند و از هر کس که بخواهند آن را دریغ کنند؟ ابن عباس گفته است: «خَزَائِنُ رِیْکَ» عبارت است از باران و روزی. و عکرمه گفته است عبارت است از نبوت.^(۲) «أُم هُمُ الْمَسِیْطُرُونَ» یا آنها مسلط و مقتدرند و می‌توانند به میل خود در خلق و ایجاد دخل و تصرف داشته باشند؟ البته که نه. بلکه خدای عزوجل خالق و مالک و متصرف است. عطا گفته است: «أُم هُمُ الْمَسِیْطُرُونَ» یعنی آیا آنها اربابند و هر چه را بخواهند انجام می‌دهند؟ و تحت امر و نهی هیچ کس قرار ندارند؟^(۳) «أُم هُمْ سَلَمٌ یَسْتَمْعُونَ فِیْهِ» یا این که نردبان و وسیله‌ی بالا رفتن به آسمان را دارند و در آنجا به گفته‌ی فرشتگان و وحی گوش فرا می‌دهند، آنگاه می‌دانند برحقند و به آن متمسک می‌باشند؟ «فَلِیْأَتِ مَسْتَمْعُهُمْ بَسَلْطَانٌ مِّبِینٌ» آن که چنان گمان می‌برد، در مورد صدق و درستی استماع خویش دلیل و حجتی واضح و روشن ارائه بدهد، همان‌طور

که محمد برهان یقینی و قطعی را ارائه داده است. بعد از آن به خاطر امری پلیدتر و شنیع‌تر از آن گمان‌های ناروا، یعنی نسبت دادن دختر به خدا، آنان را مورد سرزنش و توبیخ قرار داده است. آنها چیزی را به خدا نسبت می‌دادند که خود از آن بیزار و متنفر بودند آنگاه فرمود: «أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ» یعنی چگونه برای خدا دختران قرار می‌دهید - در حالی که خود از داشتن دختر متنفرید - و برای خود پسر قرار می‌دهید؟ آیا این منطق و انصاف است؟ قرطبی گفته است: خدا به عنوان توبیخ و سرزنش آنان، آنها را به بی‌خردی متصف کرده است، پس معنی آیه چنین است: آیا با این‌که خود از داشتن دختر متنفرید، دختر را به خدا نسبت می‌دهید؟ و هر کس دارای چنین عقل و خردی باشد، دور نیست رستاخیز و زنده شدن را نیز انکار کند.^(۱) ابوسعود گفته است: خدا آنان را ابله و کم‌عقل معرفی کرده و اعلام کرده است که هر کس دارای چنین نظری باشد، جزو خردمندان به شمار نمی‌آید، تا چه رسد به این‌که به عالم ملکوت صعود کند و از اسرار نهانی مطلع گردد. به منظور شدت انکار و توبیخ، از غیبت به خطاب التفات به عمل آمده است.^(۲)

«أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا» آیا در مقابل تبلیغ رسالت و تعلیم احکام دین از آنان مزد و اجرتی می‌خواهی؟ «فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مَثْقُولُونَ» تا به سبب این اجرت و غرامت سنگین که بر آنان فرض و مقرر کرده‌ای، آنان خسته و ناتوان و نالان شوند؟ و از این رو از پیروی تو دریغ ورزند و به دین اسلام در نیایند؟ طبیعی است وقتی انسان شخصی را به پرداخت مالی مکلف کند و ضرب الاجل برایش تعیین کند، بارش سنگین و بدهکار می‌شود و از او تنفر پیدا می‌کند و سخنش را گوش نمی‌دهد و فرمانش را اجرا نمی‌کند. «أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ» یا این‌که علم غیب دانسته و می‌دانند آنچه پیامبر ﷺ در مورد امور حشر و نشر می‌گوید، باطل است و از این رو آنها این معلومات را بر مبنای شناختی یقینی می‌نویسند؟ قتاده گفته

است: این رد گفته‌ی «شاعر نتربص به ریب المنون» می‌باشد. پس یعنی آیا می‌دانند محمد قبل از آنها می‌میرد تا چنین حکمی بدهند؟^(۱) و ابن عباس گفته است: یعنی آیا لوح‌المحفوظ در اختیار آنها قرار دارد و آنها محتوای آن را می‌نویسند و آن را به مردم خبر می‌دهند و می‌گویند.^(۲) موضوع چنان نیست؛ چون جز خدا هیچ یک از ساکنان آسمان و زمین غیب و نهان نمی‌دانند. «أَمْ يَرِيدُونَ كِيدًا» یا این‌که آن تبه‌کاران می‌خواهند در مورد تو نیرنگ و دسیسه به کار برند؟ مفسران گفته‌اند: آیه به توطئه و دسیسه‌ی ترور پیامبر ﷺ در دارالندوه اشاره دارد، آنجا که فرموده است: «وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ». «فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ» آنان که رسالت محمد را انکار کرده‌اند خود کیفر می‌بینند؛ زیرا ضرر آن به خود آنها برمی‌گردد و وبال آن برگردن خود آنها می‌باشد. همان‌گونه که خداوند متعال در جای دیگری از قرآن می‌فرماید: «وَلَا يَحْقِيقُ الْمَكْرَ السَّيِّئَ إِلَّا بِأَهْلِهِ». صاوی گفته است: اسم ظاهر «الَّذِينَ كَفَرُوا» را در جای ضمیر قرار داده است، تا زشتی و ناپسندی کفر را بر آنان ثبت و ضبط کند.^(۳) «أَمْ لَهُمْ آلِهَ غَيْرَ اللَّهِ» یا این‌که غیر از خدا رازق و خالق دارند که در تنگی و سختی به او پناه می‌آورند؟ و برای دفع عذاب و ضرر و ناراحتی از او کمک می‌جویند؟! «سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ» خدا از بت‌ها و اصنامی که برای او شریک قرار می‌دهند منزّه و پاک و مقدس است. امام جلال گفته است: استفهام به «ام» در هر پانزده محل برای توبیخ و سرزنش و انکار آمده است.^(۴) بعد از آن از شدت سرکشی و لجبازی آنها خبر داده و می‌فرماید: «وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا» و اگر آنها را با فرو ریختن قطعه‌ای از آسمان بر سرشان عذاب بدهیم، کنار نمی‌کشند و بر نمی‌گردند و به خاطر انکار و دشمنی و لجبازی و استهزا قطعه‌ی فرو افتاده را پاره ابری

۱- ابن جوزی ۵۸/۸.

۲- قرطبی ۷۶/۱۷.

۳- صاوی ۱۳۴/۴.

۴- جلالین ۲۲۱/۴.

متراکم و به هم فشرده می‌نامند. ﴿و یقولوا سحاب مرکوم﴾ و می‌گویند: ابری است متراکم و برهم افتاده که بر ما فرو افتاده است. ابو حیان گفته است: قریش از پیامبر ﷺ درخواست می‌کردند و می‌گفتند: ﴿أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا﴾، آنگاه خدا فرمود: اگر بر مبنای درخواست خویش آن را ببینند، لجاجت و سرکشی و نادانی آنها به حدی است که در مورد مشاهدات خود به مغالطه می‌پردازند و می‌گویند: پاره ابری است متراکم و برهم افتاده که برای ما باران می‌باراند، و قطعه‌ای نیست که سقوط کرده و ما را عذاب دهد. ^(۱)

﴿فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون﴾ بگذار در اشتباه و گمراهی فرو روند، تا با آن روز پرهراس، روز قیامت مواجه شوند که عذاب آن عقل و خرد را از انسان می‌گیرد. ﴿يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا﴾ روزی که حيله و نیرنگشان که در دنیا به کار می‌بردند، برایشان سودی در بر ندارد و عذاب را از آنان دفع نمی‌کند. ﴿و لا هم ينصرون﴾ و در آخرت عذاب خدا از آنان برطرف نمی‌شود. ﴿وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك﴾ همانا آنان که کافرند، قبل از عذاب آخرت عذابی سخت خواهند داشت. ابن عباس گفته است: عبارت است از عذاب قبر. و مجاهد گفته است: عبارت است از هفت سال گرسنگی و قحطی. ^(۲) ﴿ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾ اما اکثر آنها نمی‌دانند عذاب بر آنها نازل می‌شود. ﴿و اصبر لحكم ربك﴾ در مقابل قضا و حکم خدا که بار سنگین رسالت را بر دوش شما نهاده است، صبور و شکیبا باش. ﴿فإنك بأعيننا﴾ همانا تو تحت حمایت ما قرار داری و تو را مصون می‌داریم. ﴿و سبح بحمد ربك حين تقوم﴾ و هنگام برخاستن از خواب و در هر محفل و مکانی خدایت را از اوصاف ناشایست منزّه بدار و بگو: ﴿سبحان الله و بحمده﴾. ابن عباس گفته است: «یعنی وقتی از خواب برمی‌خیزی برای خدا نماز بگزار». ^(۳)

﴿و من الليل فسبحه﴾ و شب هنگام وقتی که مردم در خوابند به ذکر و عبادت و تلاوت

قرآن و نماز بپرداز. همان گونه که در جای دیگری می فرماید: ﴿و من الليل فتهجد نافلة لك﴾. ﴿و إibar النجوم﴾ و در آخر شب وقتی ستارگان ناپدید می شوند و صبح فرا می رسد، نماز بخوان. ابن عباس گفته است: آنها عبارتند از دو رکعت قبل از نماز فجر. و در حدیث آمده است: «دو رکعت نماز فجر از دنیا و آنچه که در آن است بهتر است».^(۱)

تکات بلاغی: ۱- ﴿اصلوها فاصبروا أو لاتصبروا﴾ حاوی اهانت و توبیخ است و متضمن طباق نیز می باشد.

۲- ﴿غور السماء مورا﴾ و ﴿تسير الجبال سيرا﴾ متضمن جناس اشتقاق است.

۳- ﴿كانهم لؤلؤ مکنون﴾ متضمن تشبیه مرسل مجمل است.

۴- ﴿رب المنون﴾ متضمن استعاره ی تبعیه می باشد.

۵- ﴿أم تأمرهم أحلامهم بهذا﴾ شامل اسلوب تهکمی است.

۶- ﴿أم له البنات ولکم البنون﴾ متضمن التفات از غیبت به خطاب است.

۷- ﴿وإن یروا کسفا من السماء ساقطا﴾ متضمن اسلوب فرض و تقدیر است.

۸- ﴿و الطور و کتاب مسطور فی رق منشور﴾ و ﴿إن عذاب ربك لواقع، ماله من دافع﴾ متضمن سجع رصین غیر متکلف است.

فواید: جبیر بن معطم نقل می کند: «به مدینه آمدم تا در مورد اسیران بدر از پیامبر ﷺ پرسم، وقتی به آنجا رسیدم، پیامبر ﷺ در نماز مغرب این آیات را می خواند: ﴿و الطور و کتاب مسطور﴾ و وقتی به ﴿إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع﴾ رسید انگار قلبم از جا کنده شد. از بیم نزول عذاب مسلمان شدم. وقتی به آیه ی ﴿أم خلقوا من غیر شیء أم هم الخالقون أم خلقوا السموات والأرض بل لا یوقنون﴾ رسید، نزدیک بود قلبم به پرواز درآید.

پیش‌درآمد سوره

* سوره‌ی نجم در مکه نازل شده است و به‌طور عام درباره‌ی رسالت به بحث پرداخته و مانند دیگر سوره‌های مکی درباره‌ی ایمان به حشر و نشر داد سخن داده است.

* سوره‌ی شریف با بحث در مورد «معراج» باب سخن را باز کرده است که معجزه‌ی پیامبر بشریت، حضرت محمد بن عبدالله می‌باشد که در خلال آن پیامبر گرامی ﷺ عجایب و غرایب فراوانی را در ملکوت بی‌کران خدا مشاهده کرد، که عقل و خرد از آن مدهوش و متحیر می‌ماند. همچنین یادآور شده است که مردم باید ایمان بیاورند و از مجادله و ایجاد شک و تردید در مورد غیب و وحی دوری جویند.

* بعد از آن به ذکر بت‌هایی پرداخته است که مشرکان آنها را عبادت می‌کردند و بطلان و ناروا بودن چنان خدایان خیالی و مزعوم و بطلان پرستش غیر خدا را بیان می‌نماید، خواه عبادت و پرستش بت‌ها باشد یا پرستش فرشتگان گرامی.

* آنگاه در مورد کیفر و پاداش عادلانه‌ی روز قیامت بحث می‌کند و این‌که هر کس مطابق عملش پاداش یا کیفر می‌یابد، بنابراین نیکوکار پاداش نیکی و گناهکار کیفر گناه و خطای خود را می‌یابد، و انسان‌ها را به دو گروه نیکوکار و تبه‌کار تقسیم می‌کند.

* و در مورد جزای عادلانه به اقامه‌ی دلیل پرداخته است که انسان جز پاداش و نتیجه‌ی سعی و تلاش خود چیزی نمی‌یابد و هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی‌گیرد؛ زیرا جز مجرم کیفر را فرا نمی‌گیرد. این است قانون و شرع مستقیم خدا که در

قرآن عظیم و کتاب های آسمانی پیشین آورده است.

* سوره آثار قدرت خدا را در زنده کردن و میراندن و حشر و بی نیاز کردن بینوا و آفرینش مذکر و مؤنث از نطفه را خاطر نشان کرده است.

* و سوره با بیان انواع عذابی که بر ملت های گردنکش مانند قوم عاد و ثمود و قوم نوح و لوط نازل شد و آنها را نابود کرد، خاتمه می یابد و از این راه به کفار مکه عذابی را تذکر داده است که به سبب تکذیب پیامبر خدا در انتظار آنها می باشد. و بدین ترتیب گمراهان و سرکشان را از ادامه ی نافرمانی و گمراهی منع می کند.

***

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝۱ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝۲ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝۳ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝۴ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝۵ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۝۶ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۝۷ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۝۸ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۝۹ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۝۱۰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۝۱۱ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۝۱۲ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۝۱۳ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۝۱۴ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۝۱۵ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۝۱۶ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۝۱۷ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝۱۸ أَفَرَأَيْتُمْ أَلَلَّتْ وَ الْقُرْأَىٰ ۝۱۹ وَمَتَا أَنشَأَتِ السَّالِئَةَ الْآخِرَىٰ ۝۲۰ أَلَكُمُ الذِّكْرُ وَلَهُ الْأَنْتَىٰ ۝۲۱ تِلْكَ إِذْ قَسَمْتُ لَكُمْ صَيْدِي ۝۲۲ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَنْشَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَابْتَأْتُمُوهَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ مَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ ۝۲۳ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ۝۲۴ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ۝۲۵ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ۝۲۶ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْتَوْفُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً الْأَنْتَىٰ ۝۲۷ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ

إِلَّا الظَّنُّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنِي مِنَ الْخَطِّ شَيْئاً ﴿٢٨﴾ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَىٰ ﴿٣٠﴾ وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ ﴿٣١﴾ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْأَلْثَمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ﴿٣٢﴾

معنی لغات: «هوی» فرو افتاد، سقوط کرد. «مِرَّة» نیرو و قدرت. قرطبی می‌گوید: عرب به کسی که دارای اندیشه‌ای وسیع و عقلی خوب و استوار باشد، «ذومِرَّة» می‌گویند. (۱) «تدلی» آویخته شدن. «تدلی العَضَن» یعنی شاخه از بالا به پایین آویخته شد. «قَاب» اندازه و مقدار. در البحر آمده است که «قَاب» و «قَاد» و «قید» به معنی مقدار و اندازه می‌باشند. (۲) «ضیزی» ناروا و ناحق. «ضاز فی الحکم» یعنی حکم ظالمانه صادر کرد. «ضازه حقه» یعنی حقش را از وی دریغ داشت، حق وی را زیر پا نهاد. شاعر می‌گوید:

ضازت بنو أسد بحکمهم   إذ يجعلون الرأس كالذنب

«قبیلہ ی اسد» در قضاوتشان ستم ورزیدند؛ چراکه «سر» را «دُم» به حساب می‌آورند.

«اللمم» گناهان کوچک. زجاج می‌گوید: «لمم» در اصل به گناهی گفته می‌شود که آدمی گاه‌گاهی مرتکب آن می‌شود اما آن را ادامه نمی‌دهد. «أَجْنَةٌ» جمع جنین است و آن عبارت است از آنچه که در رحم قرار دارد. و چون دیده نمی‌شود، جنین نامیده شده است.

تفسیر: ﴿و النجم إذا هوى﴾ قسم به ستاره آنگاه که حال و زمان سقوط و فرو افتادن است. ابن عباس گفته است، خدای متعال به ستارگان قسم یاد کرده است که برای تعقیب شیاطینی که در حال استراق سمع هستند به حرکت در می آیند.^(۱) و حسن گفته است: منظور ستارگانی است که در روز قیامت پراکنده می شوند. مانند: ﴿وإذا الكواكب انتثرت﴾. ابن کثیر گفته است: خالق به هر یک از مخلوقاتش که بخواهد قسم می خورد، اما مخلوق جز به خالق نباید قسم بخورد.^(۲) ﴿ماضل صاحبکم﴾ محمد از جاده ی هدایت و راه مستقیم گمراه و منحرف نشده است. ﴿و ما غوی﴾ و هرگز به چیزی باطل معتقد نبوده، بلکه همیشه در بالاترین نقطه ی رشد و هدایت قرار داشته است. ابوسعود گفته است: مخاطبان عبارتند از کفار قریش. و لفظ ﴿صاحبکم﴾ نشان می دهد که آنها به طور مفصل و کامل از احوال او آگاهند؛ زیرا مصاحبت طولانی آنان با حضرت و مشاهده ی اوصاف پسندیده و عظیمش چنان اقتضا می کند.^(۳) ﴿و ما ينطق عن الهوى﴾ و از روی هوی و هوس و نظر شخصی سخن نمی گویند. ﴿إن هو إلا وحي يوحى﴾ جز وحی نازل از جانب خدا چیزی به زبان نمی آورد. بیضای گفته است: یعنی قرآن چیزی نیست جز وحی منزل از جانب خدا که آن را بر وی نازل کرده است.^(۴) ﴿علمه شديد القوى﴾ فرشته ی بسیار پر قدرت یعنی جبرئیل قرآن را به او تعلیم داده است. مفسران گفته اند: از جمله دلایل قدرت عظیم او این که دهات و اماکن قوم لوط را از جا برکند و آن را بر بال خود حمل کرد تا به آسمان رسید و آنگاه آن را زیر و رو کرد، و بر قوم ثمود داد کشید و همه خاموش گشتند. و نازل کردن وحی بر پیامبران و بالا رفتنش به سوی آسمان از یک چشم به هم

۱- این یکی از روایاتی است که از ابن عباس نقل شده است. وی همچنین روایت دیگری نیز دارد مبنی بر این که مراد از «نجم» ثریا است که همراه با طلوع فجر، طلوع می کند.

۲- مختصر ۳/۳۹۶.

۳- ابوسعود ۵.

۴- بیضای ۴/۱۷۱.

زدن سرِ معتر بود. «ذومرة فاستوی» دارای عقل و خردی درست و جسمی پر قدرت است. جبرئیل با شکل و شمایل حقیقیش مورد نظر است. «وهو بالأفق الأعلى» در افق آسمان، همان جهتی که آفتاب از آن طلوع می‌کند، قرار دارد. ابن عباس گفته است: منظور از «افق اعلی» محل طلوع آفتاب است.^(۱) خازن گفته است: جبرئیل همان طوری که نزد دیگر پیامبران پیشین می‌آمد، نزد پیامبر ﷺ نیز به صورت انسان می‌آمد. باری پیامبر ﷺ از او تقاضا کرد که به صورت و شکل حقیقیش خود را نشان دهد. جبرئیل دوبار خود را به صورت حقیقی به پیامبر ﷺ نشان داد، یک مرتبه در زمین و یک مرتبه در آسمان، در زمین از جانب «افق اعلی» یعنی از جهت مشرق خود را نشان داد، و آن زمانی بود که پیامبر ﷺ در غار حرا بود. جبرئیل بر او نمایان شد و دو بال خود را گسترده و مابین مشرق و مغرب را مسدود کرد، آنگاه پیامبر ﷺ بی‌هوش گشت، سپس به صورت انسان در آمد و او را در آغوش گرفت و گرد و غباری را که بر صورتش نشسته بود، پاک نمود و این همان معنی آیه‌ی «ثم دنا فتدلی» می‌باشد. و در «سدرۃ المنتهی» خود را در آسمان نشان داد. و هیچ یک از پیامبران او را به صورت فرشته ندیده‌اند، جز پیامبر ما، حضرت محمد ﷺ.^(۲) «ثم دنا فتدلی» آنگاه جبرئیل بیشتر به حضرت محمد نزدیک شد. «فکان قاب قوسین أو أدنی» تا این‌که به اندازه‌ی طول دو انتهای کمان یا کمتر از آن به او نزدیک شد. آلوسی گفته است: منظور نزدیک شدن زیاد است. در واقع می‌خواهد بگوید: جبرئیل به معنی واقعی کلمه به او نزدیک شد.^(۳) «فأوحی إلی عبده ما أوحی» خدای عزوجل اوامر خود را به وسیله‌ی جبرئیل به بنده و فرستاده‌ی خود حضرت محمد ﷺ وحی کرد. «ما کذب الفؤاد ما رأی» قلب محمد ﷺ در مورد این‌که به شکل حقیقی

جبرئیل را دید، اشتباه نکرده است. ابن مسعود گفته است: پیامبر ﷺ جبرئیل را به شکل حقیقیش دید که دارای شش صد بال بود و هر بال آن افق را مسدود می کرد، و رنگ های زیبا و مروارید و یاقوت را طوری از بالش فرو می ریخت که خدا می داند! ^(۱)

«أفتأرونه علی ما یری» آیا در مورد آنچه در شب اسرا و معراج دیده است، با او مجادله کرده و آن را انکار می کنید؟ در البحر آمده است: وقتی پیامبر ﷺ موضوع اسرا را اعلام کرد، قریش او را تکذیب کردند، تا این که بیت المقدس را برای آنان توصیف کرد. جمهور بر آنند که آنچه پیامبر ﷺ دوبار آن را مشاهده کرد و در این آیه دوبار از آن سخن رفت: «ما کذب الفؤاد ما رأی» و «أفتأرونه علی ما یری» همانا جبرئیل است. ابن عباس و عکرمه آورده اند که پیامبر ﷺ با چشمان خود خدا را دیده است، اما حضرت عایشه رضی الله عنها این سخن را انکار کرده و گفته است: پیامبر ﷺ دوبار جبرئیل را به صورت و شکل حقیقی دیده است. آنگاه ابو حیان گفته است: درست آن است که تمام مطالب مکنون در این آیه در رابطه با جبرئیل بوده و دلیل آن فرموده ی «ولقد رآه نزلة أخرى» می باشد که مقتضی آن است که پیامبر ﷺ مرتبه ای دیگر او را دیده باشد. ^(۲) «ولقد رآه نزلة أخرى» باری دیگر پیامبر ﷺ جبرئیل را به شکل فرشته دید. «عند سدرۃ المنتهی» در کنار «سدرۃ المنتهی» که در آسمان هفتم نزدیک عرش قرار دارد، پیامبر ﷺ او را دید. مفسران گفته اند: درخت «نبق» است که از ریشه ی آن رودبارها می خروشد و در طرف راست عرش قرار دارد. از این جهت به «سدرۃ المنتهی» موسوم است که آگاهی خلاق و فرشتگان به آن منتهی می شود. و جز خدا هیچ کس از ماورای آن خبر

۱- اخراج از امام احمد.

۲- البحر ۱۵۸/۸. می گویم: گفته ی صاحب «البحر» از لحاظ دلالت قوی است، و بنا به مذهب اهل سنت پیامبر ﷺ در شب معراج در آسمان ها خدا را با چشم دیده است و دلایلی از سنت بر اثبات این ادعا دارند. اما در مورد آیات، راجح همان مذهب جمهور است. و الله اعلم.

ندارد. در حدیث آمده است: «سپس مرا به آسمان هفتم بردند، و «سدرۃ‌المتهی» به نزد من آورده شد، دیدم ثمر آن مانند «قلال هجر» است و برگ‌هایش مانند گوش فیل است»^(۱). «عندها جنة المأوی» در کنار «سدرۃ‌المتهی»، «جنة‌المأوی» قرار دارد که فرشتگان و ارواح شهدا و پرهیزگاران به آن رو می‌آورند. «إذ یفتی السدرۃ ما یفتی» وقتی آن را دید که عجایب و شگفتی‌های زیادی «سدره» را پوشانده بود. حسن گفته است: نور خدای عالمیان آن را فرا گرفته و روشن کرده بود. و ابن مسعود گفته است: پروانه‌های زرین آن را پوشانده بود.^(۲) و در حدیث آمده است: «وقتی که با قدرت خدا پوششی آن را پوشاند هیچ یک از بندگان خدا قدرت توصیف زیبایی آن را ندارد».^(۳) مفسران گفته‌اند: پیامبر ﷺ درخت «سدرۃ‌المتهی» را دید که انوار خدای عزوجل آن را فرا گرفته بود، به‌طوری که هیچ کس نمی‌توانست آن را تماشا کند، و فرشتگان بسان پرندگان در پیرامون آن حلقه زده بودند و خدا را عبادت می‌کردند و همچنان که انسان‌ها در اطراف کعبه به ذکر و طواف می‌پردازد، آنها هم در اطراف «سدرۃ‌المتهی» تسبیح‌گویان و ثناخوانان به طواف مشغول بودند. در حدیث آمده است: «سدره را دیدم که پروانه‌های زرین و طلایی آن را پوشانده بود، و روی هر برگ آن فرشته‌ای را در حال نیایش خدا ایستاده دیدم».^(۴) «ما زاغ البصر» دید و چشم پیامبر ﷺ در این مقام و در محضر حق به چپ و راست متمایل و منحرف نشد. «و ما طفی» و از حدی که مشاهده کرد تجاوز نکرد. قرطبی گفته است: دید خود را جز به آیاتی که در معرض دیدش بودند، به دیگر آیات متوجه نساخت. بدین وسیله ادب و نزاکت پیامبر ﷺ را در آن مقام توصیف کرده است؛ زیرا به چپ و راست نگاه نکرد.^(۵) و خازن گفته است: هنگامی که پروردگار مقتدر

۱- قسمتی از حدیث شیخان است.

۲- روایت از مسلم.

۳- مسلم آن را روایت کرده است.

۴- ابوسعود ۵/۱۵۷.

۵- قرطبی ۱۷/۹۸.

متجلی شد و نورش را نمایان کرد، پیامبر ﷺ در همان مقام باشکوه که خرد در آن متحیر می ماند، و پاها به لرزش و لغزش می افتند، و چشمان و دیدگان منحرف می شوند، توقف کرد و ایستاد. ^(۱) «لقد رأى من آيات ربه الكبرى» قسم به خدا در شب معراج، محمد ﷺ عجایب ملکوت خدا را مشاهده کرد، سدرۃ المنتهی و بیت المعمور و بهشت و دوزخ را دید و جبرئیل را در آسمان در شکل حقیقیش دید که دارای شش صد بال بود، و «رُفِر» را سبز و خرم تر از جنت دید که افق را پوشانده بود. ^(۲) و دیگر دلایل عظیم را دید. امام فخر گفته است: آیه نشان می دهد که پیامبر ﷺ در شب معراج آیات را دید، اما آن طور که بعضی گفته اند: خدا را ندید، و دلیل آن این است که داستان معراج را به رؤیت آیات خاتمه داده است. و در سوره ی اسراء فرموده است: «لغریه من آیاتنا». و اگر خدا را دیده بود که از تمام آیات مهمتر است، خداوند از آن خبر می داد. ^(۳) «أفرأیت اللات والعزی ومناة الثالثة الأخری» ای گروه کفار! در مورد این خدایان که می پرستید یعنی لات و عزی و مناة، به ما بگوئید: آیا قدرت و عظمت و اوصافی دارند که خدای مقتدر دارد؟ تا گمان ببرید آنها خدا می باشند؟ خازن گفته است: اسامی بت های مورد پرستش آنها این بود که ذکر شد. و از اسماء خدا برای آنها اسم ساخته بودند: از «الله» لات و از «عزیز» عزی ساخته بودند. لات در طایف و عزی در غطفان بود که خالد بن ولید آن را شکست. و مناة نام بت خزاعه بود که مردم مکه آن را پرستش می کردند. ^(۴) «ألکم الذکر و له الأُنثی» توبیخ و سرزنش است. یعنی ای گروه مشرکان! آیا برای خود فرزند مذکر انتخاب می کنید که دوست داشتنی است و برای خدا نوع مذموم یعنی مؤنث قرار می دهید؟ «تلك إذا قسمة ضیری» این تقسیمی است ظالمانه و

۱- خازن ۲۱۶/۴.

۲- بخاری از ابن مسعود روایت می کند که پیامبر ﷺ «رُفِر» سبز و خرم را با چشمان خود دید که افق را پر کرده بود.

۴- خازن ۲۱۸/۴.

۳- تفسیر کبیر ۷/۷۴۰.

غیر عادلانه؛ چون برای خدا چیزی قرار داده‌اید که خود از آن متنفرید. رازی گفته است: آنها نگفته‌اند ما دارای پسر و خدا دارای دختر است، بلکه دختر را به خدا نسبت دادند. که خود از آن بیزار بودند. همان‌طور که فرموده است: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ﴾. پس وقتی دختر را به خدا نسبت دهند، تقسیمی غیر عادلانه تحقق می‌پذیرد. ^(۱) ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ﴾ این بت‌ها جز اسم‌های بی‌معنی چیزی نیستند؛ چون نه ضرری می‌رسانند و نه نفعی و شما و پدرانتان آنها را خدا نام نهاده‌اید؛ چرا که آنها جماداتی بیش نیستند. ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ خدا در مورد حقانیت آنها دلیل و برهانی نازل نکرده است. ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَما تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾ در پرستش آنها فقط از گمان و اوهام پیروی می‌کنید و از آرزوی نفسانی که شیطان آن را برایتان آراسته است پیروی می‌کنید. ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى﴾ وانگهی در مورد این‌که بت‌ها خدا نیستند از جانب خدا بیان قطعی و دلیل یقینی بر آنان نازل شده است، و جز خدا هیچ کس شایسته‌ی پرستش نیست. ابن جوزی گفته است: آیه متضمن تعجب از حال آنها می‌باشد که بعد از روشنی دلایل هنوز عبادت و پرستش آنها را رها نکرده‌اند. ^(۲) ﴿أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى﴾ فراهم شدن تمام خواسته‌های انسان ممکن نیست تا امید به شفاعت بت‌ها را داشته باشد. صاوی گفته است: منظور انسان کافر است و این آیه بر افرادی منطبق است که به منظور طلب دنیای فانی به غیر خدا پناه می‌آورند و در طلبش از هوی و هوس پیروی می‌کنند، پس تمام آرزویشان فراهم نمی‌شود، و پیروی کردن از هوی و هوس خفت و خواری است. ^(۳) ﴿فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى﴾ به‌طور کلی ملک از آن خدا می‌باشد، به هر کس بخواهد عطا می‌کند و از هر کس که بخواهد دریغ می‌دارد؛ زیرا دارنده‌ی دنیا و آخرت

است و موضوع آن طور نیست که انسان آن را آرزو می کند، بلکه خدا به آن که از هدایت او پیروی کرده و هوی را ترک نماید عطا می کند. آنگاه این مطلب را تأکید کرده و می فرماید: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ﴾ بسی از فرشتگان پاک سرشت در آسمان ها هستند. ﴿لَا تَغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا﴾ که با وجود بلندی مقام و منزلتشان، شفاعت آنان برای احدی سودمند نیست مگر با اجازه ی خدا، پس بت ها با آن همه حقارت چگونه شفاعت می کنند؟! ﴿إِلَّا مَنْ بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ مگر بعد از این که خدا اجازه ی شفاعت برای اهل توحید بدهد و خود از آنان راضی شود که در آن حالت به فرشتگان اجازه می دهد برای آنان شفاعت کنند. همان گونه که در جای دیگری می فرماید: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى﴾. ابن کثیر گفته است: وقتی که وضعیت برای فرشتگان مقرب درگاه خدا چنین است، پس شما ای نادانان! چگونه امیدوارید که بت ها و شریک ها در نزد خدا برای شما به شفاعت برخیزند؟^(۱) بعد از آن از گمراهی مشرکین خبر داده و می فرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ آنان که حشر و جزا را تصدیق نمی کنند، ﴿لَيْسُمُومِنَ الْمَلَائِكَةِ تَسْمِيَةِ الْأَنْثَى﴾ گمان می برند که ملائک دختران خدا می باشند. ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾ و اصلاً به آنچه می گویند آگاهی ندارند؛ زیرا شاهد خلق ملائک نبوده اند و از جانب خدا هم دلیل و برهانی برایشان نیامده است. ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ در این گفتار و اوهام باطل فقط از ظن و گمان پیروی می کنند. ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ و گمان هیچ سودی ندارد و هرگز جانشین حقیقت نمی شود. ﴿فَأَعْرَضَ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا﴾ پس، از آن مشرکان که از ایمان آوردن و پذیرش قرآن سرباز زده اند روی برتاب و دوری کن. ﴿وَلَمْ يَرِدْ إِلَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ از آنهایی دوری کن که جز دنیا و نعمت های ناپایدار آن و بهره گیری از لذایذ زودگذر، هدف و مرامی ندارند. ابوسعود گفته است: منظور نهی از دعوت کردن

کسی است که از کلام خدا روی برتافته است، و این که نباید به چنین فردی اهمیتی قابل شد؛ زیرا هرکس از موارد مذکور رو برتابد و در دنیا مستغرق شود، به طوری که دنیا به صورت یگانه هدف و آخرین مقصودش درآید، دعوت به سوی دین خدا جز دشمنی و لجبازی و اصرار بر ناروایی چیزی در او نمی‌افزاید.^(۱) «ذلک مبلغهم من العلم» نهایت علم و غایت و هدف درکشان این است که دنیا را بر آخرت ترجیح دهند. «إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى» خدا به حال و وضع هر دو گروه، گمراهان و هدایت‌شدگان آگاهتر است، و مطابق عملشان به آنها کیفر یا پاداش می‌دهد. «والله ما فی السموات وما فی الأرض» تمام موجودات عالم از آن او می‌باشند و خدا آنها را به وجود آورده است و همو در جهان هستی دخل و تصرف می‌کند و هیچ‌کس در آن ملکیت یا دخل و تصرفی ندارد؛ چرا که خود آن را هستی داده است. «لیجزی الذین أسأوا بما عملوا» تا تبهکار را در مقابل تبهکاریش مجازات کند. «و یجزی الذین أحسنوا بالحسنى» و پاداش بهشت را در مقابل اعمال نیک به نیکوکار بدهند. ابن جوزی گفته است: آیه که صورت جمله معترضه بین آیه‌ی اول و آیه‌ی «لیجزی الذین أسأوا» را دارد، از قدرت و وسعت ملک خدا خبر می‌دهد و بیانگر آن است که خداوند کاملاً به حال «محسن» و «خطاکار» آگاه است و هر کدام را بر اساس عملکردشان پاداش می‌دهد، و فقط وقتی توانایی مجازات دو گروه را دارد که ملکش وسیع و گسترده باشد.^(۲) بعد از آن صفات پرهیزگاران را یادآور شده و می‌فرماید: «الذین یجتنبون کبائر الإثم والفواحش» آنان که از پلشتی‌ها دوری می‌جویند. فاحشه آن است که زشتی آن از لحاظ عقل و شرع به نهایت رسیده باشد از قبیل زنا و عقد کردن همسر پدر، که فرموده است: «ولا تقربوا الزنا إنه کان فاحشة» و «ولا تتکحوا ما نکح آبائکم من النساء إلا ما قد سلف إنه کان فاحشة و مقتا و ساء سیلاً».

﴿إِلاَّ اللّٰم﴾ جز گناهان ناچیز و کوچک. قرطبی گفته است: گناهان کوچکی داریم که جز افرادی که در عصمت خدا قرار دارند، بقیه از وقوع در آن در امان نیستند. مانند: بوسه و چشمک زدن و نظر.^(۱) در حدیث آمده است: «خدای عزوجل نصیب و سهم زنا را بر (اعضای) بنی آدم مقرر داشته و به طور یقین مرتکب آن می شود. پس زنای چشم‌ها عبارت است از نظر کردن. و زنای زبان عبارت است از گفتن سخن ناروا و نفس آرزو و اشتها می کند و فرج آن را تصدیق یا تکذیب می کند».^(۲) اگر انسان از گناهان بزرگ دوری جوید خدا به لطف و کرم خود گناهان کوچکش را می بخشد. که فرموده است: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ اگر از گناهان بزرگ دوری جوئید، گناهان کوچک شما را می بخشاییم.^(۳) ﴿إِنْ رِبْكَ وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ﴾ خدای متعال بخشاینده‌ی گناهان و ستار عیوب است، انجام دهنده‌ی عملی را می بخشد که توبه کند.^(۴) بیضاوی گفته است: شاید آوردن این بیان بعد از تهدید تبهکاران و مژده دادن به نیکوکاران به این سبب باشد که مرتکبان گناهان کبیره از رحمت خدا نومید نشوند. و گمان وجوب عقاب از جانب خدا نرود.^(۵) ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ خدا قبل از شما و از همان زمان خلق پدرتان، آدم از خاک، به احوالتان آگاه بوده است. ﴿وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةُ فِیْ بَطْنِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ و از همان هنگام که به صورت جنین در رحم مادرانتان بودید، بنابراین خدا می دانست که چه کسی پرهیزگار و کدام یک شقی است؟ و می دانست مؤمن کیست و کافر کدام است؟ و نیک و بد را نیک می شناخت، می دانست چکار می کنید و سرانجامتان به کجا می کشد؟

۱- قرطبی ۱۷/۱۰۶. ۲- بخاری و مسلم آن را روایت کرده اند.

۳- خازن آورده است: که از حضرت عمر و ابن عباس روایت شده است: در اسلام گناه کبیره نیست؛ یعنی در صورت استغفار گناه کبیره‌ای وجود نخواهد داشت. و گناه صغیره اگر بر آن اصرار ورزیده شود، تبدیل به گناه کبیره می گردد؛ یعنی «کبیره» با استغفار پاک می شود و «صغیره» با اصرار بر آن کبیره می شود.

۴- مختصر ۳/۴۰۳. ۵- بیضاوی ۴/۱۷۳.

«فلا تزكوا أنفسكم» پس خودتان را پاک م شمارید و خود را مدح و ستایش نکنید، و خود را به کمال و پرهیزگاری نستایید؛ زیرا نفس پست است و وقتی از آن تمجید کنید، مغرور و متکبر می شود. ابوحیان گفته است: آن را به پاکی و دوری از معاصی نسبت ندهید و آن را ثناگو نباشید؛ زیرا خدا قبل از بیرون آمدن آن از پشت آدم و شکم مادران آن از پاک و پرهیزگار آگاه بوده و هست. ^(۱) «هو أعلم بمن اتقى» خدا از آن که در نهان و عیان اخلاص دارد و از خدایش می ترسد، باخبر است.

***

خداوند متعال می فرماید:

﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ۖ وَ أَعْطَى قَلِيلًا وَ أَكْذَى ۚ ۝۲۲﴾ ۲۲. اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهوَ يَرَى ۝۲۵
 ۲۵. اَمْ لَمْ يَبْتَأِ بِمَا فِي صُحُفٍ مُّوسَى ۝۲۶ وَ اِذْ رَاهِمِ الَّذِي وَفَّى ۝۲۷ اَلَا تَرَوْا وَازِرَةً وَّرَزَّ اٰخَرَى ۝۲۸
 ۲۸. وَ اَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى ۝۲۹ وَ اَنْ سَعِيَهُ سَوْفَ يَرَى ۝۳۰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوَّلَى ۝۳۱
 ۳۱. وَ اَنْ اِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ۝۳۲ وَ اَنَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَ اَبْكَى ۝۳۳ وَ اَنَّهُ هُوَ اَمَاتَ وَ اَحْيَا ۝۳۴ وَ اَنَّهُ خَلَقَ
 ۳۴. الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْاُنثَى ۝۳۵ مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْتِى ۝۳۶ وَ اَنْ عَلَيْهِ النَّشْأَةُ الْاٰخَرَى ۝۳۷ وَ اَنَّهُ هُوَ
 ۳۷. اَعْنَى وَ اَفْنَى ۝۳۸ وَ اَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشُّعْرَى ۝۳۹ وَ اَنَّهُ اَهْلَكَ عَادًا الْاَوَّلَى ۝۴۰ وَ ثَمُودَ فَمَا اُبْقَى ۝۴۱
 ۴۱. وَ قَوْمَ نُوْحٍ مِنْ قَبْلٍ اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَ اَطْعَى ۝۴۲ وَ الْمَوْئِكَةَ اُهْوَى ۝۴۳ فَغَشَّاهَا مَا
 ۴۳. غَشَّى ۝۴۴ قَبَائِى اِلَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى ۝۴۵ هٰذَا نَذِيرٌ مِنَ الْاَوَّلَى ۝۴۶ اَرَأَيْتِ الْاَرَافَةَ ۝۴۷ لَيْسَ
 ۴۷. لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ۝۴۸ اَفَلَيْ هٰذَا الْحَدِيثُ تَعْجَبُوْنَ ۝۴۹ وَ تَضَحَكُوْنَ وَ لَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝۵۰ وَ اَنْتُمْ
 ۵۰. سَامِدُوْنَ ۝۵۱ فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَ اعْبُدُوْا ۝۵۲﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که در آیات پیشین ابلهی و گمراهی مشرکین را در مورد پرستش بت‌ها یادآور شد و مؤمنان و تبهکاران را از هم جدا و متمایز ساخت، در اینجا از نوعی مخصوص از تبهکاران سخن به میان آورده است و به منظور یادآوری مشرکین مبنی بر این که خدا از دشمنان و تکذیب‌کنندگان انتقام می‌گیرد، سوره‌ی شریف را به یادآوری عذاب وارده بر تکذیب‌کنندگان پیشین خاتمه داده است.

معنی لغات: «اُکدی» بخشش و عطا را قطع کرد. «اُکدی» یعنی کسی که چاهی حفر کند سپس به صخره‌ای برسد و نتواند حفر آن را ادامه بدهد. سپس عرب آن را برای کسی به کار بردند که بخششی را انجام بدهد ولی آن را به اتمام نرساند، و نیز به معنی کسی است که چیزی را طلب کند اما تا آخر آن را دنبال نکند. حطیثه می‌گوید:

فَاعْطَى قَلِيلاً ثُمَّ اُكْدَى عَطَاءَهُ   وَ مِنْ يِذْلِ الْمَعْرُوفِ فِي النَّاسِ يُحْمَدُ^(۱)

«اُفنی» به اندازه‌ی کفایت به او عطا کرد و او را راضی نمود. جوهری می‌گوید: «قنی الرجل یقنی» همانند «غنی، یغنی» است؛ یعنی خداوند اندازه‌ای از مال و ثروت را به او داد که او را راضی و خشنود نمود.^(۲) «الشعری» ستاره‌ای پرنور که در زمان شدت یافتن گرما بعد از جوزاء طلوع می‌کند. «اُزفت» نزدیک شد. کعب بن زهیر می‌گوید:

بَانَ الشَّبَابُ وَ هَذَا الشَّيْبُ قَدْ اُزْفَا   وَ لَا اُرَى لَشَبَابٍ بَائِنٍ خَلْفَا^(۳)

«جوانی رفت و پیری از راه رسید، و فکر نمی‌کنم که عُمر جوانی جانشینی داشته باشد».

«آزفه» به معنی روز قیامت است. وجه تسمیه‌ی قیامت به «آزفه» این است که آن روز به زودی فرا خواهد رسید. «سامدون» به لُهو و لعب پرداختند. «سمود» به معنی لُهو و لعب است.

۲- تفسیر قرطبی ۱۷/۱۱۹.

۱- البحر المحيط ۸/۱۵۵.

۳- البحر المحيط ۸/۱۵۵.

سبب نزول: آورده اند: «ولید بن المغیره» در مجلس پیامبر نشست و به نصیحتش گوش فرا داد و تحت تأثیر قرار گرفت و نزدیک بود مسلمان شود، یک نفر از مشرکین او را سرزنش کرد و بر او عیب و ایراد گرفت و گفت: آیا دین پدران خود را رها کرده و آنها را گمراه می دانی و گمان می بری که آنها در دوزخ می باشند؟! ولید گفت: من از عذاب خدا ترسیدم. آنگاه آن مرد به او تضمین داد که اگر مقداری از ثروتش را به او بدهد و به شرک برگردد عذاب خدا را به جای او تحمل می کند. پس قسمتی از مال را به او عطا کرد. اما از دادن بقیه سرباز زد، آنگاه آیهی «أَفَرَأَيْتَ الذی تولى وأعطى قليلاً وأكدي» نازل شد. (۱)

تفسیر: «أَفَرَأَيْتَ الذی تولى» آیا دیدی آن نابکار گناهکار را که از ایمان آوردن و پیروی کردن از هدایت سرباز زد؟ «و أعطى قليلاً وأكدي» و مقداری ناچیز از مال را به رفیقش داد که او را سرزنش و لومه کرده بود. سپس از دادن بقیه امتناع ورزید. مجاهد گفته است: در مورد ولید بن مغیره نازل شده است. (۲) «أَعْتَدَ عِلْمَ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرى» آیا از امور غیب خبر دارد تا بداند رفیقش به جای او عذاب را تحمل می کند؟ «أَمْ لَمْ يَنْبَأْ بِمَا فِي صَاحِفِ مُوسَى» یا مطالب مندرج در تورات موسی به او نرسیده است؟ «و إِبْرَاهِيمَ الذی وَفى» یا از مطالب مندرج در صحف ابراهیم خبری به او نرسیده است، ابراهیمی که در اطاعت خدا و تبلیغ رسالت وفادار بود؟

حسن گفته است: خدا هر فرمانی را به او داد به آن وفا و عمل کرد. مانند گفته ی «وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رِبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ». «أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد، و هیچ کس در مقابل تبهکاری دیگری مؤاخذه نمی شود. آیه گمان فردی را رد می کند که تصور می کرد گناه دیگری را به عهده می گیرد. مانند

گفته‌ی «و قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا و لنحمل خطاياكم». «و أن ليس للإنسان إلا ما سعى» انسان جز نتیجه‌ی سعی و تلاش خود ثمری نمی‌چیند. ابن‌کثیر گفته است: یعنی همان‌طور که گناه دیگری را به عهده نمی‌گیرد، همان‌طور هم جز پاداش عمل خود چیزی برایش فراهم نمی‌شود. ^(۱) «و أن سعيه سوف يری» و در روز قیامت عملش بر او عرضه خواهد شد و در ترازوی اعمال خود آن را خواهد دید. خازن گفته است: آیه متضمن مژده برای مؤمن است. بدین معنی خدای متعال اعمال نیک مؤمن را به او نشان می‌دهد تا شاد و مسرور شود. و کافر را در مقابل اعمال زشتش کیفر می‌دهد تا اندوهش افزون گردد. ^(۲) «ثم يجزاه الجزاء الأوفی» سپس در مقابل عملش به پاداش کامل و تام نایل می‌آید، و این هم برای کافر وعید است و برای مؤمن وعده. «و أن إلى ربك المنتهی» و همانا سرانجام همه چیز نزد او می‌رود و همو پاداش و کیفر می‌دهد. بعد از آن خداوند متعال به بیان آثار قدرت خود پرداخته و می‌فرماید: «و أنه هو أضحك و أبكى» همو شادی و سرور و اندوه و غم را خلق کرده است، در دنیا بعضی شاد و بعضی غمگین می‌شوند. مجاهد گفته است: بهشتیان را مسرور و دوزخیان را گریان کرده است. ^(۳) «و أنه هو أمات و أحيا» و همو مرگ و زندگی را خلق کرده است. پس فقط او مرگ و زندگی را در قبضه‌ی قدرت دارد و بس. از این رو «هو» را تکرار کرده است تا نشان دهد که این عمل به خدا اختصاص دارد. «و أنه خلق الزوجین الذکر و الأنثی» و همو دو صنف مذکر و مؤنث را از میان اولاد آدم و تمام جانداران خلق کرد. خازن گفته است: منظور این است که خدا قادر است دو ضد و نقیض را در یک محل ایجاد کند. خنده و گریه، و مرگ و زندگی، مذکر و مؤنث... و این امری است که خرد خردمندان بدان

پی نمی‌برد، بلکه ناشی از قدرت خدا می‌باشد، نه عمل طبیعت. و نیز یادآور کمال قدرت خدا می‌باشد؛ زیرا نطفه یک چیز است و انگهی خدا از آن اندام‌های مختلف و طبایع متباین و مذکر و مؤنث را خلق می‌کند که نشانگر شگفتی صنعت و کمال قدرتش می‌باشد.^(۱) از این رو فرموده است: ﴿مَنْ نُطْفَةِ إِذَا تَمَنَّى﴾ یعنی مذکر و مؤنث را از نطفه‌ای که از پشت مرد می‌جهد و در رحم زن ریخته می‌شود، خلق کرده است. ﴿وَأَنْ عَلَيْهِ النَّشْأَةُ الْآخِرَى﴾ و آفرینش دوباره‌ی انسان برای حساب و جزا و زنده کردن آنها بعد از مرگ در قبضه‌ی قدرت او می‌باشد. در البحر آمده است: چون کفار این بازگشت را انکار می‌کردند، در مورد آن مبالغه و تأکید کرده و گفته است: ﴿عَلَيْهِ﴾ که انگار گفته است: آن را بر خود واجب کرده است.^(۲) ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ﴾ و همانا خدا هر کس را که بخواهد غنی و بی‌نیاز می‌کند و هر کس را که بخواهد فقیر و بینوا می‌کند.^(۳) ابن عباس گفته است: یعنی خدا به بنده عطا می‌کند و او را راضی می‌نماید. انسان را بی‌نیاز می‌کند و او را خشنود می‌گرداند. ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَىٰ﴾ خدا مالک و پروردگار ستاره‌ی درخشانِ موسوم به شعری می‌باشد که آن را پرستش می‌کردند. ابوسعود گفته است: یعنی خدا پروردگار معبود آنها می‌باشد، یکی از اشراف قبیله‌ی خزاعه به نام «ابوکبشه» پرستش آن ستاره را برای آنان مرسوم کرد.^(۴) ﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ﴾ و همانا خدا قوم قدیمی عاد را نابود کرد که «هود» را به پیامبری آنها گماشت. قوم عاد پر قدرت‌ترین و سرکش‌ترین و نافرمان‌ترین بندگان خدا بودند. خدا آنها را به طوفان پی‌درپی و ویرانگر نابود کرد. بیضاوی گفته است: از این رو به «عاد اولی» یعنی قدیمی و پیشین موسوم شدند که اولین ملتی بودند که بعد از قوم نوح نابود شدند.^(۵) ﴿وَوَثُودٌ فَا أَبَقَ﴾ و قوم ثمود را نیز نابود کرد و حتی یک

۱- البحر المحيط ۸/۱۶۸.

۲- تفسیر خازن ۴/۲۲۴.

۳- این نظر ابن زید است و سپس ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَبِقَدَرٍ﴾ را خواند.

۴- بیضاوی ۴/۱۷۴.

۵- ابوسعود ۵/۱۶۳.

نفر از آنها را باقی نگذاشت. «و قوم نوح من قبل» و قوم نوح را قبل از عاد و ثمود نابود کرد. «إنهم كانوا هم أظلم وأطغى» که از دو قوم دیگر ستمگرتر و یاغی‌تر و سرکش‌تر بودند. در البحر آمده است: نسبت به نوح بی‌اندازه مودی و کله‌شق و سرکش بودند و او را تا مرز مرگ کتک زدند و تحت تأثیر دعوتش قرار نگرفتند. قتاده گفته است: نه صد و پنجاه سال آنها را به دین خدا خواند. هر نسل که نابود می‌شد نسلی دیگر پا به عرصه‌ی هستی می‌نهاد. تا جایی که پدر دست پسرش را می‌گرفت و او را پیش نوح می‌برد تا پسر را از نوح بر حذر بدارد و می‌گفت: پسر من وقتی در سن تو بودم پدرم مرا پیش این مرد می‌آورد و می‌گفت: زینهار او را تصدیق نکنی. بزرگ به کافری می‌مرد و کوچک در حالی که کینه‌ی نوح را در دل داشت بزرگ می‌شد. ^(۱) «و المؤتفكة أهوى» دهات قوم لوط را فرو انداخت و بعد از این که آن را به آسمان برد به زمین فرو انداخت و زیر و رو کرد؛ یعنی جبرئیل آن را به طرف آسمان بالا برد و سپس آن را فرو انداخت. «فغشاها ما غشى» و انواع عذاب را بر آن دو شهر پوشاند. بدین ترتیب آنها را از عذاب می‌ترساند، و مصیبت وارده بر آنان را تعمیم می‌دهد. در البحر آمده است: «المؤتفكة» عبارت است از شهرهای قوم لوط، از این جهت به این نام موسوم شد که با ساکنانش زیر و رو شد، جبرئیل علیه السلام آن را از زمین بلند کرد و بر زمین انداخت، سپس سنگ‌هایی از سجیل بر آنان فرو بارید. و معنی «فغشاها ما غشى» همین است. ^(۲) «فبأى آلاء ربك تتمارى» پس ای انسان عاقل! در مورد کدام یک از نعمت‌های دال بر یگانگی و قدرت خدا شک و تردید داری و آن را تکذیب می‌کنی؟! «هذا نذير من النذر الأولى» محمد صلی الله علیه و آله هم مانند دیگر فرستادگان بر حذر دارنده می‌باشد. و از جنس بر حذر دارندگان پیشین است. و خوب می‌دانید چه بلایی به سر تکذیب‌کنندگان آمد؟ «أزفت الآزفة» روز رستاخیز نزدیک شده است.

قرطبی گفته است: به خاطر نزدیکی فرا رسیدن و تحققش به «آزفه» موسوم شده است. (۱)
 «لیس لها من دون الله کاشفة» هول و هراس و سختی‌هایش خلق را فرا می‌گیرد و جز خدا
 هیچ‌کس قدرت دفع و برطرف کردن آن را ندارد. «أفمن هذا الحدیث تعجبون» استفهام
 برای توبیخ و سرزنش و تمسخر است. یعنی ای جماعت مشرکین! آیا از این قرآن تعجب
 می‌کنید و آن را به تمسخر و استهزا می‌گیرید. «و تضحکون و لاتبکون» در موقع شنیدن
 آن می‌خندید و از شنیدن انذار و تهدیدهایش گریه و شیون سر نمی‌دهید؟ چرا که حق
 بود از فرط اندوه و افسوس بر تقصیراتی که دارید به جای اشک خون گریه کنید!
 «و أنتم سامدون» وانگهی غافل و از خود بی‌خبر هستید؟ «فاسجدوا لله و اعبدوا» برای
 خدا که شما را هستی داده است سر سجده بر زمین بنهید، و فقط او را پرستش کنید. لات
 و عزى و مناة و شعری را پرستش نکنید؛ چون خدا یگانه و یکتا و فریادرس است، و جز
 او هیچ‌کس شایسته‌ی پرستش و سجود و عبادت نیست.

- تکات بلاغی: ۱- «فأوحى إلى عبده ما أوحى»، «إذ یغشى السدرة ما یغشى» و
 «ففشاها ما غشى» متضمن ابهام است و مراد از آن تعظیم و تهویل می‌باشد.
 ۲- «و النجم إذا هوى ... و ما ینطق عن الهوى» متضمن جناس است.
 ۳- «أضحک و أبکی»، «أمات و أحیا»، «ضل و اهتدی»، «الآخرة و الأولى» و
 «تضحکون و لاتبکون» متضمن طباق می‌باشند.
 ۴- «لیجزی الذین أسأوا بما عملوا و یجزی الذین أحسنوا بالحسنى» متضمن مقابله و
 اطناب است.
 ۵- «ألکم الذکر و له الأنثی تلك إذا قسمة ضیزی» مراد از استفهام، توبیخ و بی‌خرد
 انگاشتن آنها می‌باشد.

۶- «أغنى ... وأقنى» شامل جناس ناقص است.

۷- «أزفت الآزفة» حاوی جناس اشتقاق است.

۸- «فاسجدوا لله واعبدوا» عطف عام بر خاص است.

۹- در «أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أنکم الذکر وله الأنثی» و «أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون» فواصل رعایت شده است.

یادآوری: بت‌های مورد پرستش مشرکین زیاد بودند، تقریباً به سی صد و شصت بت می‌رسیدند و اکثر آنها در اطراف کعبه قرار داشتند. و در موقع فتح مکه پیامبر ﷺ آنها را شکست. مشهورترین این بت‌ها عبارت بودند از: لات، عزی و مناة که در سال فتح مکه پیامبر ﷺ خالد بن ولید را مأمور شکستن عزی کرد. خالد در موقع شکستن آن می‌گفت:

یا عزی کفرانک لا سبحانک   اینی رأیت الله قد أهانک

«ای عزی به تو ناسپاسم نه تسبیح‌خوان، دریافتم که خدا تو را خوار کرده است».

و با فتح مکه زمان بت‌پرستی سر آمد...

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی قمر از سوره‌های مکی می‌باشد و اصول عقاید اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد و از اول تا آخر به شدت بر تکذیب‌کنندگان قرآن می‌تازد. فضای حاکم بر این سوره فضای تهدید و انذار است، و اشکال‌گوناگونی از عذاب و هلاکت به نمایش می‌گذارد.

* سوره با یادآوری همان «معجزه‌ای که در جهان هستی به وقوع پیوست» یعنی معجزه‌ی انشقاق ماه شروع شده است، که از معجزات متعدد سرور کائنات ﷺ است. این معجزه زمانی به وقوع پیوست که مشرکین از او خواستند معجزه‌ای روشن و دال بر صدق خود را ارائه دهد و مخصوصاً از ایشان خواستند که در مقابل دیدگان آنها ماه را دو نیم کند تا بر رسالت او گواهی دهند، اما با وجود این از در دشمنی و مخالفت درآمدند: «اقتربت الساعة وانشق القمر» * «و این یروا آیه‌ی یعرضوا و یقولوا سحر مستمر...».

* بعد از آن به بحث درباره‌ی بیم و هراس و شداید قیامت رو آورده، و آن را به شیوه‌ای هراس‌انگیز بیان کرده است که حس و شعور را به شدت تکان می‌دهد و ترس و اضطراب آن روز مخوف را در نهاد انسان ایجاد می‌کند: «فتول عنهم یوم یدع الداع إلى شیء نکر» * خشعا أبصارهم یخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر * مهطعين إلى الداع یقول الکافرون هذا یوم عسر».

* و بعد از بحث درباره‌ی کفار مکه، سرنوشت تکذیب‌کنندگان، و انواع عذاب و دمار نازل شده بر آنان را به میان آورده و موضوع را با داستان قوم نوح شروع کرده و گفته

است: ﴿كَذَبَتْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرَ...﴾.

* به دنبال آن داستان گردنکشان ستمگر ملت‌های پیشین را آورده است که پیامبران خود را تکذیب نموده و به سبب آن خدا آنان را به شکلی فجیع نابود کرد و آثار آنها را از بیخ و بن برکند. آیات در مورد قوم عاد و ثمود و قوم لوط و فرعون و دیگر طاغیان سرکش را به تفصیل بازگفته و عذاب گوناگونی را که بر آنان وارد شد، یادآور می‌شود.

* بعد از نشان دادن این مناظر دردناک - مناظر عذاب و آزار - که بر سر تکذیب‌کنندگان پیامبر ﷺ آمد، قریش را مخاطب قرار داده و آنان را از چنان سرانجامی، بلکه شدیدتر و دردناک‌تر از آن برحذر داشته و می‌فرماید: ﴿سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُولُونِ الدَّبِرَ﴾ بل الساعة موعدهم و الساعة أدهى و أمر...﴿.

* و سوره بعد از یادآوری سرانجام شقاوتمندان تبهکار، طبق روش قرآن در مورد جمع ترغیب و ترهیب به اسلوبی شگفت‌انگیز، با بیان سرانجام نیکبختان پرهیزگار خاتمه یافته و می‌فرماید: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر﴿.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿اَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۚ (۱) وَانْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ (۲)
وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أُمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ (۳) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْآتِنَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (۴)
حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ الْأَنْذُرُ (۵) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَّكِرٍ (۶) خُشْعًا أَبْصَارُهُمْ
يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ (۷) مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمُ
عَسِيرٍ (۸) كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرَ (۹) فَدَعَا رَبُّهُ أَنِّي
مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرْ (۱۰) فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ (۱۱) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ

عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ دُرِّ ۝۱۲ وَ حَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَحٍ وَ دُسرٍ ۝۱۳ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءٌ لِّمَن كَانَ كُفِرٍ ۝۱۴
وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مَّدَكِرٍ ۝۱۵ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَ نُذِرٍ ۝۱۶ وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فَهَلْ مِن مَّدَكِرٍ ۝۱۷ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَ نُذِرٍ ۝۱۸ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيحًا صَرْصَرًا فِي
يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ۝۱۹ تَزْعُ النَّاسُ كَانْتَهُمُ أَعْجَازُ غُلٍّ مُّتَعَفِّفٍ ۝۲۰ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَ نُذِرٍ ۝۲۱
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مَّدَكِرٍ ۝۲۲ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۝۲۳ فَقَالُوا أَبَشْرًا مِّثَّا وَاحِدًا
تَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَبِى ضَلَالٍ وَ سُعْرٍ ۝۲۴ أَهْلِي الذِّكْرِ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ۝۲۵
سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَّابِ الْأَشِرِّ ۝۲۶ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُم فَارْتَبِعْهُمْ وَ اضْطَبِرْ ۝۲۷
وَ يَبْلُغُهُم أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ ۝۲۸ فَتَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ۝۲۹ فَكَيْفَ
كَانَ عَذَابِي وَ نُذِرٍ ۝۳۰ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمٍ الْمَخْتَلِرِ ۝۳۱ وَ لَقَدْ
يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مَّدَكِرٍ ۝۳۲

معنی لغات: «الأجداث» جمع جدث به معنی قبر است. «مهطعين» شتابان. «أهطع فی سیره» یعنی با عجله راه رفت. «منهمر» «انهمر الماء» باران به شدت بارید. «دسر» میخ‌هایی که در ساخت کشتی به کار می‌روند. جمع آن «دسار» است، همچنان‌که «کُتب» جمع «کتاب» است. در «الصالح» آمده است که «دسار» مفرد «دُسر» است و آن طنابی است که با آن بادبان‌های کشتی را محکم می‌کنند. عده‌ای نیز می‌گویند به معنی میخ می‌باشد. ^(۱) «مدکر» پندپذیر، ترسان. در اصل «مذتکر» بوده است، «تاء» تبدیل به «دال» شده و در «ذال» دغم گردیده است. «صرصر» باد پر سر و صدا، نعره‌کش و سرد. «أعجاز» جمع عجز به معنی دنباله و قسمت آخر هر چیز است، دُم. «منقعر»

از بیخ کنده شده. «قمرت الشجرة» یعنی درخت را از بیخ برکنند. «سعر» دیوانگی. «ناقة مسعورة» یعنی شتری که از شدت خوشحالی و شادمانی دیوانه شده است. «أشر» ناسپاس. «رجل أشر» یعنی انسانی که کفران نعمت می‌کند.

تفسیر: «اقتربت الساعة و انشق القمر» قیامت نزدیک و ماه دو نیم شد. «وإن یروا آية یعرضوا» و اگر کفار قریش نشانه‌ی آشکار و معجزه‌ی قطعی و درخشان و دال بر صدق حضرت محمد ﷺ را مشاهده کنند، از ایمان رو برمی‌تابند. «و یقولوا سحر مستمر» و می‌گویند: این سحری است دائمی که محمد به وسیله‌ی آن ما را سحر زده می‌کند. مفسران گفته‌اند: کفار مکه به حضرت رسول ﷺ گفتند: اگر راست می‌گویی ماه را دو نیم کن. آنها وعده دادند که اگر چنان کند ایمان بیاورند. ماه به شب چهارده رسیده بود، پیامبر ﷺ از خدا مسألت کرد که قدرتی به او عطا کند تا بتواند درخواست آنها را برآورده نماید، آنکه ماه دو نیم شد، نصف آن روی کوه صفا و نصف دیگرش روی کوه قیقعان در مقابل آن قرار گرفت، به‌طوری که دیدند کوه حرا در بین آن دو قرار دارد. آنگاه گفتند: محمد ما را سحر کرده، آنگاه گفتند: صبر کنید تا بادیه‌نشینان بیایند، پس اگر از انشقاق آن خبر دادند معلوم می‌شود درست است و گرنه محمد ﷺ در مقابل ما به سحر متوسل شده است. بادیه‌نشینان آمدند و خبر انشقاق ماه را دادند، آنگاه ابوجهل و مشرکان گفتند: این سحری است دائمی. آنگاه خدا آیه‌ی «اقتربت الساعة و انشق القمر» و «وإن یروا آية یعرضوا و یقولوا سحر مستمر»^(۱) خازن گفته است: انشقاق ماه از جمله معجزات نمایان و دلایل درخشان حضرت محمد ﷺ است و حدیث شیخان از انس بر آن دلالت دارد، آنجا که آورده است: «مردم مکه از پیامبر ﷺ درخواست کردند که

۱- این قول جمهور مفسران است و از ابن عباس و انس و ابن عمر نیز روایت شده است. و بعضی گفته‌اند: ماه در روز قیامت دو نیم می‌شود. این جویز گفته است: این نظر شاذی است.

معجزه‌ای برای آنها ارائه دهد. پیامبر ﷺ دوبار معجزه‌ی انشقاق ماه را ارائه داد». ابن مسعود نیز روایت می‌کند که «در زمان رسول خدا ﷺ ماه دوبار شکاف برداشت و پیامبر ﷺ فرمود: گواه باشید»^(۱) و نیز از جبیر بن معطم روایت است: «در زمان پیامبر ﷺ ماه دو نیم شد، و به صورت دو قسمت درآمد. قریش گفتند: محمد سحر ارائه داده است. لذا بعضی گفتند: اگر به ما سحر ارائه داده باشد، نمی‌تواند به تمام مردم سحر ارائه بدهد. کاروانی‌ها خبر می‌دادند که آنها هم آن را دیده‌اند، اما قریش آنها را تکذیب می‌کردند»^(۲). این احادیث صحیح در کنار گواهی قرآن در مورد این معجزه‌ی بزرگ وارد شده‌اند و به روشن‌ترین وجه بر اثبات و امکان آن دلالت می‌کنند به گونه‌ای که هیچ مؤمنی در مورد آن شک و تردیدی ندارد. وعده‌ای نیز گفته‌اند: در روز قیامت ماه منشق می‌شود. اما این نظری است باطل و قابل اثبات نیست؛ زیرا مفسران برخلاف آن اجماع دارند، و نیز خدا آن را به لفظ ماضی آورده است: «وانشق القمر» و حمل ماضی بر آینده بعید و ناروا است.^(۳) «و کذبوا و اتبعوا أهواءهم» در مورد انشقاق ماه که از قدرت خدا ناشی شد، حضرت محمد ﷺ را تکذیب نمودند و از اباطیل آراسته شده از جانب شیطان پیروی کردند. «وکل أمر مستقر» و هر امری غایت و نهایی دارد که بر آن مستقر می‌گردد، اگر خیر باشد بر خیر و اگر شر باشد بر شر مستقر می‌شود. مقاتل گفته است: هر سخن نهایت و حقیقتی دارد که به آن منتهی می‌شود. و قتاده گفته است: یعنی خیر به اهل خیر و شر به اهل شر برمی‌گردد.^(۴) «و لقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر» از اخبار ملت‌های تکذیب‌کننده‌ی پیشین مطالبی کافی آمده است که آن مشرکان را از غرق شدن در کفر و گمراهی باز دارد. «حکمة بالغة» این قرآن حکمتی کامل است، که در امر هدایت و بیان

۱- روایت از بخاری و مسلم.

۲- اخراج از ترمذی و دیگران.

۴- خازن ۴/ ۸۲۸.

۳- خازن ۴/ ۲۲۶.

در اوج قرار دارد. ﴿فما تغنی النذر﴾ کسی که خدا شقاوت را بر او مقرر داشته و بر شنوایی و قلبش پرده برکشیده است، بر حذر داشتن چه تأثیری دارد؟^(۱) مفسران گفته‌اند: یعنی؛ قرآن که از حکمت کامل برخوردار است و برای هدایت آنها آمده است، اما یادآوری و بر حذر داشتن و تهدید، برای جمعی که گوش خود را در مقابل شنیدن کلام خدا کر کرده‌اند، چه سودی دارد؟ همچنان که خداوند متعال در جای دیگری نیز در همین رابطه می‌فرماید: ﴿وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون﴾. ﴿فتول عنهم﴾ از آن تبه‌کاران روبرتاب و از آنان کناره‌گیری کن و منتظر عذابی باش که بر آنان نازل خواهد شد. ﴿یوم یدع الداع الی شیء نکر﴾ روزی که اسرافیل مردمان را به سوی امری هول‌انگیز فرامی‌خواند که از شدت و هول و هراس آن جانها به هراس می‌افتند، که عبارت است از روز قیامت و بلایا و احوالی که به دنبال دارد. ﴿خشعا أبصارهم﴾ چشمانشان فرو افتاده است و از شدت رعب و هراس قدرت سر بلند کردن را ندارند. ﴿یخرجون من الأبدان﴾ از قبرها بیرون می‌آیند. ﴿کأنهم جراد منتشر﴾ طوری سریع ندا را اجابت می‌کنند و پخش می‌شوند که انگار ملخ‌هایی هستند که در آفاق پخش و پراکنده شده‌اند و از ترس و رعب نمی‌دانند به کجا بروند. ابن جوزی گفته است: از این جهت آنها را به ملخ تشبیه کرده است که ملخ جهت و مقصدی ندارد و آنها نیز آشفته و هراسان و سرگشته از قبر بیرون می‌آیند و هیچ یک از آنها هدف و مقصدی ندارد. ندا دهنده اسرافیل است.^(۲) ﴿مهطعین الی الداع﴾ به سرعت می‌روند و به طرف ندا دهنده گردن می‌کشند و تأخیر و درنگ نمی‌کنند. ﴿یقول الکافر هذا یوم عسر﴾ کافران می‌گویند: امروز روزی سخت و دشوار است. خازن گفته است: نشان می‌دهد که برای کافران روزی بس شدید است اما برای مؤمنان سخت نیست.^(۳)

۲- ابن جوزی ۸/ ۹۱.

۱- ابن جوزی ۸/ ۸۹.

۳- تفسیر خازن ۴/ ۲۲۸.

همانگونه که در جای دیگری از قرآن آمده است: ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ﴾. بعد از آن به منظور تسلی خاطر پیامبر ﷺ و برحذر داشتن کفار مکه، رویدادهای ملت‌های تکذیب‌کننده و عذاب و آزار وارد بر آنان را یادآور شده و می‌فرماید: ﴿كَذِبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ یعنی ای محمد! قبل از قوم تو قوم نوح به تکذیب پرداختند. ﴿فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرُوا﴾ بنده‌ی ما، نوح را تکذیب کردند و گفتند: دیوانه است. او را طرد کرده و آزرده و ادعای پیامبری او را نپذیرفتند و به او ناسزا گفتند و او را تهدید کردند و گفتند: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾. در البحر آمده است: به تکذیبش بسنده نکردند، حتی نسبت دیوانگی به او دادند و گفتند: چیزی می‌گوید که عاقل آن را نمی‌پذیرد. و بدین ترتیب در تکذیب خود مبالغه می‌کردند. به منظور تشریف و تکریم نوح گفته است: ﴿عَبْدَنَا﴾.^(۱) ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ﴾ نوح از پروردگار خود درخواست کرد و گفت: خدایا! من از مقاومت کردن در برابر آن گروه تبهکار ناتوانم، پس انتقام مرا از آنان بگیر و دین خود را یاری بده و آن را پیروز گردان. ابوحیان گفته است: نوح زمانی آنها را دعا و نفرین کرد که از آنان نومید شد و کارشان بالا گرفت به گونه‌ای که یکی از آنها گلوی نوح را می‌فشرد تا بی‌هوش می‌شد اما با این حال نوح می‌گفت: بار خدایا! قوم مرا ببخشای، آنها نادانند.^(۲) ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ﴾ باران شدید و تند را از آسمان بر آنان نازل کردیم. ابوسعود گفته است: مراد شدت ریزش باران و فراوانی آن است.^(۳) ﴿وَوَفَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾ زمین را به صورت چشمه‌های جوشان درآوردیم. ﴿فَاتَّقِ الْمَاءَ عَلَى أَمْرٍ قَدَرٍ﴾ آب آسمان و زمین به میزانی که خدا در ازل مقرر داشته بود، به هم آمدند و تکذیب‌کنندگان را غرق و نابود کرد. قتاده می‌گوید: خدا

۱- البحر ۸/۱۷۶.

۲- البحر المحيط ۸/۱۷۶.

۳- ابوسعود ۷/۷۸۶.

درام الكتاب مقرر داشته بود که وقتی کافر شدند، غرق شوند. ﴿و حملناه على ذات ألواح و دسر﴾ و او را در یک کشتی که از تخته‌های بلند چوبین ساخته شده و با میخ محکم شده بود، حمل کردیم. در البحر آمده است: ﴿ذات ألواح و دسر﴾ عبارت است از کشتی که نوح آن را ساخت، و از این دو وصف چنان درک می‌شود که مراد «کشتی» است و این صفت جانشین موصوف است، مانند پیراهنم از آهن بافته شده است که منظور «زره» است، و این یک کلام فصیح و بدیع است؛ زیرا اگر صفت و موصوف با هم بیایند، چنین فصاحتی در کار نیست. دسر یعنی میخ‌ها. ^(۱) ﴿تجری بأعیننا﴾ کشتی تحت اشراف و رعایت ما بر سطح آب روان شد. ﴿جزاء لمن کان کفر﴾ قوم نوح را به منظور پیروز نمودن بنده‌ی خود، نوح، غرق کردیم؛ چون نوح تکذیب و فضلش انکار شده بود. آلوسی گفته است: یعنی چنین امری را به عنوان پاداش نوح انجام دادیم؛ زیرا نعمتی بود که خدا آن را به قوم نوح عطا فرمود اما آنها در مقابل این نعمت ناسپاسی کردند. و همچنین هر پیامبری برای امتش نعمت است. ^(۲) ﴿و لقد ترکناها آية﴾ آن حادثه یعنی «طوفان» را عبرت قرار دادیم. ﴿فهل من مذکر﴾ آیا کسی از آن پند و عبرت می‌گیرد؟ ﴿فکیف کان عذابی و نذر﴾ استفهام بر انگیزنده‌ی هول و شگفتی است. یعنی چه عذابی بر آنان که پیامبران مرا تکذیب کرده و از آیاتم عبرت نگرفته‌اند، وارد می‌شود؟! ﴿و لقد یسرنا القرآن للذکر﴾ قسم به خدا حفظ کردن قرآن و تأمل و رزیدن در آن و عبرت گرفتن از آن را آسان کرده‌ایم؛ زیرا شامل انواع اندرز و پند است. ﴿فهل من مذکر﴾ آیا افرادی پیدا می‌شوند که پندها و قصه‌هایش را بپذیرند؟! خازن گفته است: بدین وسیله انسان را به حفظ و تعلیم و تعلم قرآن تشویق و تحریک می‌کند؛ زیرا خدا آن را آسان کرده است و این امر برای هر کدام از بندگان که خدا بخواهد آسان است، و جز قرآن هیچ یک از کتب

خدا کاملاً به صورت ظاهر خوانده نمی شود. ^(۱) خلاصه ی مطلب این که خدا قرآن را برای آن که قصد حفظ و پند گرفتن از آن را دارد آماده و آسان کرده است. پس قرآن اساس سعادت و دنیا و آخرت است. ﴿کذبت عاد فکیف کان عذاب و نذر﴾ قوم عاد پیامبر خود، هود را تکذیب کردند، پس چگونه آنان را از عذاب خود برحذر داشتیم؟! بعد از آن به بیان عذاب سخت ویرانگری می پردازد که بر آنان نازل کرد و می فرماید: ﴿إنا أرسلنا علیهم ریحاً صرصراً﴾ ما تندباد سرد و پرصدا را بر آنان نازل کردیم. ابن عباس گفته است: «صرصر» یعنی سخت سرد. و سدی گفته است: یعنی پرصدا. ^(۲) ﴿فی یوم نحس مستمر﴾ در روزی بدشگون و بدیمن، که با بدیمنی مدتی بر آنان استمرار یافت به طوری که احدی از آنان را باقی نگذاشت و همه را نابود کرد. ابن کثیر گفته است: نحسی و ویرانگری بر آنان استمرار یافت؛ چون روزی بود که در آن عذاب دنیوی آنها با عذاب اخروی شان همراه شد. ﴿تنزع الناس﴾ طوفان آن قوم را از زمین بلند می کرد سپس آنها را بر زمین می کوید و گردنشان را خرد کرده و آنها را رها می کرد. ﴿کأنهم أعجاز نخل منقعر﴾ انگار نخل هایی بودند که از زمین کنده شده و افتاده اند. به سبب بلندی قد و درشتی بدنشان به نخل تشبیه شده اند. خازن گفته است: تندباد آنها را از زمین بلند کرده سپس آنها را بر زمین می کوید و گردنشان خرد می کرد و از بدن جدا می نمود، آنگاه مانند نخل بر زمین افتاده و بدون سر می ماندند. ^(۳) ﴿فکیف کان عذاب و نذر﴾ هول و عذاب نازل بر آنان را نشان داده و شگفتی امرشان را بیان می کند. یعنی عذاب و انذار مرا برای آنها چگونه می بینید؟ آیا هولناک و هراس انگیز نیست؟ ﴿ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر﴾ به منظور

۱- خازن ۲۲۸/۴.

۲- ابن کثیر بعد از نقل جمیع اقوال گفته است: در حقیقت این باد به تمام این اوصاف متصف است، تندبادی سخت و سرد و دارای صدای رعب انگیز بود. ما این نظر را پذیرفته ایم.

۳- خازن ۲۲۹/۴.

یادآوری فضل و کرم خدا نسبت به بندگان مؤمن، این جمله تکرار شده است؛ چرا که حفظ قرآن را برای آنان میسر و آسان کرده است. یعنی حفظ و فهم قرآن را میسر و آسان کرده‌ایم، پس آیا کسی پیدا می‌شود از پند و عبرت و اندازهای قرآن بهره بگیرد؟ بعد از آن از قوم ثمود خبر داده است که پیامبر خود، صالح علیه السلام را تکذیب کردند و می‌فرماید: ﴿کَذِبَتْ ثُمُودُ بِالْأَنْذَرِ﴾ قوم ثمود انذار و پند و اندرزی را که پیامبرشان، صالح به آنها ارائه داد تکذیب کردند. ﴿فَقَالُوا أَأُبْشِرُ مِنْكُمْ وَاحِدًا تَتَّبِعُهُ﴾ آیا ما که جمعی کثیر هستیم باید از یک نفر معمولی که از اشراف و بزرگان هم نیست پیروی کنیم؟ در البحر آمده است: آنها از روی حسادت و رشک چنین گفته‌اند و بعید می‌دانستند که انسانها بر یکدیگر برتری داشته باشند و به این فضیلت نایل آیند. لذا گفته‌اند: آیا ما که گروهی فراوان هستیم باید از یک نفر پیروی کنیم؟ آنها بی‌خبر بودند که فضل و بزرگی در دست خدا می‌باشد و آن را به هرکس که بخواهد عطا می‌کند و نور هدایت را بر فرد مورد رضایت خود می‌تاباند. ^(۱) ﴿إِنَّا إِذَا لَفِيَ ضَلَالٌ وَسُعْرٌ﴾ اگر ما از او پیروی کنیم، خطای بزرگی مرتکب شده و به‌طور آشکار از حق منحرف گشته و راه دیوانگی را پیش گرفته‌ایم. ابن عباس گفته است: «سعر» یعنی دیوانگی. «ناقة مسعورة» یعنی شتری که از فرط شادی و خوشحالی دیوانه شده است. ^(۲) ﴿أَلْقَى الذِّكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا﴾ استفهام انکاری است. یعنی آیا در بین ما رسالت تنها به او اختصاص یافته است در صورتی که در بین ما هستند افرادی که از لحاظ ثروت و موقعیت از او بهترند؟ امام فخر رازی گفته است: آیه به طریق مبالغه به مطلبی اشاره می‌کند که آن را انکار می‌کردند؛ چون «اللقاء» به معنی نازل کردن سریع است. پس انگار گفته‌اند: اصلاً ذکر بر او القا نشده است، و اگر بر سبیل فرض ذکر نازل شود، بر او نازل نمی‌شود؛ چون در بین ما افرادی هستند که از لحاظ شرف و ذکاوت از او بالاتر هستند.

و این که به جای «أَلْقَى اللَّه» گفته اند: «أَلْقَى» برای اشاره به این مطلب است که «اللقاء» از آسمان غیر ممکن است تا چه رسد به این که از جانب خدا باشد.^(۱) «بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشْر» بلکه در ادعای نبوت دروغگو می باشد و در کذب از حد تجاوز کرده است، متکبر و مغرور است، می خواهد بر ما آقای کند، و از ما بالاتر باشد. برای مبالغه در نپذیرفتن ادعایش، او را به «أَشْر» متصف کرده اند، انگار گفته اند: او دروغ می گوید اما نه مانند فردی که به خاطر ضرورت و رهایی از تنگنا دروغ می گوید، بلکه از روی تکبر و غرور و سرمستی و طلب ریاست دروغ می گوید و می خواهد شما از او پیروی کنید. از این رو به خدا دروغ بسته است، پس سخن او اهمیتی ندارد؛ چون دو پستی یعنی کذب و تکبر را با هم جمع کرده است، و هر یک از آن دو، مانع پیروی از او می باشد. خدا در قالب تهدید و رد بهتان شان فرموده است: «سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَابِ الْأَشْر» در آخرت خواهند فهمید که چه کسی بسیار دروغگو است، صالح عليه السلام بسیار دروغگو است یا قوم تکذیب کننده و تبهکارش؟ آلودگی گفته است: یعنی خواهند دانست «کذاب اشْر» خود آنها می باشند. اما چون موضوع پوشیده نیست آن را به صورت ابهام آورده است.^(۲) «إِنَّا مَرْسَلُوا النَّاقَةَ فَتَنَةً لَهُمْ» به درستی که ما به منظور امتحان و آزمایش آن طور که خود خواستند، شتر را از قلب سنگ خارا بیرون آوردیم. ابن کثیر گفته است: خدای بزرگ بنا به درخواست آنها شتری تازه زاییده بزرگ را از دل سنگ خارا بیرون آورد، تا در مورد تصدیق حضرت صالح عليه السلام بر آنان معجزه و حجت باشد.^(۳) «فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ» مراقب حال آنها باش و به دقت بنگر که چه کار می کنند و چه به سر آنان می آید؟ و در مقابل آزارشان شکیبا و صبور باش، محققاً خدا تو را بر آنان پیروز می کند. «وَنَبْنِهُمْ أُنَ الْمَاءِ قَسَمَ بَيْنَهُمْ» و به

آنها خبر بده آبی که از دره‌ی آنها می‌گذرد، در بین قوم ثمود و شتر تقسیم شده است. همچنان که در جای دیگر نیز می‌فرماید: ﴿لَهَا شَرَبٌ وَلَكُمْ شَرَبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ﴾. ابن عباس گفته است: در روزی که نوبت نوشیدن به قوم ثمود می‌رسید شتر آب نمی‌نوشید و شیرش را به آنها می‌داد، و آنها در ناز و نعمت بودند و روزی که نوبت نوشیدن آب به شتر می‌رسید شتر تمام آب را می‌نوشید و چیزی را برای آنها باقی نمی‌گذاشت.^(۱) به منظور تغلیب عقلاً خدا فرموده است: ﴿بَيْنَهُمْ﴾. ﴿كُلُّ شَرَبٍ مَحْضَرٌ﴾ هر کس در نوبت خود بر سر آن حاضر می‌شد؛ یعنی روزی که نوبت به شتر می‌رسید، حاضر می‌شد و روزی که نوبت به آنها می‌رسید، حاضر می‌شدند. ﴿فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقِرُوا﴾ قبیله‌ی ثمود برای کشتن شتر شقی‌ترین فرد قوم یعنی «قذار بن سالف» را فرا خواندند، او نیز بدون توجه به سرانجام کار عظیمی که انجام داد، شتر را با شمشیر به قتل رساند. ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذَرِي﴾ پس کیفر و اندازم برای آنان چگونه بود؟ آیا شدید و جانکاه نبود؟ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ ما با یک نعره‌ی مرگبار به وسیله‌ی جبرئیل آنها را نابود کردیم، و احدی از آنها را باقی نگذاشتیم. ﴿فَكَانُوا كَهَشِيمٍ مُّحْتَضَرٍ﴾ به صورت گیاه خشکیده‌ی ریز ریز شده و درخت پوسیده که در زیر پاله می‌شود، درآمدند. امام جلال گفته است: «محتظر» کسی است که برای حیوانات خود حصار و پرچینی از درخت و خار فراهم می‌کند تا آنها را از گرگ و درندگان محفوظ بدارد و هر چه از آن حصار فرو افتد زیر پا لهیده شود، «هشیم» نامیده می‌شود. ﴿وَلَقَدْ يَسْرُنَا الْقُرْآنَ لِلذَّكَرِ فَهَلْ مِنْ مَّذْكَرٍ﴾ قطعاً قرآن را برای حفظ نمودن و اندرز گرفتن آسان کرده‌ایم، پس آیا پند گیرنده‌ای پیدا می‌شود؟

خداوند متعال می فرماید:

﴿كَذَّبْتَ قَوْمٌ لُوطٌ بِالنَّذْرِ ۚ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ۚ﴾
 نِعْمَةً مِنَّا عِنْدَنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ۚ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنَّذْرِ ۚ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ رَاودُوهُ عَنْ صَافِيَةٍ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرَ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ۚ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرَ ﴿٣٨﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقَوَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَكِّيرٍ ۚ ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذْرُ ۚ ﴿٤٠﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ۚ ﴿٤١﴾ أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِن أُولَئِكَمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ۚ ﴿٤٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ ۚ ﴿٤٣﴾ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ۚ ﴿٤٤﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ۚ ﴿٤٥﴾ إِنَّ الْآجِرِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۚ ﴿٤٦﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ۚ ﴿٤٧﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۚ ﴿٤٨﴾ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَفِ بِالنَّبْرِ ۚ ﴿٤٩﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَكِّيرٍ ۚ ﴿٥٠﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ۚ ﴿٥١﴾ وَكُلُّ صَغِيرٍ كَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌّ ۚ ﴿٥٢﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۚ ﴿٥٣﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ۚ ﴿٥٤﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند سبحان در رابطه با تکذیب کنندگان قوم عاد و ثمود سخن به میان آورد در اینجا قوم فرعون و قوم لوط و عذاب و دمار نازل بر آنان را یادآور شده است و بدین وسیله انتقام خدا را از دشمنان خود و پیامبرانش را به کفار مکه یادآور شده و سوره را با بیان سنت خدا در مورد کفر کفار تبهکار خاتمه داده است.

معنی لغات: «حاصب» سنگ. عده ای نیز گفته اند: به معنی باد شدیدی است که سنگریزه را از زمین بلند می کند و به حرکت درمی آورد. «بطشتنا» عقاب شدید ما.

«الزبر» کتاب‌های آسمانی. «أدهی» فطیع‌تر. از «داهیه» آمده است که به معنی امر منکر و بسیار دشوار می‌باشد. «سعر» زیان و جنون. «سقر» یکی از نام‌های جهنم است. خدا ما را از آن مصون بدارد.

سبب نزول: از ابوهریره روایت شده است که مشرکان قریش در مورد «قدر» با پیامبر ﷺ به ستیز برخاستند. آنگاه آیه‌ی «یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر» إنا کل شیء خلقناه بقدر» نازل شد.^(۱)

تفسیر: «کذبت قوم لوط بالنذر» قوم لوط اندازها و برحذر داشتن‌های لوط ﷺ را تکذیب کردند. «إنا أرسلنا علیهم حاصبا» ما بر آنان از آسمان سنگ نازل کردیم. ابن‌کثیر گفته است: خدا به جبرئیل دستور داد شهرهای آنان را به آسمان بلند کند آنگاه آنها را زیر و رو کرده و به زمین بیندازد، و با سنگ آنها را سنگباران کند. «حاصب» به معنی سنگ است.^(۲) «إلا آل لوط» جز خانواده‌ی لوط و پیروان مؤمنش. «نجیناهم بسحر» کمی قبل از صبح و در وقت سحر آنها را نجات دادیم. «نعمة من عندنا» این نعمتی از جانب ما بود که آنها را از عذاب نجات دادیم. «کذلك نجزی من شکر» و هر کس که مؤمن باشد و اطاعت ما را به جا بیاورد و نعمت ما را سپاسگزار باشد، او را آنچنان پاداش می‌دهیم. «ولقد أنذرهم بطشتنا» لوط آنها را از عذاب و انتقام و عقوبت و کیفر ما برحذر داشت. «فتماروا بالنذر» در انداز و وعید شک کردند و آن را تکذیب نمودند. «ولقد راودوه عن ضیفه» و از او خواستند مهمانانش را که فرشته بودند به آنها تسلیم کند تا با آنها عمل زشت و پلید لواط انجام دهند. «فطمسنا أعینهم» چشمان آنها را نابینا کردیم و آثار بینایی را از آنان گرفتیم. مفسران گفته‌اند: وقتی فرشتگان به صورت نوجوانان خوب‌روی پیش لوط آمدند، لوط از آنها مهمانداری و پذیرایی به عمل آورد، آنگاه قوم

لوط به منظور انجام دادن عمل پلشت، شتابان آمدند. لوط در را بر روی آنها بست، آنها برای شکستن در تلاش کردند، در این موقع جبرئیل به میان آنها آمد و با گوشه‌ی بالش ضربتی به چشم آنها نواخت، در نتیجه چشمانشان کور شد و نابینا گشتند.^(۱) ﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَنَذْرِي﴾ پس عذاب و انذار مرا بچشید که به وسیله‌ی لوط به شما ابلاغ شده بود. ﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بِكُورَةِ عَذَابٍ مُّسْتَقَرٍّ﴾ در بامدادن عذابی دائمی بر آنان نازل شد، عذابی پیاپی که منجر به عذاب آخرت آنان می‌شود. صاوی گفته است: به این معنی که جبرئیل اماکن آنها را از جا برکند و آن را بالا برد و سپس واژگون کرد و با سنگی از سجیل سنگباران نمود، و عذاب دنیا با عذاب آخرت متصل شد و تا رسیدن آنها به دوزخ زایل نمی‌شود.^(۲) ﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَنَذْرِي﴾ ای تبهکاران! عذاب دردناک مرا بچشید، و انذار مرا که پیامبرم به شما ابلاغ کرد، دریابید. ﴿وَلَقَدْ يَسْرُنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ﴾ قرآن را برای حفظ کردن و اندیشیدن در آن آسان کردیم، پس آیا پندپذیری هست؟ مفسران گفته‌اند: حکمت تکرار این جمله در هر قصه برای یادآوری پند و عبرت گرفتن از اخبار گذشتگان است. و نیز تا نشان بدهد که تکذیب هر پیامبر موجب نزول عذاب است، همان‌طور که آیه‌ی ﴿فَبَأَى آلَاءِ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ﴾ را تکرار کرده است تا نعمت‌های مختلفی را که به انسان داده است، یادآور شود. و هرگاه نعمتی را یادآور شده است انسان را نیز به خاطر ناشکری در برابر آن توبیخ نموده است.^(۳) ﴿وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذْرُ﴾ فرعون و قومش به کرات از عذاب خدا برحذر داشته شدند اما پند و عبرت نگرفتند و بدان اهمیت ندادند. ابرو سعود گفته است: به منظور نشان دادن کمال اهمیت و توجه، قصه‌ی آنها با قسم آغاز شده است؛ چون آیات و دلایل مکنون در آن بسیار مهم و فراوان و عذاب نازل شده بر آنان بسیار

۲- صاوی ۴/ ۱۵۰.

۱- خازن ۴/ ۲۳۰ و تفسیر رازی ۷/ ۸۰۸.

۳- تفسیر کبیر ۷/ ۸۱۰.

هول انگیز است، و فرعون سرکرده‌ی طغیان و گردنکشی است. ^(۱) «کذبوا بآیاتنا كلها» معجزات نه گانه‌ی موسی را تکذیب کردند. ^(۲) «فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر» با غرق کردن آنها در دریا از آنان انتقام گرفتیم و همانند خدای غالب و مقتدر، آنها را در عذاب انداختیم، خدایی که قدرت نابود کردن آنها را دارد و هیچ امری او را درمانده نمی‌کند. بعد از آن خدا کفار مکه را ترسانده و تهدید کرده و می‌فرماید: «أَكْفَارِكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَائِكُمْ» استفهام انکاری برای توبیخ و سرزنش آمده است. یعنی ای جماعت عرب! آیا گمان می‌برید کفار شما از کفار قوم نوح و عاد و ثمود و قوم لوط و قوم فرعون که از آنان انتقام گرفتم، بهترند تا آنها را عذاب ندهم؟ قرطبی گفته است: استفهام انکاری و به معنی نفی می‌باشد. یعنی کافران شما از کافران ملت‌های پیشین که به سبب کفرشان نابود شدند، بهتر نیستند. ^(۳) «أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزَّيْرِ» یا این‌که در کتاب‌های نازل شده بر پیامبران، دستور برائت و رستگاری شما از عذاب آمده است؟ «أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ» یا این‌که می‌گویند: ما جمعی زیاد هستیم و به قدرت فراوان خود اطمینان داریم و می‌دانیم که بر محمد غالب و چیره هستیم. خدا در رد آنها فرمود: «سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدَّبَرَ» مشرکین شکست خواهند خورد و پا به فرار می‌نهند. ابن جوزی گفته است: این موضوع از جمله مسائل غیبی است که خداوند متعال پیامبر را از آن آگاه کرد، و در روز بدر شکست کفار محرز شد. ^(۴) «بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ» این تمام کیفر آنها نیست بلکه روز قیامت زمان عذاب و کیفر آنها فرا می‌رسد. «وَالسَّاعَةِ أَذًى وَأَمْرٌ» و عذاب روز قیامت از کشته شدن و اسارت مصیبت بارتر و شدیدتر است. «إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ»

۱- ابومعمر ۵/۱۷۸.

۲- قرطبی می‌گوید: معجزات دال بر یگانگی خدا و نبوت موسی عبارتند از: عصا، دست، خشکالی، شفا دادن نابینا،

۳- قرطبی ۱۷/۱۴۵.

طوفان، ملخ، شیش و قورباغه.

۴- ابن جوزی ۸/۱۰۰.

گنهکاران در دنیا سرگردان و در آخرت در آتش دوزخند. ابن عباس گفته است: یعنی در خسران و دیوانگی می‌باشند.^(۱) ﴿يَوْمَ يَسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وجوههم﴾ در آن روز در آتش به رو کشیده می‌شوند. ﴿ذوقوا مس سقر﴾ به آنها گفته می‌شود: ای تکذیب‌کنندگان! عذاب جهنم را بجشید. ابوسعود گفته است: سقر اسم جهنم است، از این رو منصرف نیست.^(۲) ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ ما همه چیز را در ازل به میزان و مقداری معین خلق کرده و در لوح المحفوظ مکتوب نموده‌ایم. ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ کار و فرمان ما در خلق و ایجاد جز یک‌بار نیست که به اندازه‌ی یک چشم به هم زدن طول می‌کشد، و به هر چیز می‌گوییم: بشو، فوراً هستی پیدا می‌کند. ابن‌کثیر گفته است: یعنی فقط یک‌بار به چیزی امر می‌کنیم و نیاز به تکرار نداریم، فوراً لباس هستی به تن کرده و به اندازه‌ی یک چشم به هم زدن تأخیر نمی‌کند.^(۳) ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ﴾ به خدا قسم از بین ملت‌های پیشین امثال و نظایر شما را نابود کرده‌ایم. ﴿فَهَلْ مِنْ مَّدَكَّرٍ﴾ آیا پندپذیر و عبرت‌گیری پیدا می‌شود؟ ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزَّيْرِ﴾ و تمام اعمال نیک و بد ملت‌های تکذیب‌کننده، در نامه‌ی عملشان به دست فرشته‌ی نگهبان مکتوب و ثبت است. ابن زید گفته است: ﴿فِي الزَّيْرِ﴾ یعنی در دفتر نگهبان و حافظان اعمال. ﴿وَكُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍّ﴾ و تمام اعمال کوچک و بزرگ در لوح المحفوظ مکتوب و ثبت است. ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾ پرهیزگاران در میان باغ‌ها و جویبارها به سر می‌برند. قرطبی گفته است: یعنی رودهای آب و شراب و غسل و شیر در آن جاری است. ﴿فِي مَقْعَدِ صَدَقٍ﴾ در مکان و جایگاهی نیکو و مورد رضایت و دلخواه قرار دارند. ﴿عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدَرٍ﴾ در پیشگاه پروردگاری عظیم و قدرتمند و مسلط قرار

دارند که هیچ چیز او را ناتوان و درمانده نمی‌کند، در پیشگاه پروردگار عالمیان قرار دارند.

تکات بلاغی: ۱- ﴿ففتحنأ أبواب السماء﴾ متضمن استعاره‌ی تمثیلیه می‌باشد.

۲- ﴿یدعوالداع﴾ شامل جناس اشتقاق است.

۳- ﴿و حملناه علی ذات ألواح و دسر﴾ متضمن کنایه می‌باشد.

۴- ﴿كانهم أعجاز نخل خاوية﴾ و ﴿فكانوا كهشيم المحتظر﴾ متضمن تشبیه مرسل است.

۵- ﴿بل هو كذاب أشر﴾ شامل صیغه‌ی مبالغه است.

۶- ﴿بل الساعة موعدهم و الساعة أدهی و أمر﴾ متضمن اطناب است.

۷- ﴿إن المجرمین فی ضلال و سعر﴾ و ﴿إن المتقین فی جنات و نهر﴾ شامل مقابله‌ی بین مجرمین و متقین است.

۸- ﴿صغیر و کبیر﴾ متضمن طباق است.

۹- ﴿ذوقوا مس سقر﴾ إنا كل شيء خلقناه بقدر * و ما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر﴾

متضمن سجع مرصع غیر متکلف است.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی الرحمن از جمله سوره‌های مکی است که اصول عقاید اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. سوره‌ی الرحمن در بین دیگر سوره‌های قرآن همچون عروس است، از این رو در حدیث آمده است: هر چیز عروسی دارد، و عروس قرآن، سوره‌ی الرحمن است.

* سوره با برشمردن نعمت‌های درخشان خدا شروع شده است و نعمت‌های بی‌شمار خدا را بر بندگان یادآور می‌شود. در پیشاپیش این نعمت‌ها، نعمت «تعلیم قرآن» به عنوان بزرگترین نعمتی که خداوند به انسان ارزانی داشته است، قرار دارد، حتی آن را قبل از یادآوری نعمت «خلق» و «بیان» آمده است: ﴿الرحمن * علم القرآن * خلق الإنسان * علمه البیان﴾.

* بعد از آن سوره صفحات کتاب عالم هستی را گشوده که گویای نعمت‌های والا و گرانقدر خدا می‌باشند و آثار بی‌شمار و بزرگش را یادآور می‌شوند؛ آفتاب و ماه و ستاره و درخت، آسمان بدون ستون و عجایب و غرایب نهفته در آن، و زمین را یادآور می‌شوند که در آن انواع میوه و کشت و ثمر برای روزی بشر گسترده شده است: ﴿الشمس والقمر بحسبان * والنجم والشجر يسجدان...﴾.

* و سوره در مورد بیان دلایل درخشان قدرت خدا در به گردش درآوردن افلاک و مسخر نمودن کشتی‌ها که سینه‌ی دریا را می‌شکافند و انگار کوه‌های بلند و سربه فلک کشیده و با عظمتند که بر سطح آب روان می‌باشند، داد سخن داده است: ﴿وله الجوار

المنشآت فی البحر کالأعلام .

* سپس بعد از نشان دادن سریع صفحه‌ی جهان مشهود، صفحات وجود را در هم پیچیده و خلاق را عموماً متلاشی کرده، آنگاه شیخ هراس انگیز مرگ هستی را در برمی‌گیرد و گردباد فنا آن را در هم می‌پیچد، و جز زنده‌ی جاویدان و یگانه‌ی باقی و خدای توانا، زنده‌ای باقی نمی‌ماند: ﴿کل من علیها فان﴾ و یبق وجه ربك ذو الجلال والإکرام.

* سوره اضطراب و آشفتگی‌های روز قیامت را مورد بحث قرار داده و در مورد حال شقاوتمندان مجرم، و اضطراب و سراسیمگی و سختی و فشاری که در آن روز بر آنان وارد می‌شود، می‌فرماید: ﴿يعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والأقدام...﴾.

* بعد از بحث در مورد منظره‌ی عذاب مجرمان، سوره منظره‌ی نعمت‌هایی را که خداوند به پرهیزگاران داده است با اندکی تفصیل و توضیح مورد بحث قرار می‌دهد، آنگاه که مؤمنان با حوریان بهشتی زندگی سعادت‌مندانه‌ای را آغاز می‌کنند.

* و سوره با ذکر و ثنای خداوند سبحان بر نعمت‌های گوناگونی که به بشر ارزانی داشته خاتمه یافته است و به بهترین صورت این سوره پایان می‌پذیرد: ﴿تبارک اسم ربك ذي الجلال والإکرام﴾. و بدین ترتیب آغاز و پایان سوره به شیوه‌ی بسیار جالب تناسب پیدا می‌کنند.

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّحْمَنُ ۝۱ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝۲ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝۳ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝۴ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝۵ مَحْسَبَانِ ۝۶ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝۷ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝۸ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝۹ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝۱۰ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۝۱۱ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝۱۲ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝۱۳ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴿١٥﴾
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾
مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾ يَخْرُجُ
مِنْهَا الْوَلُؤُؤُ وَ الْمَوْجَانُ ﴿٢٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٣﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ
كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٥﴾ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ
وَ الْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ
فِي شَأْنٍ ﴿٢٩﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٠﴾ سَنُفَرِّغُكُمْ أَيْمَةَ السَّفَلَانِ ﴿٣١﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ ﴿٣٢﴾ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ اسْتِغْثَيْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ
فَأَنْتُمْ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٣٣﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٤﴾ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِئَ مِنْ
نَارٍ وَ غَاسِقٍ فَلَا تَنْصِرُونَ ﴿٣٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٦﴾ فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ
وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٨﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿٣٩﴾
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٠﴾ يَعْرِفُ السُّجْرُمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَ الْأَقْدَامِ ﴿٤١﴾
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا السُّجْرُمُونَ ﴿٤٣﴾ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ
حَمِيمٍ أَنْ ﴿٤٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٥﴾

معنی لغات: «بحسبان» «حُسابان» با ضم «حاء» همانند «غفران» و «کفران» مصدر است و به معنی حساب است. «الأنام» خلق و تمام جنبنده های روی زمین. «العصف» برگ سبز گیاه که خشک شود. «الريحان» هر گیاه خوشبو ریحان است. «مارج» زیانه ی آتش. لیث می گوید: «مارج» به معنی شعله های شدیدی است که از آتش بر می خیزد. (۱)

﴿الجوار﴾ جمع جاریه به معنی کشتی است، و از این جهت کشتی را «جاریه» نامیده اند که بر سطح آب حرکت می کند. ﴿الأعلام﴾ کوه ها. «أعلام» جمع «علم» و به معنی کوه دراز و طولانی است. ﴿تغذوا﴾ «نفوذ» به معنی خروج سریع می باشد. ﴿شواظ﴾ زبانه ی بدون دود آتش. ﴿الدهان﴾ پوست قرمز. ﴿آن﴾ بی نهایت داغ.

تفسیر: ﴿الرحمن﴾ علم القرآن ﴿خدا ی رحمان قرآن را یاد داده و حفظ و فهم آن را آسان کرده است. مقاتل گفته است: بعد از این که آیه ی ﴿اسجدوا للرحمن﴾ نازل شد، کافران مکه گفتند: رحمان کیست؟ ما رحمان را نمی شناسیم آنگاه خدا فرمود: همان است که قرآن را تعلیم داد. ^(۱) و خازن می گوید: خدای عز و جل نعمت های اعطا شده به بندگان را بر شمرده است، و نعمت بزرگتر و والا مقام تر را که قرآن عزیز است در ابتدا ذکر کرده است؛ زیرا بزرگترین وحی نازل شده بر پیامبران می باشد، و در نزد اولیا و اوصیا شریف ترین مقام و منزلت را دارد، و بیشتر بر سر زبان هاست و در باب دین نیکوترین اثر را دارد. قرآن گل سرسبد کتب آسمانی است که بر فاضل ترین انسان نازل شده است. ^(۲) ﴿خلق الإنسان﴾ انسان را شنوا و بینا و گویا را آفرید. منظور جنس انسان است. ﴿علمه البیان﴾ گویایی و بیان را به او الهام کرد که به وسیله ی آن می تواند مقاصد و خواسته های خود را بیان کند و از دیگر جانداران متمایز شود. بیضاوی گفته است: منظور بر شمردن نعمت هایی است که خدا به انسان عطا کرده است تا آنان را بر سپاسگزاری تشویق کند و تقصیر آنان را در مورد سپاسگزاری یاد آور شود. و به دلیل این که قرآن بنیان و اصل نعمت های دینی است، آن را قبل از خلق انسان آورده است تا اولویت و اهمیت را رعایت کرده باشد. ^(۳) ﴿الشمس والقمر بحسبان﴾ آفتاب و ماه به خاطر منافع بندگان و

۲- خازن ۴/ ۲۴۶.

۱- زاد المسیر ۸/ ۱۰۵.

۳- شیخ زاده ۳/ ۴۲۷.

مطابق برنامه‌ی حساب شده و معین در برج‌ها و منازل خود جریان دارند و حرکت می‌کنند. ابن‌کثیر گفته است: یعنی مطابق محاسبه‌ی دقیق و استوار و بدون اختلاف و آشفتگی به دنبال هم در جریان می‌باشند.^(۱) «و النجم و الشجر یسجدان» و ستاره و درخت تسلیم خواست و اراده‌ی خدا می‌باشند، این یکی با انتقال به برج‌ها و آن یکی با دادن ثمر.^(۲) «و السماء رفعها و وضع المیزان» و آسمان را بلند مرتبه و مستحکم خلق کرده است و ترازو را گذاشت تا انسان حق خود را کاملاً دریافت دارد. «ألا تطفوا فی المیزان» تا در خرید و فروش با ترازو کم‌فروشی نکنید. «و أقیما الوزن بالقسط» و وزن را مستقیم و درست و عادلانه و منصفانه انجام دهید. «و لا تخسروا المیزان» و در وزن کردن و بر کشیدن سبک و ناقص ندهید که فرموده است: «و یل للمطففین». «و الأرض وضعها للأنام» و زمین را برای خلق گسترده است، تا بر آن استقرار یابند و از آنچه که خدا در آن قرار داده است بهره‌گیرند. ابن‌کثیر گفته است: یعنی زمین را به وسیله‌ی کوه‌های بلند می‌خکوب کرده است تا تمام مخلوقات مختلف و متنوع در تمام نقاطش مستقر شوند.^(۳) «فیها فاکهة» در آن انواع میوه‌های متفاوت از نظر رنگ و مزه و بو موجود است. «و النخل ذات الأكمام» در آن درخت نخل قرار دارد که دارای خوشه‌های غلاف‌دار می‌باشد. ابن‌کثیر گفته است: به خاطر فواید فراوانی که درخت نخل دارد آن را به تنهایی آورده است که هم به صورت رطب و هم به صورت خرما، خشک از آن استفاده می‌شود. «اکمام» همان‌طور که ابن‌عباس گفته است به معنی خوشه‌هایی است که بر روی شاخه‌های خرما قرار دارند. در واقع «اکمام» عبارت است از شاخه‌ای که غلاف ثمر بر آن پدیدار می‌شود و پس از آن‌که

۱- مختصر ۳/ ۴۱۵.

۲- اظهر آن است که منظور از نجم ستاره‌ی آسمان است. این نظر مجاهد و ابن‌کثیر است اما از ابن‌عباس روایت است که منظور تنام گیاهان بدون ساقه است که در مقابل درخت قرار دارد. ابن‌جریر این را پذیرفته است اما اولی روشن‌تر است.

۳- مختصر ۳/ ۴۱۶.

میوه رسید، غلاف جدا شده و کنار می‌رود. ^(۱) ﴿وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ﴾ و در زمین انواع حیوانات از قبیل گندم و جو و سایر مواد غذایی که دارای کاه و علف حیوان است، قرار دارد. ﴿وَالرِّيحَانُ﴾ و گیاهان خوشبو مانند گل گلاب و هل و یاسمن و امثال آنها در زمین می‌روید. در البحر آمده است: خدا اول «فاکهة» را به صورت نکره آورده است که مستقیماً از آن استفاده می‌شود. به دنبال آن نخل را آورد و اصل آن را یادآور شد و ثمرش را ذکر نکرد که عبارت از خرما می‌باشد؛ زیرا نخل استفاده‌های فراوانی دارد، از جمله لیف، شاخه و برگ، تنه، خوشه و آتش و ثمر. بعد از آن دانه را ذکر کرد که زندگی انسان به آن بستگی دارد، از جمله گندم و جو و تمام گیاهان خوشبو و برگ‌دار. و آن را به ﴿ذُو الْعَصْفِ﴾ توصیف کرده است تا نعمت خود را بر آنان یادآور شود که از آن برای خویش غذا تهیه می‌کنند، و حیوان‌هایشان از برگ و کاه آن تغذیه می‌نمایند. از میوه شروع کرد و به گیاهی که بوی آن استنشام می‌شود آن را خاتمه داد تا میوه و قوت و اسباب لذت از جمله بوی مطبوع فراهم آید. بعد از این که نعمت‌هایش را برشمرد انسان و جن را مخاطب قرار داد و فرمود: ﴿فَبَأَى آلاءِ رَبِّكَ تَكْذِبَانَ﴾ ای گروه انس و جن! کدام یک از نعمت‌های بی‌شمار خدا را تکذیب می‌کنید؟! مگر خدا نعمت‌های فراوانی را به شما عطا نکرده است؟ ابن عباس آورده است که پیامبر ﷺ سوره‌ی «الرحمن» را برای یاران قرائت کرد، آنها ساکت ماندند، آنگاه پیامبر فرمود: شما را چه شده است؟ جن از انسان بهتر به پروردگارش پاسخ می‌دهد؟ هر وقت به ﴿فَبَأَى آلاءِ رَبِّكَ تَكْذِبَانَ﴾ می‌رسیدم، «جن» می‌گفتند: خدایا! هیچ یک از نعمت‌هایت را تکذیب نمی‌کنیم و ناسپاس نیستیم و ستایش مخصوص تو می‌باشد. ^(۲) بعد از آن دلایل قدرت و یگانگی را خاطر نشان ساخته و می‌فرماید: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾ پدر شما، آدم را از گل خشکیده و سفال مانند بساخت

که اگر به آن تلنگر نواخته می‌شد صدا می‌داد. مفسران گفته‌اند: خدا در این سوره گفته است: آدم را از گل خشک سفال مانند بساخت، و در سوره‌ی «الحجر» گفته است: «او را از گل سیاه متغیر و بدبو» بساخت. و در سوره‌ی «صافات» گفته است: او را از گل چسبناک بساخت. و در سوره‌ی «آل عمران» گفته است: «مانند آدم که او را از خاک بساخت». این تعبیرات با هم منافات ندارند؛ زیرا خدا خاک را از زمین برگرفت و آن را با آب به صورت خمیر درآورد و گلی چسبناک شد، سپس آن را گذاشت تا خشک شد و به صورت گلی سیاه و بدبو درآمد، آنگاه آن را بسان ظروف شکل داد، تا مانند سفال کاملاً خشک شد، به گونه‌ای که اگر به آن تلنگر می‌زدید صدا می‌داد. پس آنچه در اینجا ذکر شده است، آخرین مرحله‌ی دگرگونی می‌باشد.^(۱) «و خلق الجن من مارج من نار» و جن را از زبانه‌ی خالص و بدون دود آتش خلق کرد. ابن عباس گفته است: «من مارج» یعنی زبانه‌ی بدون دود آتش. مجاهد گفته است: مارج عبارت است از زبانه‌ی آتش که با سیاهی دود درمی‌آمیزد.^(۲) و در حدیث آمده است: فرشته از نور، و جن از آتش و آدم از آنچه به شما گفته شد به وجود آمد.^(۳) «فبأی آلاء ربکا تکذبان» ای گروه انسان و جن! کدام نعمت خدا را تکذیب می‌کنید؟! ابوحیان گفته است: تکرار در این فواصل برای تأکید و یادآوری و تحریک آمده است. و ابن قتیبه گفته است: این تکرار به خاطر تفاوت و اختلاف نعمت‌ها صورت گرفته است، پس هر بار که نعمتی ذکر شده است، آیه‌ی «فبأی آلاء ربکا تکذبان» تکرار گشته است.^(۴) سی و یک بار این آیه تکرار شده و استفهام آن برای سرزنش و توبیخ است. «رب المشرقین و رب المغربین» خدای عزوجل پروردگار دو خاور و پروردگار دو باختر می‌باشد. و بعد از این که آفتاب و ماه را در آیه‌ی «الشمس و القمر بحسبان» یادآور شد،

۱- شیخ زاده ۳/ ۴۳۰ و حاشیه‌ی صاوی ۴/ ۱۵۴. ۲- روح المعانی ۲۷/ ۱۰۵.

۴- البحر ۸/ ۱۹۰.

۳- اخراج از مسلم و احمد.

در اینجا گفته است: پروردگار محل طلوع و غروب آنها می باشد. ﴿فَبَأَى آلاء رِیْکَا تَکْذِبَان﴾ کدام یک از نعمت های بی شمار پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ ﴿مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیْا﴾ دو دریای شور و شیرین را در کنار هم قرار داده است، به نحوی که به هم می رسند اما مخلوط نمی شوند. ﴿بَیْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا یَبْغِیْا﴾ در بین آن دو به قدرت خدا حایلی قرار دارد، که آنها مخلوط نمی شوند و یکی از آن دو بر دیگری غلبه نمی کند. ابن کثیر گفته است: منظور از دو دریا، شور و شیرین است، دریاها شورند، رودخانه ها شیرین می باشند. خدا در بین آن دو حایلی از زمین قرار داده است، تا یکی بر دیگری غلبه نکند و همدیگر را فاسد ننمایند. ^(۱) ﴿فَبَأَى آلاء رِیْکَا تَکْذِبَان﴾ کدام نعمت خدا را تکذیب می کنید؟ ﴿یَخْرُجُ مِنْهَا الْوُثُوْدُ وَالْمَرْجَانُ﴾ از آن دو مروارید و در و مرجان بیرون می آیند، همان طور که از خاک دانه و کاه و ریحان بیرون می آید. آلوسی گفته است: لؤلؤ یعنی مروارید ریز و مرجان یعنی مروارید درشت. ابن عباس چنین گفته است. و از ابن مسعود نقل است که مرجان یعنی مهره و نگین قرمز. ^(۲) آیه عجایب صنع خدا را بیان می کند، که از آب شور انواع زیور مانند مروارید و یاقوت و مرجان بیرون می آورد. پس پاک و منزّه است خدای یگانه و منان. ﴿فَبَأَى آلاء رِیْکَا تَکْذِبَان﴾ کدام نعمت خدا را تکذیب می کنید؟ ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِی الْبَحْرِ کَالْأَعْلَامِ﴾ کشتی های بلند و کوه مانند و ستبر و روان در دریاها از آن او می باشند. قرطبی گفته است: ﴿کَالْأَعْلَامِ﴾ یعنی مانند کوه ها، علم یعنی کوه دراز، پس کشتی در دریا صورت کوه را در خشکی دارد. ^(۳) و وجه امتنان به وسیله ی آن این که خدای متعال این کشتی های بزرگ و کوه پیکر را بر سطح آب به حرکت درآورده است. آب که جسمی است لطیف، این کشتی های بزرگ را بر روی خود حمل می کند که بار ارزاق و کسب و تجارت

را بر دوش دارند و آن را از مکانی به مکانی دیگر و از اقلیمی به جایی دیگر می‌برند. شیخ زاده گفته است: باید بدانید که اصول اشیا چهار عنصر است: خاک، آب، هوا و آتش. خداوند متعال از طریق آیهی ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ﴾ بیان کرده است که خاک ماده‌ای است که مخلوقی شریف و باکرامت از آن آفریده شده است. و نیز از طریق آیهی: ﴿خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ﴾ یادآور شده است که آتش اصل و اساس ساختار موجودی بس شگفت‌انگیز دیگر است. و از طریق آیهی ﴿يَخْرُجُ مِنْهَا الدُّمُومُ وَالْمَرْجَانُ﴾ نشان داده است که آب تشکیل‌دهنده‌ی ساختار مخلوق ارزشمند دیگری است. و بعد از آن خاطر نشان کرده که هوا در حرکت کشتی‌های کوه پیکر تأثیر دارد و فرمود: ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾، از این جهت کشتی را مخصوصاً یادآور شده است که انسان در حرکت آن دخالتی ندارد. خود انسان به این امر معترف است و می‌گوید: «لَكَ الْفُلُّ وَلَكَ الْمَلِكُ» کشتی و ملک از آن تو می‌باشد. و اگر ترس غرق شدن را داشته باشند، خالصانه خدا را به فریاد می‌طلبند. ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾.^(۱) ﴿فَبَأَى آلَاءَ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ﴾ کدام نعمت خدا را انکار می‌کنید؟ ﴿كُلٌّ مِنْ عَلَيْهَا فَأَنْ﴾ تمام انسان‌ها و جاندارانی که روی زمین قرار دارند نابود شده و خواهند مرد. ﴿وَبِيقِ وَجْهِ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ و فقط ذات خدای یکتا و یگانه و با عظمت، خدای صاحب کبریا و نعمت و اکرام باقی می‌ماند. همچنان که در جای دیگری نیز می‌فرماید: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾. ابن عباس گفته است: «وجه» عبارت است از ذات خدای پایدار. قرطبی گفته است: حکمت در نابودی خلق عبارت است از مساوات آنها در مرگ. با مرگ همه یکسان می‌شوند. مرگ سبب انتقال از منزلگاه فنا به منزلگاه پایداری و پاداش و جزا می‌باشد.^(۲) ﴿فَبَأَى آلَاءَ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ﴾ کدامین نعمت خدا را انکار می‌کنید؟ ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

تمام موجودات آسمان‌ها و زمین به ذات خدا احتیاج دارند. و با زبان حال و قال از او طلب روزی و یاری می‌کنند. ﴿کل یوم هو فی شأن﴾ هر لحظه او در تدبیر امور خلق است. گناه را می‌بخشاید و مشکل را می‌گشاید. جمعی را به مقام می‌رساند و گروهی را از منصب پایین می‌کشد. مفسران می‌گویند: اموری است که آنها را در معرض دید خلایق قرار می‌دهد نه این‌که آنها را از نو ایجاد کند؛ زیرا هر چه بوده و هر چه خواهد بود تا روز قیامت رقم خورده است. پس هر کس را که بخواهد بالا می‌برد و هر کس را که بخواهد از تخت عظمت پایین می‌کشد. بیمار را شفا می‌دهد و سالم را بیمار می‌کند، پست را مقتدر می‌کند و مقتدر را ذلیل و خوار می‌نماید، ثروتمند را بینوا و بینوا را غنی می‌سازد. مقاتل گفته است: آیه در مورد یهود نازل شده است که می‌گفتند: خدا در روز شنبه هیچ کاری نمی‌کند. آنگاه خدا نظر آنان را این چنین رد کرد. ^(۱) ﴿فبأی آلاء ربکما تکذبان﴾ کدامین نعمت خدا را انکار می‌کنید؟! ﴿سنفرغ لکم أیها الثقلان﴾ ای گروه انس و جن! شما را در مقابل اعمالتان محاسبه می‌کنیم. ابن عباس گفته است: این از جانب خدا برای بندگان وعید است. وانگهی خدا به کاری مشغول نیست، بلکه او همیشه آزاد است. ^(۲) در البحر آمده است: یعنی در روز قیامت به کارتان رسیدگی می‌کنیم. البته این بدان معنی نیست که خدا مشغول است و کارهایش را خاتمه می‌دهد، سپس فرصت فراغت حاصل می‌کند، بلکه این بر مبنای عادت عرب جاری است که وقتی انسانی را تهدید کنند، می‌گویند: دستم خالی می‌شود، و به حسابت می‌رسم و از تو انتقام می‌گیرم. ^(۳) بیضاوی گفته است: یعنی روز قیامت به حسابتان می‌رسیم و پاداش یا کیفر اعمالتان را می‌دهیم. متضمن تهدید است، همچنان که وقتی نفری را تهدید می‌کنی می‌گویی: دستم خالی می‌شود و به خدمت می‌رسم؛ زیرا فرصت یافته توانایی بیشتر دارد

و تلاش بیشتری را مبذول می‌دارد. و «ثقلان» یعنی انس و جن، و چون بر زمین سنگینی دارند به ثقلان موسوم گشته‌اند.^(۱) ﴿فَبَأَى آلاءِ رَبِّكَ تَكْذِبَان﴾ کدامین نعمت خدا را انکار می‌کنید؟! ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْظُرُوا﴾ ای گروه انس و جن! اگر به قصد فرار از خدا و فرار از قضای خدا می‌خواهید از گوشه و کنار آسمان‌ها و زمین بیرون بروید و بگریزید، از آن بیرون بروید و خود را از کیفرش نجات بدهید و آسوده بمانید. در اینجا امر برای تعجیز است؛ یعنی از انجام این کار ناتوان می‌باشید. ﴿لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَان﴾ جز با نیرو و قهر و غلبه نمی‌توانید از آن بیرون بروید، شما کجا و آن کجا؟ این‌کنیز گفته است: معنی آیه چنین است: نمی‌توانید از فرمان و تقدیر خدا فرار کنید. بلکه خدا بر شما محیط است و نمی‌توانید از حکم و تقدیرش خلاص شوید. هر جا بروید بر شما احاطه دارد. و این امر به مقام حشر مربوط است، آنگاه که فرشتگان از هر جهت در هفت ردیف خلایق را در محاصره دارند و هیچ کس بدون فرمان و اراده‌ی خدا نمی‌تواند حرکت کند. ﴿يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرَقُ﴾.^(۲) و این امر فقط در قیامت تحقق‌پذیر است نه در دنیا؛ چون بعد از آن فرموده است: ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّن نَّارٍ﴾.^(۳)

۲- مختصر ۴۱۹/۳.

۱- بیضاوی ۴۳۲/۳.

۳- در این ایام بعضی در تفسیر این آیه دچار اشتباه شده و گمان برده‌اند که انسان می‌تواند به آسمان و ستارگان صعود کند. و «سلطان» را به علم تفسیر کرده‌اند که باگفته‌ی مفسران مخالف است. و سیاق و قیل آیه آن را رد می‌کند؛ زیرا آیه برای بیان رعب و سختی روز آخرت آمده است و آیه‌ی قبلی: ﴿سَنُفِرُّ لَكُمْ أَيْهَا الثَّقَلَان﴾ بر آن دلیل است. و نیز گفته‌ی بعد از آن: ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنَحَاسٌ﴾ بر آن دلیل است، که مفسران بالاتفاق می‌گویند: در آخرت صورت‌پذیر است. ما رسیدن انسان را به وسیله‌ی موشک و وسایل مدرن به کره‌ی ماه و یا بعضی از ستارگان انکار نمی‌کنیم؛ چون انسان با استفاده از دانش می‌تواند به چنین کاری اقدام کند و می‌تواند در مدار زمین و فضا دور برسد. اما نمی‌تواند به آسمان برسد؛ چون خدا آن را سقف محفوظ قرار داده است. ولی ماه و سایر ستارگان که در پایین آسمان دنیا قرار دارند می‌توان به آنها رسید. اما ما به افرادی که بدون آگاهی و فهم به قرآن حمله می‌کنند، اعتراض می‌کنیم که به نظر خود و بدون توجه به اقوال معتمد مفسران، درباره‌ی کتاب خدا زمان می‌کشایند. به مجله‌ی «رابطه‌ العالم الاسلامی» سال ۱۳۸۷ مراجعه کنید.

﴿فَبَأَى آلاءِ رَبِّكَ تَكْذِبَانَ﴾ کدامین نعمت خدا را انکار می کنید؟ ﴿يُرْسِلْ عَلَيْكَ شَوَاحِدَ مِّنْ نَّارٍ﴾ در روز قیامت زبانه‌ی داغ آتش را بر شما مسلط می کند. ﴿وَنَحَّاسٍ﴾ یعنی مس ذوب شده را بر سرتان می ریزد. مجاهد گفته است: همان مس معروف در روز قیامت ذوب شده و بر سرشان ریخته می شود. ابن عباس گفته است: ﴿نَحَّاسٍ﴾ یعنی دودی که زبانه‌ی آتش ندارد. اما قول مجاهد روشن تر است. ﴿فَلَا تَنْتَصِرَانِ﴾ یکدیگر را یاری نمی دهید، و یکدیگر را از عذاب خدا نجات نمی دهید. ابن کثیر گفته است: یعنی اگر در روز قیامت پا به فرار بگذارید، فرشتگان شما را برمی گردانند، آنان زبانه‌ی آتش و مس مذاب را بر شما می ریزند تا برگردید، و یاور و فریادرسی نمی یابید. ^(۱) ﴿فَبَأَى آلاءِ رَبِّكَ تَكْذِبَانَ﴾ کدام نعمت خدا را تکذیب می کنید؟ ﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ﴾ در روز قیامت وقتی آسمان شکاف برداشت تا فرشتگان برای در برگرفتن خلایق از هر سو فرود آیند، ﴿فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ ابن عباس گفته است: از شدت حرارت شکل گل سرخ به خود می گیرد، و یا مانند سفره‌ای که از چرم و پوست است قرمز می شود. چنین حالتی بر اثر شدت هول و هراس و اضطراب و آشفته‌گی آن روز عظیم حاصل می شود. ﴿فَبَأَى آلاءِ رَبِّكَ تَكْذِبَانَ﴾ کدامین نعمت را تکذیب می کنید؟ ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يَسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ﴾ در آن روز رعب انگیز که آسمان شکاف برمی دارد، از گناهکاران انس و جن در مورد گناهانشان سؤال نمی شود؛ زیرا گناهکار نشانه‌ها و علاماتی از قبیل سیاهی صورت و زردی چشم دارد. امام فخر می گوید: از هیچ کس در مورد گناهش سؤال نمی شود. از او نمی پرسند تو گناهکاری یا دیگری، یا کدام یک است؟ بلکه از سیما و سیاهی رنگشان شناخته می شوند. ^(۲) ﴿فَبَأَى آلاءِ رَبِّكَ تَكْذِبَانَ﴾ کدام نعمت خدا را انکار می کنید؟ ﴿يَعْرِفُ الْجَرْمُونَ بَسِيْمَاهُمْ﴾ در روز قیامت گناهکاران با علائمی که از آنها ظاهر می شود، از قبیل سیمای غمگین و

اندوهبار، شناخته می شوند. حسن گفته است: سیاهی صورت و زردی چشمان نشانه ی آنها می باشد، همان گونه که در جای دیگری از قرآن فرموده است: ﴿وَنُخْشِرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ﴾ و فرموده است: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾^(۱). ﴿فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ فرشتگان موی پیشانی و پاهای آنان را می گیرند و آنها را به دوزخ می اندازند. ابن عباس گفته است: پیشانی و پاهای گنهکار گرفته می شود و آن را مانند چوب می شکنند و در آتش دوزخ می اندازند. ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَا تُكَذِّبَانِ﴾ پس کدامین نعمت خدا را انکار می کنید؟! «هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون» به عنوان توبیخ و سرزنش به آنها گفته می شود: این همان آتشی است که به شما گفتند و شما آن را تکذیب کردید. ابن کثیر گفته است: این همان آتشی است که وجودش را انکار می کردید و اینک آن را با چشمان خود می بینید.^(۲) ﴿يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آتٍ﴾ در بین آتش و آب جوشان درآمد و شدند. قتاده گفته است: یکبار از میان آب جوشان عبور می کنند و یکبار از میان آتش فروزان. «جحیم» یعنی آتش و «حمیم» یعنی نوشابه ای جوشان و بسیار داغ. ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَا تُكَذِّبَانِ﴾ پس ای گروه انس و جن! کدامین نعمت خدا را تکذیب و انکار می کنید؟!

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَلَيْلٌ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۝۴۴ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَا تُكَذِّبَانِ ۝۴۵ ذَوَاتَا أَفْتَانٍ ۝۴۸ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَا تُكَذِّبَانِ ۝۴۹ فِيهِمَا عَيْنَانِ مُجْتَرِيَانِ ۝۵۰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَا تُكَذِّبَانِ ۝۵۱ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زُجْجَانِ ۝۵۲ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَا تُكَذِّبَانِ ۝۵۳ مُتَكَبِّرِينَ عَلَىٰ فُرُوشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۝۵۴ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَا تُكَذِّبَانِ ۝۵۵ فِيهِنَّ قَاصِرَاتٌ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ أَنْشَ قُبُلُهُمْ وَلَا جَانٌ ۝۵۶ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَا تُكَذِّبَانِ ۝۵۷ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ۝۵۸ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَا

تُكَذِّبَانِ ﴿٥٩﴾ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦١﴾ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿٦٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٣﴾ مُدْهَامَّتَانِ ﴿٦٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٥﴾ فِيهِمَا عِثَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿٦٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٧﴾ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٩﴾ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧١﴾ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٣﴾ لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ أَنْسَ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ﴿٧٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٥﴾ مُتَكَبِّرِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٧﴾ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند سبحان احوال دوزخیان را یاد آور شد، از بهشت و ولدان و حوریان زیبارویی سخن به میان آورد که برای مؤمنان نیک سیرت تدارک دیده است، تا تفاوت شکفت انگیز بین قرارگاه تبهکاران و مقامات پرهیزگاران روشن و مشخص گردد. قرآن در این خصوص از اسلوب ترغیب و ترهیب استفاده کرده است.

معنی لغات: «أفنان» جمع فنن به معنی شاخه‌ی درخت است. «استبرق» دیباج کلفت و خشن. «وجنی» «جَنَى» به معنی چیدن میوه می‌باشد. «مدهامتان» سبز تیره. «دهمة» یعنی تیره. «لم یطمئنهن» «طمث» عمل مقاربت که به خون‌ریزی دختر باکره بیانجامد، سپس بر هر نوع مقاربتی اطلاق شده است. و «لم یطمئنهن» یعنی هیچ احدی قبل از ازدواج به آنها دست نزده و با آنها عمل جماع انجام نداده است. فَرَّاء می‌گوید: «طمث» عبارت است از جماعی است که همراه با خون‌ریزی باشد. ^(۱) «نضاختان» آب آن فوران می‌کند و قطع نمی‌شود. «عبقری» منقوش و رنگارنگ.

تفسیر: ﴿وَلَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ برای انسانی که از حضور در پیشگاه خدا برای محاسبه می ترسد، دو باغ بهشتی مقرر است: باغی برای سکونت خود و یکی هم برای زنان و خدمتکارانش. مانند شاهان دنیا خود در یک کاخ زندگی می کند و زنان در کاخی دیگر.^(۱) قرطبی گفته است: از این رو دو باغ مقرر است تا از انتقال از جایی به محلی دیگر سرورش افزایش یابد. و زمخشری گفته است: باغ و قصری برای انجام دادن طاعات و یکی برای ترک نافرمانی. در حدیث آمده است «دو کاخی که وسایل یکی از آنها از نقره و اسباب و اثاث آن دیگری از طلا می باشد و جز پرده ی کبریا در جنت عدن چیزی مانع رؤیت خداوند متعال نیست».^(۲) ﴿فَبَأَى آلاءِ رَبِّكَ تَكْذِبَانَ﴾ پس کدامین نعمت خدا را انکار و تکذیب می کنید؟! بعد از آن به وصف دو جنت پرداخت و فرمود: ﴿ذَوَاتَا أَفْنَانٍ﴾ درختانش دارای شاخه های متفرع و میوه های گوناگون است. در البحر آمده است: از این رو افنان - شاخه ها - را مخصوصا یاد آور است که آنها دارای برگ و ثمر می باشند و از سایه و میوه ی آنها استفاده می شود. ﴿فَبَأَى آلاءِ رَبِّكَ تَكْذِبَانَ﴾ کدامین نعمت گرانقدر خدا را تکذیب می کنید؟ ﴿فِيهَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾ در هر یک از دو جنت چشمه ای با آب زلال جاری است تا سر سبز باشند و انواع میوه بدهند.^(۳) حسن گفته است: دو آب زلال در آن دو جاری می باشد یکی تسنیم و دیگری سلسبیل نام دارد. ﴿فَبَأَى آلاءِ رَبِّكَ تَكْذِبَانَ﴾ کدامین نعمت خدای خود را انکار می کنید؟ ﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ﴾ از تمام میوه ها و ثمار

۱- امام فخر گفته است: بعد از این که خداوند متعال در مورد مجرم فرمود: در آتش و آب جوش قدم می زند، در حق مؤمن بیسناک گفته است: ﴿وَلَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾، و جنت و جنتین و جنان را آورده است: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ﴾ و ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ﴾. از این که در جنان منازلی با هم زندگی می کنند و فاصله ای موجود نیست مانند یک جنت است و به سبب وسعت و تنوع درختان و کثرت منازل جنت می باشد. و چون شامل لذات روح و جسم است دو جنت به حساب می آید. تفسیر کبیر ۱۲۳/۲۹.

دو صنف در آن موجود است؛ نوعی معروف و شناخته شده و نوعی برای آنان ناشناخته می باشد و در دنیا آن را ندیده اند. ابن عباس گفته است: در دنیا هر نوع ثمر و میوه ای باشد در بهشت موجود است، حتی «حنظل» نیز موجود است، اما حنظل بهشت شیرین است. میوه های آخرت با میوه های دنیا فقط تشابه اسمی دارند. «فبأی آلاء ربکما تکذبان» کدامین نعمت خدا را انکار می کنید؟! فخر رازی گفته است: فرموده های: «ذواتا أفنان»، «فیهما عینان تجریان» و «فیهما من کل فاکهة زوجان» عموماً از صاف دو جنت مذکور می باشند. از این رو دو چشمه ی جاری را در بین شاخه ها و میوه ها فاصله آورده است که کام برگیران چنان می کنند که وقتی وارد باغی می شوند، اول به خوردن نمی پردازند، بلکه گردش و تماشا را بر خوردن ترجیح می دهند. وانگهی انسان در باغ دنیا تا گرسنه نشود و اشتهای شدید پیدا نکند به خوردن نمی پردازد، تا چه رسد به بهشت!! از این رو خدا سبزی درختان و جریان جویباران را جهت تکمیل کردن تفریح و گردش، یادآور شده و بعد از آن خوردن میوه را ذکر کرده است، تا تفریح کاملتر شود. پاک و بی آلایش آن است که آیات را در نیکوترین معانی و با روشن ترین مبانی ارائه می دهد.^(۱) «متکئین علی فرش بطائنها من استبرق» در بهشت سرمدی بر فرش و رختخواب و بسترهای نرم دراز می کشند که آستر آنها از دیاج - یعنی حریر ضخیم - می باشد و با طلا آراسته شده است. و این دال بر نهایت گران بها بودن این نوع بسترها است؛ زیرا وقتی آستر چنین است، لایه ی بیرونی آن باید چگونه باشد؟! ابن مسعود گفته است: آستر چنین است، پس اگر نمای آن را ببینی چه می گویی؟ وقتی از ابن عباس درباره ی آیه سؤال شد، گفت: آن همان است که خدا گفته است: «فلا تعلم نفس ما أخفی لهم من قرۃ عین».^(۲) «و جنی الجنۃین دان» ثمر آن دو باغ پایین است و به صورت ایستاده و نشسته و خوابیده از آن می چینند، به عکس میوه و

ثمر دنیا که با زحمت به دست می‌آید. ابن عباس گفته است: درخت خم می‌شود تا ولی خدا، آن را ایستاده یا نشسته یا دراز کشیده بچیند. ^(۱) «فَبأی آلاء ربکا تکذبان» کدامین نعمت خدا را انکار می‌کنید؟! «فیهن قاصرات الطرف» در آن باغ‌ها زنان با شرم و آزر و سربریزر قرار دارند که فقط شوهران خود را نگاه می‌کنند، همان‌طور که زنان ضعیف و پاکدامن چنان می‌کنند. «لم یطمثهن إناں قبلهم ولا جان» دست انس و جن به آنها نرسیده است، و قبل از شوهرانشان نه انس و نه جن احدی با آنها تماس نداشته و با آنها نزدیکی نکرده است، بلکه آنها بکر و پاکدامن می‌باشند. آلوسی گفته است: «طمث» در اصل به معنی خروج خون است، از این رو حیض را طمث گفته‌اند. بعد از آن بر نزدیکی با دختر باکره اطلاق شده است؛ چون با این عمل خون از وی خارج می‌شود، و بعداً بر هر عمل نزدیکی ولو خونی هم در کار نباشد، اطلاق شده است. ^(۲) «فَبأی آلاء ربکا تکذبان» ای گروه انس و جن! کدام یک از نعمت‌های ارزشمند خدا را تکذیب می‌کنید؟ «کأنهن الیاقوت والمرجان» انگار در بی‌آلایشی و صفا و ظریفی یاقوت و مرجان می‌باشند. قتاده گفته است: انگار در صفا یاقوت و در قرمزی مرجان می‌باشند، اگر یاقوت را به نخ بکشی و آن را نگاه کنی نخ را در پشت آن می‌بینی. ^(۳) و در حدیث آمده است: «سفیدی ساق پای بعضی از زنان بهشت در پشت هفتاد لایه حریر دیده می‌شود، و حتی مغز استخوانش نیز دیده می‌شود». ^(۴) «فَبأی آلاء ربکا تکذبان» کدامین نعمت خدا را انکار می‌کنید؟! «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» پاداش نیکوکار دنیا چیزی نیست جز آن‌که در آخرت با او نیکی شود. ابوسعود گفته است: پاداش عمل نیک، جز نیکی و ثواب چیزی نیست. ^(۵)

۲- آلوسی ۱۱۹/۲۷.

۱- خازن ۱۰/۴.

۴- البحر ۱۹۸/۸.

۳- آلوسی ۱۰/۴.

۵- ترمذی آن را به صورت مرفوع یا موقوف از ابن مسعود روایت کرده است، و ابن کثیر گفته است: موقوف بودن آن صحیح‌تر است.

منظور این است: هر کس خوبی و نیکی تقدیم کند استحقاق بخشش و کرم را دارد. «فبأی آلاء ربکا تکذبان» کدامین نعمت خدا را انکار می‌کنید؟ «و من دونها جنتان» در ورای آن دو باغ، دو باغ دیگر قرار دارد که از فضل و منزلتی کمتر از دو باغ اول برخوردارند. مفسران گفته‌اند: دو جنت اولی از آن پیشکسوتان و «سابقین» بوده و دو باغ دیگر از آن اصحاب یمین می‌باشند. و شکی نیست که مقام و منزلت سابقین بلندتر و بالاتر است. که خدا فرموده است: «فأصحاب المیمنة ما أصحاب المیمنة * وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة * والسابقون السابقون أولئك المقربون». «فبأی آلاء ربکا تکذبان» ای گروه انس و جن! کدام نعمت گرانقدر خدا را انکار می‌کنید؟ «مدها متان» از بس که سبز تیره و پررنگ می‌باشند سیاه به نظر می‌آیند. آلوسی گفته است: منظور شدت سبزی رنگ است، و سبز وقتی پررنگ شود به سیاهی می‌گراید. این پررنگی ناشی از افزایش آبیاری است. ^(۱) «فبأی آلاء ربکا تکذبان» کدامین نعمت خدا را انکار و تکذیب می‌کنید؟! «فیهما عینان نضاختان» در آن دو باغ دو چشمه هموار در حال فوران است. ابن مسعود و ابن عباس گفته‌اند: آب این دو چشمه که بوی مشک و عنبر و کافور می‌دهد همچون قطره‌های ریز باران بر اهل بهشت فرو می‌ریزد. ^(۲) «فبأی آلاء ربکا تکذبان» پس ای گروه انس و جن! کدام یک از نعمت‌های گرانقدر پروردگار را انکار می‌کنید؟! «فیهما فاکهة ونخل ورمان» در آن دو باغ انواع میوه و انواع نخل و انار موجود است. از میان میوه‌ها چون خرما و انار شریقت و بافضل‌ترند آن دو را یادآور شده است. و نیز میوه‌های مورد مصرف عرب می‌باشند. آلوسی گفته است: خرما و انار بهشت غیر خرما و اناری هستند که ما آن را می‌شناسیم. ^(۳) «فبأی آلاء ربکا تکذبان» پس ای گروه انس و

جن! کدام یک از نعمت‌های گرانقدر پروردگار را انکار می‌کنید؟! ﴿فَإِنْ خَيْرَاتِ حَسَانٍ﴾ در آن باغها زنان صالح و خوش اخلاق و زیباروی قرار دارند. ﴿فَبَأَى آلَاءِ رَبِّكَ تَكْذِبَانَ﴾ کدامین نعمت خدا را تکذیب می‌کنید؟! ﴿حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ آنان حوران بهشتی پرده‌نشین و پوشیده هستند که به سبب کرامت و شرافتشان از منزل خارج نمی‌شوند. در سراپرده و چادرهایی فراخ که از مروارید ساخته شده‌اند، خانه‌نشین می‌باشند. ابو حیان گفته است: از زنان به سبب داشتن چنین صفتی مورد ستایش قرار می‌گیرند؛ زیرا خانه‌نشین بودنشان بر صیانت آنان دلالت دارد. حسن گفته است: آنها در معابر پرسه نمی‌زنند، و چادرهای بهشت، خانه‌های مرواریدی است. ^(۱) در حدیث آمده است: «در بهشت چادری میان گشاد و فراخ از مروارید قرار دارد که عرض آن شصت میل است و در هر گوشه‌ی آن خانواده‌ای قرار دارد که یکدیگر را نمی‌بینند و مؤمنان بر آنها وارد می‌شوند. و از آنان دیدن می‌کنند». ^(۲) ﴿فَبَأَى آلَاءِ رَبِّكَ تَكْذِبَانَ﴾ کدامین نعمت خدا را تکذیب می‌کنید؟! ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ﴾ قبل از شوهرانشان نه از نوع انس و نه از نوع جن احدی با آنها نزدیکی نکرده و به آنها دست نزده است. در التسهیل آمده است: دو باغ اول به پیشکسوتان و دوباغ دوم به اصحاب یمین تعلق دارد. اگر در توصیف آن دو به دقت بنگری در می‌یابی که دو باغ اول را بسی بالاتر و بالاتر از اوصاف دو باغ دوم آورده است. مثلاً در آنجا می‌گوید: ﴿فِيهَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾ و در اینجا می‌گوید: ﴿فِيهَا عَيْنَانِ نَضَاجَتَانِ﴾ و «جری» از «نضج» شدیدتر است. و در آنجا گفته است: ﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ﴾ و در اینجا گفته است: ﴿فِيهَا فَاكِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رَمَانٌ﴾ که اولی عامتر و شاملتر است. و در توصیف «حور» در آنجا گفته است: ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَ الْمَرْجَانُ﴾ و در اینجا گفته است: ﴿فَإِنْ خَيْرَاتِ حَسَانٍ﴾ و هر حسنی مانند حسن یاقوت و مرجان نیست. پس توصیف در

آنجا بلیغتر است. در آنجا در وصف «فرش» گفته است: «متکین علی فرش بطائنها من إستبرق» که دیباج است، و در اینجا گفته است: «متکین علی رفرف خضر» و شکی نیست که بالش و متکایی که برای تکیه دادن آماده شده از فضله‌ی گیاه بهتر است. (۱)

«فبأی آلاء ربکا تکذبان» ای جماعت انس و جن! کدامین نعمت گرانقدر خدا را انکار می‌کنید؟! «متکین علی رفرف خضر» بر متکاهای سبز بهشت تکیه می‌دهند. (۲)

«وعبقری حسان» و با نقش و نگار زیبا آراسته شده و با انواع تصویر و زینت آرایش یافته‌اند. عبقری به «عبقره»، دهکده‌ای در ناحیه‌ی یمن منسوب است که در آنجا فرش‌های پرنقش و نگار بسیار زیبا می‌یافتند. از این رو خداوند متعال برای این‌که ما بهتر بتوانیم موضوع را درک کنیم فرش دو باغ را به فرش‌های منقوشی که آنها را دیده‌ایم، تشبیه نموده است. (۳) «فبأی آلاء ربکا تکذبان» ای گروه انس و جن! کدام یک از نعمت‌های خدا را تکذیب می‌کنید؟! «تبارک اسم ربک» خدای عظیم و جلیل منزّه و مقدس است، خیرات و نعمت‌هایش بسیار و برکتش فراگیر است. «ذی الجلال و الإکرام» که دارای عظمت و کبریا و فضل و بخشش است. در البحر آمده است: بعد از این‌که خدا نعمت دنیا را خاتمه داد و فرمود: «و یبق وجه ربک ذوالجلال و الإکرام» نعمت آخرت را خاتمه داد و فرمود: «تبارک اسم ربک ذی الجلال و الإکرام»، و در آنجا بعد از یادآوری فناء گیتی یادآوری دوام و بقا مناسب بود و در اینجا بعد از ذکر امتنانش بر مؤمنان در منزلگاه کرامت و خیر و بخشش در دارالنعیم، یادآوری برکت و نمو و افزایش مناسب است. (۴)

۱- التسهیل ۸۶/۴ و قرطبی ۱۹۸/۸.

۲- نظر حسن چنین است و ابن عباس گفته است: رفرف پوششی است که برای حواب آن را روی فرش می‌اندازند.

۴- البحر المحيط ۸/۲۰۰.

۳- حاشیه‌ی صاوی ۱۶۰/۴.

- تکات بلاغی: ۱- در میان «و السماء رفعها»، «الأرض وضعها»، «خلق الإنسان من صلصال كالفخار» و «خلق الجان من مارج من نار» مقابله مقرر است.
- ۲- «وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام» متضمن تشبیه مرسل مجمل است.
- ۳- «و يبق وجه ربك» متضمن مجاز مرسل است.
- ۴- در «سنفرغ لكم أيها الثقلان» استعاره‌ی تمثیلیه مقرر است.
- ۵- «إن استطعتم أن تنفذوا... فأنفذوا» شامل امر تعجیزی است.
- ۶- «فإذا انشقت السماء فكانت وردة» متضمن تشبیه بلیغ است.
- ۷- «وجن الجنّتين» متضمن جناس ناقص است.
- ۸- «فمهن قاصرات الطرف» متضمن ایجاز حذف است. موصوف حذف شده و صفت باقی مانده است.
- ۹- «الرحمن * علم القرآن * خلق الإنسان * علمه البيان» شامل سجع مرصع و غیر متکلف است.
- فوائد: به مفاد یکی از احادیث هر چیز عروسی دارد و عروس قرآن، سوره‌ی «الرحمن» است.^(۱)

پیش درآمد سوره

* این سوره شامل بیان احوال روز قیامت است و بیم و هراس آن روز را یادآور می‌شود و انسان را به سه گروه: «اصحاب یمین و اصحاب شمال و سابقون» تقسیم می‌کند.

* در مورد سرانجام و عاقبت هر گروه به صحبت پرداخته است و جزای عادلانه‌ای را که در انتظارشان می‌باشد را یادآور می‌شود. و همچنین بر وجود یگانگی و کمال قدرت خدا به اقامه‌ی دلایل پرداخته است. و خلق بدیع انسان و رویاندن گیاهان و نازل کردن آب و نیروی شگفت‌انگیزی را که خدا در آتش به ودیعه نهاده بیان کرده است. سپس به قرآن عظیم اشاره کرده که از جانب پروردگار عالمیان نازل شده است. و سختی‌ها و هراس‌هایی را که در حال احتضار انسان را در بر می‌گیرد گوشزد می‌کند.

* و با ذکر گروه سه‌گانه که عبارتند از: اهل سعادت و اهل شقاوت و پیشقدمان، سوره خاتمه می‌یابد. و عاقبت هر یک از سه گروه را بیان کرده و موضوعی را که به صورت اجمال در اول سوره آورده است به صورت مفصل بیان می‌کند و در ابتدا و انتهای سوره به ذکر نام نیک و اثر ماندگار مقربین می‌پردازد.^(۱)

فضیلت سوره: از ابن مسعود روایت است که پیامبر ﷺ فرمود: «هر کس هر شب سوره‌ی واقعه را بخواند هرگز فقیر نمی‌شود». حافظ ابن عساکر در شرح حال «عبدالله بن

مسعود» از ابی ظبیه روایت کرده است: در همان بیماری که عبدالله در آن درگذشت، عثمان بن عفان به عیادتش رفت و گفت: از چه چیز شکایت داری و گله مندی؟ گفت: از گناهانم، پرسید: چه آرزویی داری؟ به او گفت: رحمت خدایم، پرسید: طیب برایت بیاورم؟ گفت: طیب مرا بیمار کرد. گفت: می خواهی چیزی به تو بدهم؟ گفت: به آن احتیاجی ندارم. گفت: برای دخترانت بعد از تو بماند. گفت: آیا از بینوایی دخترانم می ترسی؟ من به دخترانم دستور داده ام هر شب سوره ی واقعه را بخوانند. من از پیامبر ﷺ شنیدم که می فرمود: «هر کس هر شب سوره ی واقعه را بخواند هرگز فقیر نمی شود». ابوظبیه خواندن آن را ترک نمی کرد. (۱)

***

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝۱ لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝۲ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ۝۳ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۝۴ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝۵ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ۝۶ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۝۷ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝۸ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝۹ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۝۱۰ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۝۱۱ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝۱۲ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ۝۱۳ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۝۱۴ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ۝۱۵ مُتَكِبِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ۝۱۶ يُطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ۝۱۷ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ۝۱۸ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ۝۱۹ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۝۲۰ وَلَحْمٍ طَيِّبٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۝۲۱ وَحُورٌ عِينٌ ۝۲۲ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ۝۲۳ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۲۴ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ۝۲۵ إِلَّا قِيلًا

سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ
 مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَظِلٍّ مَّتْدُودٍ ﴿٣٠﴾ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣١﴾ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّامَقْطُوعَةٍ وَلَا
 مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٣﴾ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ غُرُبًا
 أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٣٨﴾ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾ وَأَصْحَابُ
 الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّنْ يَحْتُمُونَ ﴿٤٣﴾ لَا يُبَارِدُ وَلَا يَكْرِيمُ ﴿٤٤﴾
 إِنَّهُمْ كَانُوا أَقْبَلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا
 مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾ أَوْ آتَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَ
 الْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنتُمُ الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾
 لَا يَكُونُ مِن شَجَرٍ مِّن زُقُومٍ ﴿٥٢﴾ فَالْيَوْمَ لَكُونُ مِنهَا الْبُطُونَ ﴿٥٣﴾ فَتَسَارِفُونَ عَلَيْهِ مِّنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾
 فَتَسَارِفُونَ شُرَبَ أَلْهِيمٍ ﴿٥٥﴾ هَذَا نَزَلْنَاهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٦﴾

معنی لغات: «رجت» لرزید و به شدت تکان خورد. «بست» به صورت گرد و غبار
 پراکنده درآمد. «هباء» گرد و غباری که در هوا پراکنده می‌شود. «ثله» جماعتی.
 «موضونه» محکم و استوار. «یصدعون» بر اثر مصرف شراب سرمست شده و
 سردرد می‌گیرند. «یزفون» مست می‌شوند و عقل را از دست می‌دهند. «مخضود»
 بدون خار. «طلح» شاخه‌ی درخت موز. «منضود» بر هم توده شده و روی هم متراکم
 شده. «عربا» زنی که علاقه‌ی خویش به شوهرش را ابراز می‌دارد. «موم» باد بسیار
 گرم. «یموم» بسیار سیاه. «الحمیم» آب جوشیده. «الهمیم» شتری که بر اثر بیماری
 سیراب نمی‌شود و همیشه تشنه می‌ماند.

تفسیر: «إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ» وقتی قیامت که قیامش ضروری و حتمی است، برپا
 شود، و ماجرای هول‌انگیزی که قلب را از جا می‌کند حادث شد، خوف و هراسی

غیر قابل توصیف به وجود می آید. بیضاوی گفته است: چون وقوع روز محقق است به «واقع» موسوم است.^(۱) ابن عباس گفته است: «واقع» مانند «طامه» و «صاخه» و «آزفه» اسم قیامت است. و این اسماء عظمت و بزرگی شأن آن را به اقتضا می رسانند.^(۲)

«لیس لوقعتها کاذبة» وقتی به وقوع پیوست در چنین روزی هیچ کس مانند تکذیب کنندگان دنیا، آن را انکار و تکذیب نمی کند؛ زیرا در این موقع هر کس باور دارد و به آن ایمان می آورد؛ چون با چشم خود عذاب را آشکارا مشاهده می کند. همان گونه که در جای دیگری نیز می فرماید: «فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده».^(۳) «خافضة رافعة» مقام بعضی را پایین می آورد و منزلت بعضی دیگر را بالا می برد.^(۴) بعد از آن زمان تحقق آن را بیان کرده و می فرماید: «إذا رجت الأرض رجا» وقتی زمین به شدت تکان خورد و لرزید، و به شدت مضطرب و آشفته گشت، به گونه ای که تمام بناهای بلند و مرتفع و کوه های استوار و سر به فلک کشیده ویران و منهدم شوند. مفسران گفته اند: یعنی زمین بسان گهواره ی بچه تکان می خورد، تا تمام ساختمان های روی آن فرو ریزند، و تمام کوه ها و قلعه های روی آن شکسته و متلاشی شوند.^(۵) «وبست الجبال بسا» و آنگاه که کوه ها ریز ریزه شوند و بعد از این که بلند بودند به صورت سبوس خیس خرده و آرد در آیند، «فکانت هباء منبثا» و غباری پراکنده در آیند، مانند ذراتی که در موقع نفوذ تابش آفتاب از داخل پنجره به منازل مشاهده می شود.^(۶) منبث یعنی پراکنده. این آیه مانند آیه ی «وتكون الجبال كالعهن المنفوش» و آیه ی «وسيرت الجبال فکانت سرايا»

۱- بیضاوی ۳/۴۳۷.

۲- البحر المحيط ۸/۲۰۲.

۳- قول ارجح در تفسیر این آیه همان است که ذکر شد. بیضاوی و ابوسعود و آلوسی نیز آن را پسندیده اند. اما ابن کثیر می فرماید: معنی آیه چنین است: هیچ عامل و مانعی نمی تواند وقوع آن را مانع شود. مشابه چنین نظری از حسن و قتاده نیز روایت شده است. اما قول اول دقیقتر است.

۴- مختصر ۳/۴۲۸.

۵- این نظر ابن عباس است.

۶- قرطبی ۱۷/۱۹۶.

می‌باشد. ﴿وکنتم أزواجاً ثلاثه﴾ و شما ای انسان! به صورت سه فرقه یعنی اهل یمین و اهل شمال و اهل سبق درآمدید. سابقون عبارتند از کسانی که منزلت والا در بهشت دارند. اصحاب یمین دیگر بهشتیان می‌باشند، و اصحاب شمال عبارتند از دوزخیان. مراتب و درجات مردم در آخرت چنین است. میمون بن مهران گفته است: دو گروه در بهشت و یک دسته در دوزخ جا دارند.^(۱) بعد از آن خدا در مورد سه گروه به تفصیل سخن گفته و فرموده است: ﴿فأصحاب المیمنة ما أصحاب المیمنة﴾ منظور از استفهام، تفخیم و تعظیم است. یعنی آیا درباره‌ی اصحاب میمنه چیزی می‌دانی؟ آنان چه کسانی هستند و حالشان چگونه است و چه صفتی دارند؟ آنها همانهایی هستند که نامهی اعمالشان را با دست راست دریافت می‌دارند. پس این خبر در واقع ابراز تعجب از حال آنان می‌باشد و عظمت و بزرگی مقام آنان را نشان می‌دهد که وارد بهشت شده و از نعمت‌هایش استفاده می‌کنند. ﴿و أصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة﴾ آیا می‌دانی اصحاب مشأمه کیانند؟ حال و وصف آنها چگونه می‌باشد؟ آنها همانهایی هستند که نامهی اعمال خود را با دست چپ دریافت می‌کنند، پس این توصیف متضمن تعجب از حال آنها می‌باشد که وارد دوزخ می‌شوند و عذاب و شکنجه می‌بینند. قرطبی گفته است: تکرار ﴿ما أصحاب المیمنة﴾ و ﴿ما أصحاب المشئمة﴾ تفخیم و شگفت‌انگیزی را می‌رساند. مانند ﴿الحاقة ما الحاقة﴾ و ﴿القارعة ما القارعة﴾.^(۲) آلوسی گفته است: در اولی منظور تفخیم است و در دومی منظور نشان دادن زشتی و شناخت حال آنها می‌باشد. و نیز منظور به شگفت آوردن شنونده در خوبی و زشتی حال دو گروه می‌باشد. انگار گفته است: حال اصحاب میمنه بی‌نهایت خوب و حال اصحاب مشأمه بی‌نهایت زشت و شنیع است.^(۳) ﴿و السابقون السابقون﴾

این هم گروه سوم از گروه‌های سه گانه می‌باشد؛ یعنی پیشتازان و مسابقه‌دهندگان در اعمال نیک و حسنات، که در نایل آمدن به نعمت‌ها و باغ‌های بهشت از یکدیگر سبقت می‌گیرند. آنگاه از آنان تمجید به عمل آورده و می‌فرماید: ﴿أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ آنها همان مقربان پیشگاه خدا می‌باشند. هم در جوار و هم در سایه‌ی عرش خدا به سر می‌برند و به وی نزدیک می‌باشند. ﴿فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ﴾ در بهشت برین و جاودانی از نعمت‌ها بهره می‌گیرند. خازن گفته است: اگر بگوییم: چرا بحث سابقین را در آخر آورده است در صورتی که حق بود قبل از اصحاب یمین بحث آنها بیاید؟ در جواب گفته می‌شود: چون متضمن لطیفه‌ای است، و آن این‌که: خدا در آغاز سوره به منظور ترساندن بندگان امور هول‌انگیزی را که به هنگام قیام قیامت روی می‌دهند یادآور شده است؛ چون انسان یا نیکوکار است در نتیجه رغبت بیشتری پیدا کرده و ثواب پاداش بیشتری را به دست می‌آورد. و یا تبه‌کار است و از ترس عقاب خدا از گناه و عصیان دست برمی‌دارد. از این رو اول اصحاب یمین را آورده است، تا آیات را بشنوند و رغبت پیدا کنند. بعد از آن اصحاب شمال را آورده است تا بترسند، بعد از آن سابقون را آورده است که - فزع اکبر آنها را افسرده نمی‌کند - تا به تلاش و کوشش پردازند. ^(۱) ﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ سابقون مقرب جمعی کثیر از ملت‌های پیشین می‌باشند. ﴿وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ و تعدادی اندک از این امت می‌باشند. قرطبی گفته است: سابقین ملت‌های متأخر نسبت به سابقین ملت‌های پیشین اندک می‌باشند؛ زیرا پیامبران پیشین بسیار بودند، در نتیجه سابقون آنها نیز زیاد بود. پس تعداد آنها از تعداد سابقون امت ما بیشتر است. حسن گفته است: سابقون گذشتگان از سابقون امت ما بیشتر است، آنگاه آیه را خواند. ^(۲) و بنا به قول ضعیفی منظور از ﴿السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ پیشکسوتان این امت است، و مراد از ﴿آخِرِينَ﴾

متأخرین این امت می باشد. بدین ترتیب هر دو گروه از امت محمد ﷺ می باشند. (۱)

«علی سرر موضونة» بر کرسی های بافته شده از تارهای طلا و مزین به مروارید و یاقوت می نشینند. ابن عباس گفته است: «موضونة» یعنی جواهرنشان و زربفت. (۲)

«متکئین علیها» مانند مرفهانی که از نعمت و رفاه برخوردار هستند بر آن تخت ها دراز کشیده و تکیه می دهند. «مستقابلین» روبروی یکدیگر نشسته و هیچ کس در پشت دیگری قرار نمی گیرد. بدین ترتیب شادی و سرور آنان بیشتر می شود و آداب و رسوم نشستن کاملتر می گردد. «یطوف علیهم ولدان مخلدون» برای پذیرایی از آنها اطفالی که در اوج شادابی و زیبایی قرار دارند به دور آنان می چرخند. نه آنان را مرگی فرا می گیرد و نه پیر می شوند. ابوحیان گفته است: «ولدان» به «مخلدون» توصیف شده اند - هر چند که تمام بهشتیان برای همیشه می مانند - تا مشخص شود که آنها در سن طفولیت باقی خواهند ماند و تغییر نمی کنند، و همان طور که خدا آنان را توصیف کرده است، بزرگ نمی شوند. (۳) «بأكواب» با قدح و پیاله های بزرگ و مدور و بدون دسته. «و أباریق» جمع ابریق و به معنی کوزه ی دسته دار می باشد، کوزه ای که از صفای رنگش برق می زند. «و كأس من معین» و جامی از شراب ناب که از چشمه می جوشد و جاری می شود. ابن عباس گفته است: مانند شراب دنیا به صورت عصاره گرفته نمی شود بلکه از چشمه ها

۱- نظر اول عبارت است از: اختیار جمهور مفسران مانند ابن جریر و ابوسعود و قرطبی و بیضاوی و آلوسی. و ابن کثیر نظر دوم را اختیار کرده و گفته است: نظر ابن جریر ایراد دارد و ضعیف است؛ زیرا به نص قرآن این امت بهترین امت است. پس بعید است مقربان در غیر این دین از مقربان این آیین بیشتر باشند. می گویم: می دانید که پیامبران تعدادشان بسیار زیاد بود و عموماً از سابقین می باشند و اگر پیروانشان به آنها اضافه شود، تعدادشان از خواص این امت بسی بیشتر می شود. اما در مجموع امت محمد از دیگر امت ها فاضلتر است و از همه بیشتر وارد بهشت می شوند. بدین ترتیب اشکال

۲- مختصر ۳/۴۳۰.

رفع می شود. والله اعلم.

۳- المحيط ۸/۲۰۵.

جاری می‌شود. قرطبی گفته است: معین یعنی آب یا شراب جاری. اما در اینجا منظور شراب جاری از چشمه‌ها می‌باشد. مانند شراب دنیا نیست که با زحمت و تلاش و شیره گرفتن به دست می‌آید.^(۱) ﴿لَا يَصْدَعُونَ فِيهَا﴾ به سبب نوشیدن آن دچار سردرد و سرگیجه نمی‌شوند. ﴿وَلَا يَنْزِفُونَ﴾ و مست نمی‌شوند و مانند شراب دنیا عقل آنها را زایل نمی‌کند. ابن عباس گفته است: در شراب چهار خصلت و خاصیت مکنون است: مستی، سردرد، استفراغ و ادرار. خدا شراب بهشت را یادآور شده و آن را از این خاصیت‌های مذموم پاک و منزّه کرده است.^(۲) ﴿وَفَاكِهَةٍ مَّا يَتَخَيَّرُونَ﴾ در بهشت انواع میوه‌ها برای آنان فراهم است و هر چه را آرزو کنند، برمی‌دارند. ﴿وَلَحْمٍ طَيْرٍ مَّا يَشْتَهُونَ﴾ و گوشت پرنده از آنچه که دوست دارند و آرزو کنند، برایشان فراهم است. ابن عباس گفته است: اگر یک نفر از آنها در دل آرزوی گوشت پرنده بکند، پرنده پسران در جلوش آن‌طور که اشتها کند پخته یا کباب شده و حاضر می‌شود. در حدیث آمده است: «تو در بهشت پرنده را نگاه می‌کنی و آرزوی گوشت آن را می‌کنی، فوراً کباب شده و برایت حاضر می‌شود».^(۳) رازی گفته است: میوه را قبل از گوشت آورده است؛ چون بهشتیان به منظور رفع گرسنگی چیزی نمی‌خورند بلکه به عنوان لذت می‌خورند. آنان بیشتر به خوردن میوه تمایل دارند، همچنان که مردم گرسنه‌ی دنیا تمایل بیشتری به خوردن غذا دارند. از این‌رو آن را اول آورده است.^(۴) ﴿وَحُورٍ عَيْنٍ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾ در کنار این نعمت‌ها زنانی از حوریان بهشتی با چشمانی درشت و بی‌نهایت زیبا و روشن و سفید دارند که انگار در بی‌آلایشی و پاکی همچون مروارید هستند که در صدف می‌باشند و دستی به آنها نخورده است. در التسهیل آمده است: در سفیدی آنها را به مروارید تشبیه کرده و آنها را به مکنون توصیف

۲- مختصر ۳/ ۴۳۰.

۱- قرطبی ۱۷/ ۲۰۴.

۳- اخراج از ابی حاتم. در تفسیر ابن کثیر نیز چنین آمده است. ۱/ ۴۳۱.

۴- تفسیر کبیر ۲۹/ ۱۵۳.

نموده است؛ چون بعید است که زیبایی آنها تغییر یابد. وقتی «ام سلمه» در مورد این تشبیه از پیامبر ﷺ پرسید، فرمود: «صفای آنها مانند صفای مروارید در صدف است که دست نخورده باشد». ^(۱) «جزاء بما كانوا يعملون» در پاداش اعمال نیکی که در دنیا انجام داده‌اند این نعمت‌ها را برای آنان مقرر داشته‌ایم. بعد از آن نعمت‌های دیگری که آنان در بهشت از آن برخوردارند یادآور شده و فرموده است: «لا یسمعون فیها لغوا و لا تأثیماً» گفتاری ناپسند به گوش آنها نمی‌خورد و سخن گناه‌آلودی نمی‌شنوند. ابن عباس گفته است: یعنی در بهشت ناروا و بیهوده و دروغ نمی‌شنوند. ^(۲) «إلا قیلاً سلاماً سلاماً» جز سلام و درود چیزی نمی‌شنوند و در بین خود سلام را شایع و مرسوم می‌کنند. در البحر آمده است: به ظاهر استثنایی منقطع است که نه در لغو مندرج است و نه در تأییم. ^(۳) و ابوسعود گفته است: یعنی سلام و احوال‌پرسی را رواج می‌دهند، و پشت سر هم سلام می‌کنند و جواب می‌دهند، و هیچ یک از آنان چیزی جز سلام کردن یا جواب سلام دادن نمی‌شنود. ^(۴) سپس به تفصیل احوال گروه دوم یعنی اصحاب یمین را ذکر کرده و می‌فرماید: «و أصحاب الیمین ما أصحاب الیمین» استفهام برای تعظیم و تعجب برانگیختن می‌باشد. یعنی از آنها و حال آنها چه می‌دانی؟ «فی سدر مخضود» در سایه‌ی درخت سدرند که خار آن برداشته شده است. مفسران گفته‌اند: سدر درخت نبق است، و مخضود یعنی بدون خار. در حدیث آمده است: «عربی نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: یا رسول الله! خدا درختی را در بهشت یادآور شده است که خارش اذیت می‌کند. فرمود: کدام است؟ گفت: سدر است که خار دارد، پیامبر ﷺ فرمود: مگر خدا نمی‌گوید: «فی سدر مخضود»؟ خدا خارش را برداشته و به جای خار میوه قرار داده است، که از

ثمرش هفتاد و دو نوع خوراک فراهم می‌گردد که هیچ یک با دیگری شباهت ندارد.^(۱)

«وطلح منضود» «طلح» درخت موز است. و «منضود» یعنی میوه‌هایش متراکم و روی هم انباشته شده که از پایین تا بالا مرتب شده است. «و ظل محدود» و سایه‌ای جاودانی و همیشگی که زوال ندارد و آفتاب آن را از بین نمی‌برد؛ زیرا در بهشت آفتاب نیست و سایه برقرار است. «لایرون فیها شمساً و لازمهریرا» در حدیث آمده است: در بهشت درختی موجود است که سوار می‌تواند یک‌صد سال مدام در سایه‌ی آن راه برود، اگر خواستید آیه‌ی «و ظل محدود» را بخوانید.^(۲) رازی گفته است: «محدود» یعنی بی‌زوال و دایمی. «أكلها دائم وظلها» یعنی میوه و سایه‌ی آن دایمی است. سایه‌ی آن همانند سایه‌ی درختان معمولی نیست، بلکه سایه‌ای است که خدا آن را خلق کرده است.^(۳) «و ماء مسکوب» و آبی که همیشه جاری و روان است و قطع نمی‌شود. در غیر جویبار جریان دارد. قرطبی گفته است: اعراب، صحرا و بیابان‌نشین بودند، رودخانه در سرزمین آنها عزیز و با ارزش بود و به وسیله‌ی سطل و طناب آب از چاه می‌کشیدند، از این رو به آنها وعده‌ی بهشت و اسباب راحت و تفریح داده که عبارت است از درختان و سایه‌ها و آب و رودخانه‌های جاری.^(۴) «و فاكهة كثيرة لامقطوعة و لاممنوعة» و میوه‌های فراوان و گوناگون، اما آن‌طور که در دنیا نادر و کم است، اندک و کمیاب نیست، و مانند میوه و ثمر دنیا در زمستان تمام نشده و از هیچ کس دریغ نمی‌شود. ابن عباس گفته است: وقتی چیده شود تمام و کم نمی‌شود، و هر کس آن را آرزو کند از او دریغ نمی‌شود.^(۵) و در حدیث آمده است: «میوه‌ای از میوه‌های بهشت‌کننده نمی‌شود مگر در جای آن یکی دیگر می‌آید».^(۶)

۱- اخراج از حاکم و بیهقی. به روح المعانی ۱۴۰/۲۷ نگاه کنید.

۲- اخراج از بخاری. ۳- تفسیر کبیر ۱۶۴/۲۹.

۴- قرطبی ۲۰۹/۱۷. ۵- خازن ۱۸/۴.

۶- اخراج از طبرانی.

«و فرش مرفوعة» و فرش‌های عالی و بلند و نرم. در حدیث آمده است: «ارتفاع آن فاصله‌ی بین زمین و آسمان است. و فاصله‌ی بین آن دو، پانصد سال است.»^(۱) آلوسی گفته است: از این امر جهت بالا و پایین آمدن بعید نیست؛ زیرا آن جهان، جهانی دیگر است که بالاتر از عقل تو قرار دارد.^(۲) وقتی مؤمن بخواهد بر آن بنشیند فرود می‌آید، سپس بالا می‌رود، خدا بر همه چیز قادر و توانا می‌باشد. «إنا أنشأناهن إنشاءً» ما زنان بهشت را خلقتی تازه داده و آنها را به شیوه‌ای شگفت‌انگیز ابداع کرده و از نو ساخته‌ایم. در التسهیل آمده است: معنی «إنا أنشأناهن...» این است که خدا زنان را در بهشت خلقتی دیگر می‌بخشد و به عکس زنان دنیا آنها را بی‌نهایت زیبا می‌آفریند، پیرزن، جوانی خود را باز می‌یابد و زشت زیبا می‌شود.^(۳) ابن عباس گفته است: پیرزن‌های گندم رنگ را که موی سرش سیاه و سفید گشته است، بعد از پیری و کهولت خلقتی دیگر می‌بخشد.^(۴) «فجعلناهن أبكارا» آنها را دوشیزه و باکره گردانیده‌ایم و هر وقت شوهران با آنها نزدیکی کنند، آنها را باکره می‌یابند. «عریبا» جمع عروب به معنی شوهر دوست و عاشق شوهر می‌باشد. مجاهد گفته است: آنها زنانی شوهر دوستند و به شوهران خود عشق می‌ورزند. و به آنان تمایل و دلبستگی دارند.^(۵) «أترابا» همسن و سال شوهران خود می‌باشند و در سن می و سه سالگی قرار دارند. از ام سلمه رضی الله عنها روایت شده است که در مورد آیه‌ی «إنا أنشأناهن إنشاءً فجعلناهن أبکارا * عریبا أترابا» از پیاسر رضی الله عنه سؤال کردم، که فرمود: ای ام سلمه! آنها زنانی هستند که در سن پیری و با موی سفید و چشمانی کم‌نور و بدنی چروکیده از دنیا رفته‌اند. خدا آنان را بعد از پیری در سن

۲- روح المعانی ۱۴۱/۲۷.

۱- اخراج از نسائی و ترمذی.

۳- خازن ۱۸/۴.

۲- التسهیل ۹۰/۴.

۵- آلوسی ۱۴۳/۲۷.

و سالی همسان قرار داده است.^(۱) و در حدیث آمده است: پیرزنی به خدمت پیامبر ﷺ رفت و گفت: یا رسول الله! از خدا طلب کن که مرا به بهشت ببرد، پیامبر ﷺ فرمود: مادرا پیرزن وارد بهشت نمی شود. پیرزن گریه کنان برگشت. پیامبر ﷺ فرمود: به او بگوئید: در حال پیری وارد آن نمی شوند. که خدا فرموده است: ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا﴾.^(۲) ﴿لأَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ آنان را بکر و دوشیزه برای اصحاب یمن خلق کرده ایم تا در بهشت از آنان کام بگیرند. سپس فرمود: ﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ که جمعی از ملت های پیشین و گروهی از متاخرین یعنی امت محمد ﷺ می باشند. در البحر آمده است: در بین آیهی ﴿و ثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ و آیهی ﴿و قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ اختلافی وجود ندارد؛ زیرا آیهی دوم در مورد سابقین است. از این رو فرموده است: ﴿و قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ و این آیه در مورد اصحاب الیمین است و از این رو فرموده است: ﴿و ثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾.^(۳)

بعد از آن به بیان حال گروه سوم یعنی اهل دوزخ پرداخت و فرمود: ﴿و أَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ﴾ استفهام بیانگر هراساندن و زشت نشان دادن و ایجاد شگفتی از حال آنان می باشد. یعنی: اصحاب شمال - آنهایی که نامهی عمل را با دست چپ می گیرند - چه کسانی می باشند؟ یعنی حال و سرنوشت آنها چگونه می باشد؟ آنگاه حال آنها را به تفصیل بیان کرده و می فرماید: ﴿فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ﴾ در میان باد داغی که از زیانه های آتش متصاعد می شود و در منافذ پوست نفوذ می کند، و در میان آب بسیار داغ قرار دارند. ﴿و ظِلٌّ مِنْ يَحْمُومٍ﴾ و در سایه ی دود بسیار تیره و سیاه قرار دارند. ﴿و لَا بَارِدٌ﴾ خنک نیست که انسان از شدت گرما به آن پناه ببرد و آسوده شود. ﴿و لَا كَرِيمٍ﴾ خوش

۱- قرطبی ۱۷/۲۱۰، حدیث را ترمذی به صورت مرفوع از انس روایت کرده است.

۳- البحر ۸/۲۰۷.

۲- اخراج از ترمذی در شمایل.

منظر هم نیست که انسان از بهره‌گیری از سایه‌اش مسرور گردد. خازن گفته است: فایده‌ی سایه در دو چیز است: یکی، دفع گرما می‌باشد و دوم، نیکی سیما، و این که انسان در آن گرمای باشد، و سایه‌ی دوزخیان به عکس این است؛ زیرا در سایه‌ی دود بسیار غلیظ و تیره و داغ قرار دارند.^(۱) بعد از آن یادآور شده است که چرا آنان مستحق چنان عذابی می‌باشند و فرمود: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ﴾ چون آنها در دنیا در ناز و نعمت بودند و به هوس‌رانی و لذایذ رو می‌آوردند. ﴿وَكَانُوا يُصْرُونَ عَلَى الْخَنَثِ الْعَظِيمِ﴾ و به گناه بزرگ یعنی شریک قرار دادن برای خدا ادامه و اصرار می‌ورزیدند. مفسران گفته‌اند: لفظ «اصرار» بر ادامه‌ی معصیت دلالت دارد. و «خنث» یعنی گناه بزرگ، و همان‌طور که ابن عباس گفته است: در اینجا منظور شرک و کفر به خدا است. ﴿وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ می‌گفتند: آیا بعد از این که اجساد و بدن ما به خاک و استخوان پوسیده تبدیل شد، دوباره زنده می‌شویم؟ مسأله‌ی زنده شدنشان در نظر آنها بعید می‌نمود و آن را تکذیب می‌کردند. ﴿أَوْ أَبَاؤُنَا الْأُولُونَ﴾ انکار و تکذیب را مؤکد کرده و در مورد آن به مبالغه پرداخته‌اند. یعنی آیا بعد از متلاشی شدن و پراکنده گشتن اجزای بدن پدران پیشین ما، و پوسیده شدن استخوان‌های آنها، آنان دوباره زنده می‌شوند؟ ﴿قُلْ إِنْ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾ ای محمد! به آنها بگو: تمام خلایق اعم از سابقین و لاحقین در روز حساب که خدا آن را معین و مقرر فرموده است و در زمانی معین اتفاق می‌افتد و تقدیم و تأخیر در آن امکان ندارد، جمع و حشر خواهند شد. ﴿ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ * وَ مَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ﴾. ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَا تَكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ﴾ آنگاه ای کفار مکه که از راه هدایت گمراه گشته و حشر و نشر را تکذیب می‌کنید! از ثمر درخت زقوم که از اعماق

جهنم می‌روید، خواهید خورد. ﴿فَالثَّوْنُ مِنْهَا الْبَطُونُ﴾ از آن درخت نفرین شده و ناپاک به خاطر شدت گرسنگی شکم خود را پر می‌کنید. ﴿فُشَارِیُونَ عَلَیْهِ مِنَ الْحَمِیمِ﴾ روی آن آب داغ و جوش می‌نوشید. ﴿فُشَارِیُونَ شَرِبَ الْهِیمِ﴾ و مانند شتر بسیار تشنه می‌نوشید. ابن عباس گفته است: «همیم» شتری است که به دلیل مرضی که به آن مبتلا شده است، سیراب نمی‌شود. ^(۱) ابوسعود گفته است: گرسنگی طوری بر دوزخیان غلبه می‌کند که ناچار می‌شوند از زقوم بخورند که مانند قطران است. وقتی شکم را از آن انباشتند - که بیش از حد داغ و تلخ است - تشنگی بر آنان چیره می‌شود و آنها را به نوشیدن آب جوش ناچار می‌کند، که روده‌ی آنها را پاره می‌کند و مانند شتری که به سبب بیماری سیراب نمی‌شود از آن می‌نوشند. ^(۲) ﴿هَذَا نَزْهُمُ یَوْمَ الدِّینِ﴾ در روز قیامت ضیافت آنها چنین است. این بیان متضمن سرزنش آنها می‌باشد. صاوی گفته است: «نزل» در اصل عبارت است از چیزی که برای مهمان تهیه می‌شود؛ از قبیل ارمغان و بخشش. بنابراین نام بردن زقوم به «نزل» تهکم و سرزنش است.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ﴾ ^(۵۷) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿۵۸﴾ أَلَنْتُمْ مَخْلُوقَهُ أَمْ نَحْنُ الْمَخْلُوقُونَ ﴿۵۹﴾ نَحْنُ قَدْزَنَا بَيْنَكُمْ أَلْوَتْ وَ مَا نَحْنُ بِمُسْبِقِينَ ﴿۶۰﴾ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَ نُنشِأَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۶۱﴾ وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۶۲﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْمِلُونَ ﴿۶۳﴾ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿۶۴﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿۶۵﴾ إِنَّا لَمَعْرِضُونَ ﴿۶۶﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿۶۷﴾ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿۶۸﴾ أَلَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ

مِنَ الْمَزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٥٩﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ
 الَّتِي تُورُونَ ﴿٦١﴾ إِنَّهُمْ أَنشَأْنَاهُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴿٦٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَتَنَاعًا
 لِلْمُقْوِينَ ﴿٦٣﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٦٤﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿٦٥﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ
 تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٦٦﴾ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٦٧﴾ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿٦٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٦٩﴾
 تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٠﴾ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ ﴿٧١﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ
 تُكَذِّبُونَ ﴿٧٢﴾ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٧٣﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٧٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ
 مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تَبْصُرُونَ ﴿٧٥﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٧٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧٧﴾
 فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٧٨﴾ فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّاتٌ نَعِيمٌ ﴿٧٩﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ
 الْأَيْمَنِ ﴿٨٠﴾ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْأَيْمَنِ ﴿٨١﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذَّابِينَ الضَّالِّينَ ﴿٨٢﴾
 فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٨٣﴾ وَتَصْلِيَةٌ جَهِيمٍ ﴿٨٤﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٨٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ
 الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خداوند سبحان حال
 شقاوتمندان تبه‌کار را در آتش جهنم یادآور شد، در اینجا دلایل و براهین دال بر قدرت و
 یگانگی خود را در جهان شگفت‌انگیز یادآور شده است، تا بر منکر و تکذیب‌کننده اقامه‌ی
 حجت شده باشد. و با یادآوری حال اهل سعادت و اهل شقاوت و پیشقدمانِ خیرات،
 سوره را خاتمه داده است تا اجمالی را که در ابتدای سوره آمده بود مفصلاً توضیح دهد
 و با یادآوری اعمال نیک مقربان در آغاز و آخر سوره از آنها تمجید به عمل آمده باشد.
 معنی لغات: «تفکھون» «تفکھ بالشیء» از آن چیز لذت برد. «رجل فکھ» انسانی که
 دارای طبیعتی شاد است و به هیچ چیز اهمیت نمی‌دهد. «الزّن» جمع وزن به معنی ابر
 است. «تورون» آوری النار: آتش روشن کرد. «المقوین» مسافران، «اقوی الرجل» یعنی

آن مرد وارد بیابان شد. «قومی» به معنی گرسنگی نیز می باشد. «مدهنون» آنان که ظاهر و باطنشان یکی نیست. چاپلوس و چرب زبان. «مدینین» کیفر می بینید و محاسبه می شوید. از ماده ی «دین» آمده است و به معنی جزا و پاداش می باشد. «فروح» استراحت. «ریحان» هر گیاه خوشبو.

تفسیر: «نحن خلقناکم فلولا تصدقون» ای انسان! ما شما را از هیچ خلق کرده ایم، پس چرا زنده شدن را تصدیق نمی کنید؟ چون خدایی که بتواند خلق را شروع نماید، می تواند بعد از مردن آن را اعاده کند. «أفرأیت ما تمنون» درباره ی منی که آن را در رحم زن می ریزید، به من بگویید. «أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون»^(۱) آیا شما این منی را به

۱- شهید سید قطب در تفسیر خود چنین می گوید: «این حقیقتی است شگفت انگیز که در هر لحظه تکرار می شود؛ چون بارها در مقابل چشم انسان تکرار می شود، انسان آن را فراموش می کند. این حقیقت از تمام حقایق ساخته و پرداخته ی خیال شگفت انگیزتر است. نطفه ای ریخته می شود که از جمله ترشحات بی شمار جسد انسانی از قبیل عرق و اشک و خلط است، و بعد از مدت زمانی، انسانی شنا و بینا می شود، انسانی مذکر یا مؤنث. این شگفتی که اگر به وقوع نمی پیوست هرگز به خاطر خطور نمی کرد. چنین انسانی با این همه استخوان و گوشت و پوست و عروق و مو و ناخن و اخلاق و طبیعتش چگونه به وجود می آمد؟ کدام وجدان انسانی در مقابل این حقیقت عظیم و شگفت انگیز ایستادگی کرده و یا از در انکار و مباحات درآمده و بگوید: چنین چیزی چگونه اتفاق افتاده است؟! در مورد این آفرینش نقش مرد از این تجاوز نمی کند که منی را در رحم زن بریزد و بعد از آن کار هر دو خاتمه می یابد و تنها دست پرتوان قدرت در مورد این آب ناچیز وارد عمل می شود و به تنهایی به کار خلق و رشد دادن آن و ساختن پیکر و دیدن روح در آن می پردازد. و در همان لحظات اول معجزه تکمیل شده و خارق عمل صورت می گیرد که جز خدا احدی در ساختن آن دخالت ندارد. انسان این مقدار تأمل را در می یابد. و این هم برای ارزیابی این معجزه و تحت تأثیر قرار گرفتن آن کافی است. اما داستان این سلول از همان لحظه ی خروج فراتر از محدوده ی خیال است. این سلول شروع به انقسام و تکثیر می کند و بعد از مدتی میلیون ها سلول از آن به وجود می آیند. هر مجموعه از این سلول ها دارای خصوصیات شگفت انگیز است. این یکی سلول های استخوان و آن یکی سلول عسلات و این سلول پوست و آن یکی سلول اعصاب است، این سلول ها برای چشم کار می کنند و آن یکی برای زبان، این یکی برای گوش فعالیت دارد و هر یک محل کار خود را می داند. هرگز سلول چشم مثلاً اشتباه نمی کند به شکم یا پا برود. فبحان العظیم القدیر.

صورت انسانی کامل درمی‌آورد و خلق می‌کنید، یا ما با قدرت خود او را خلق کرده و شکل داده‌ایم؟ قرطبی گفته است: بدین وسیله بر مشرکین اقامه‌ی حجت کرده و آیه‌ی اول را تبیین کرده است. یعنی پس وقتی که اقرار می‌کنید خدا آن را خلق کرده است نه دیگری، به زنده شدن نیز اعتراف کنید. «وَنَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ» ما مرگ را میان شما مقدّر کرده و در مورد مرگ در بین شما مساوات برقرار کرده‌ایم. ضحاک گفته است: یعنی در مورد آن در بین ساکنان آسمان و زمین مساوات برقرار کرده‌ایم،^(۱) و شریف و پست در آن یکسانند و امیر و بینوا برابرند. «وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ» و ما ناتوان و درمانده نیستیم. «عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ» که شما را نابود کنیم و به جای شما قومی دیگر بیاوریم که از شما بیشتر در اطاعت خدا باشند. همان‌گونه که در جای دیگری نیز فرموده است: «إِنْ يَشَاءُ ذَهَبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ». «وَنَنْشِئُكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ» و نیز ناتوان نیستیم که در روز قیامت شما را در هیئت و خلقتی دیگر باز آوریم که آن را نمی‌دانید و عقلتان به آن نمی‌رسد. منظور این است که خدا می‌تواند آنان را نابود کند و آنها را باز آورد و در روز قیامت عموم را زنده و حشر کند.^(۲) آیه متضمن تهدید و اقامه‌ی دلیل در رابطه با حشر است. «وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ» و خوب فهمیدید که خدا شما را از عدم ایجاد کرد و بعد از آن که چیزی قابل بحث نبودید به شما خلعت هستی عطا کرد و شما را از نطفه و سپس از خون لخته و سپس از گوشت پاره به وجود آورد و شنوایی و بینایی و خرد را به شما عطا کرد. «فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ» پس چرا به خود نمی‌آیید و متذکر نمی‌شوید که خدا همان‌طور که توانست بار اول شما را خلق کند می‌تواند شما را باز آورد؟ «أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا»! «أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ» این هم دلیلی دیگر بر یگانگی و قدرت خدا است. یعنی در مورد بذری که می‌کارید به من بگوئید.

﴿أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ آیا شما آن را می‌رویانید و رشد می‌دهید و خلق می‌کنید تا خروشه و دانه بدهد، یا چنان کاری از جانب ما صورت می‌گیرد؟ پس وقتی پذیرفتید که خدا دانه را بیرون می‌آورد و کشت و زرع را می‌رویاند، چگونه زنده کردن مردگان را از جانب او انکار و تکذیب می‌کنید؟ ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَاهُ حُطَامًا﴾ اگر بخواهیم این زراعت را به خاشاک تبدیل می‌کنیم، به گونه‌ای که نتوان به هیچ نوع از آن استفاده کرد. قرطبی گفته است: حطام یعنی گیاه خشک تکه‌تکه شده که نه حیوانات می‌توانند از آن تغذیه کنند و نه برای انسان قابل استفاده است. بدین ترتیب دو امر را به آنها یادآور شده است: اول، نعمتی را یادآور شده است که در کشت و زرع به آنها عطا کرده است، تا او را سپاسگزار باشند. دوم، تا این که خود پند و عبرت بگیرند؛ زیرا همان‌طور که خدا اگر بخواهد زرع را به صورت خاشاک درمی‌آورد، همان‌طور هم هر وقت بخواهد آنها را نابود می‌کند، تا پند بگیرند و از نافرمانی خودداری کنند.^(۱) ﴿فَقُلْتُمْ تَفْكُهُونَ﴾ پس به خاطر آنچه به سرکشت آمد، افسرده و شگفت‌زده شده و می‌گویید: ﴿إِنَّا لَمَغْرُمُونَ﴾^(۲) به درستی که ما در مورد مخارج و آذوقه زیانمند شده‌ایم؛ چون زراعت ما از بین رفت و بذری را که کاشتیم از دست دادیم. ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ بلکه از روزی محروم شدگانیم، بهای بذری را از دست دادیم و ضرر کردیم، و از سبز شدن کشت محروم شدیم. ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ آیا آب شیرین و گوارایی که می‌نوشید تا شدت تشنگی را برطرف کنید، دیده‌اید؟ ﴿أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾ آیا شما آن را از ابر نازل کرده‌اید یا ما با قدرت خود آن را نازل کرده‌ایم؟ نازل کردن باران را که جز خدا هیچ کس توانایی

۱- قرطبی ۲۱۸/۱۷.

۲- ضحاک می‌گوید: «مغرمون» از ماده‌ی «غرم» می‌باشد، و «مغرم» کسی است که مالش را از دست داده و چیزی را به عوض آن نگرفته است. و ابن عباس می‌گوید: «مغرمون» به معنی «مُعَذَّبُونَ» می‌باشد و «غرام» به معنی «عذاب» است.

آن را ندارد، به آنها یاد آور شده است.^(۱) ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا﴾ اگر می خواستیم آن را آبی بسیار شور قرار می دادیم که قابل شرب نبود و در زراعت به کار نمی رفت. ابن عباس گفته است: ﴿أَجَاجًا﴾ یعنی بسیار شور. و حسن گفته است: یعنی تلخ و سمی و غیر قابل شرب. ﴿فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ چرا در مقابل نعمت های گرانقدر خدا او را سپاسگزار نیستید؟ و در حدیث آمده است که هر وقت پیامبر آب می نوشید، می گفت: ﴿الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا﴾ سپاس شایسته‌ی ذات خدا است که از رحمت خود آب شیرین و گوارا به ما عطا فرمود و آن را نوشیدیم، و به سبب گناهان ما آن را شور نگرداند. ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾ آیا آن آتشی را که از چوب تر برمی افروزید ملاحظه کرده اید؟ ﴿أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمَنْشُؤُونَ﴾ آیا شما درخت آن را خلق کرده اید یا ما خالق و ایجاد کننده‌ی آن هستیم؟ ابن کثیر گفته است: عرب دو نوع درخت دارند به نام های مرخ و عفار، وقتی از هر یک شاخه‌ی تر برگرفته شود و آن دورا به هم بمالند، از بین آنها جرقه های آتش برمی خیزد.^(۲) و عده ای نیز می گویند: منظور تمام درختانی است که از آنها آتش برمی افروزند؛ زیرا از ابن عباس روایت است که گفته است: در هر درخت و شاخه ای جز درخت عناب آتش وجود دارد.^(۳) ﴿وَنَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً﴾ ما آتش دنیا را یاد آور آتش کبری، «آتش جهنم» قرار داده ایم تا انسان آن را ببیند و آتش جهنم را به خاطر بیاورد و از خدا و کیفرش بترسد. در حدیث آمده است این آتش که آن را روشن می کنید یک جزء از هفتاد جزء آتش جهنم است. گفتند: یا رسول الله! اگر مانند این هم باشد خوب است! فرمود: «قسم به ذاتی که جانم را در قبضه‌ی قدرت دارد، نود و نه بار از آتش دنیا برتر است و هر جزء از آن حرارتی مانند حرارت آتش دنیا را دارد».^(۴)

۱- خازن ۲۳/۴.

۲- مختصر ۳۳۸/۳.

۳- صاوی ۱۶۶/۴.

۴- اخراج از شیخان و مالک.

﴿وَمَتَاعًا لِلْمُقَوِّينَ﴾ و نیز آن را برای استفاده‌ی مسافران قرار داده‌ایم.^(۱) ابن عباس گفته است: ﴿المُقَوِّينَ﴾ یعنی مسافران. و مجاهد گفته است: یعنی برای مسافران و غیر مسافران آن را قرار داده‌ایم تا عموماً از آتش استفاده می‌کنند. خازن گفته است «مقوی» یعنی کسی که در سرزمین خالی از سکنه فرود آید که آنها بیشتر از مقیم از آتش استفاده می‌کنند؛ چون آنها برای راندن درندگان و راهنمایی کردن کسانی که راهشان را گم می‌کنند، و برای دیگر مقاصد، در شب آتش روشن می‌کنند. اکثر مفسران بر این نظرند.^(۲) بعد از این که دلایل قدرت و یگانگی خود را در خلقت انسان و نبات و آب و آتش یادآور شد، به پیامبرش دستور داد که به تمجید و تقدیس خدای یگانه و مقتدر بپردازد، و فرمود: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ خدای با عظمت را از صفات نقص و ناتوانی که مشرکین به او نسبت داده‌اند، منزّه و مبرا بدار و بگو: پاک است خدایی که این اشیا را هستی داده و آن را بر مبنای حکمتی که خود از آن آگاه است، برای ما مسخر کرده است. پاک و منزّه همو است، چقدر مقامش والا و با عظمت است، و چقدر اقتدارش بزرگ است!! خدای متعال نعمت‌های خود را که به بندگان عطا کرده است، برشمرده است، و آن را با ذکر آفرینش انسان آغاز کرد و فرمود: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَمْنُونَ﴾، سپس اسباب معیشت او را یادآور شده که عبارت است از کشت و زرع و فرمود: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾، بعد از آن مایه‌ی حیات و بقای انسان، یعنی آب را خاطر نشان کرد و فرمود: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾، بعد از آن وسیله‌ی درست کردن خوراک و پختن گوشت و سبزی یعنی آتش را ذکر کرد و فرمود: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾. بدین ترتیب درمی‌یابی که خدا چقدر صاحب کرم و نعمت می‌باشد و چقدر نعمت‌هایش والا و گرانقدرند!! بعد از آن به قدر و منزلت و بلندی مقام قرآن قسم یاد کرده است که از جانب خدای مقتدر و دانا نازل شده است، و

فرمود: ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ لام برای تأکید و تقویت کلام آمده، و زائد بودن «لا» در کلام عرب زیاد و مشهور است. شاعر گفته است:

تذکرت لیلی فاعترتني صباۃ   و کساد نیاط القلب لایقطع

«لیلی را به یاد آوردم و سوز عشق طوری مرا فراگرفت که نزدیک بود بند دل پاره شود».

«لایقطع» به معنی «یتقطع» می‌باشد. قرطبی گفته است: «لا» در گفته‌ی اکثر مفسران «صله» است. پس معنی آیه چنین است: قسم می‌خورم؛ زیرا گفته‌ی بعد از آن: ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ﴾^(۱) بر آن دلالت دارد؛ یعنی به منازل و برج‌های ستارگان و محل گردش و چرخش آنها در فلک‌ها و برج‌ها قسم می‌خورم. ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ و این قسمی بس بزرگ و مهم است که اگر عظمت آن را می‌دانستید، از آن بهره می‌گرفتید؛^(۲) زیرا چیزی که به آن قسم خورده شده است بر عظمت و کمال قدرت و حکمت خدا دلالت دارد. و از جمله مهر و رحمت خدا این است که بندگان را بیهوده رها نمی‌کند. ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِيمٌ﴾ آنچه که به آن قسم خورده شده است همین است؛ یعنی به مدار ستارگان قسم می‌خورم که این کتاب قرآنی است پر مجد و کرامت؛ نه سحر است و نه کھانت و نه دروغ و افتراء،

۱- قرطبی ۱۷/۲۲۳. اقوال مختلف و راجح‌ترین آنها را که در این زمینه وارد شده‌اند در جلد دوم، صفحه‌ی ۵۰۵، کتاب «تفسیر آیات احکام»، تألیف همین نویسنده مطالعه کنید.

۲- در عصر نزول قرآن جز افرادی اندک مواقع نجوم را نمی‌دانستند. اما در این عصر اعجاز قرآن بر ملا شده و ستاره‌شناسان می‌گویند: یکی از مجموعه‌های بی‌شماری که در فضای بیکران وجود دارد و ما از حد و مرز آن چیزی نمی‌دانیم عبارت است از کهکشانی که منظومه‌ی شمسی ما به آن منتسب است و بالغ بر هزار میلیون ستاره است. و در میان این ستاره‌ها که تعدادشان به میلیون‌ها می‌رسد ستارگانی هستند که با چشم غیر مسلح دیده می‌شوند و بعضی جز به وسیله‌ی رصد و دوربین دیده نمی‌شوند. تمام اینها در مداری نامعلوم در حرکتند و احتمال نزدیک شدن یا برخورد ستاره‌ای به دیگری مانند احتمال برخورد دو کشتی است که در دریای سفید و دریای مدیترانه است که در یک جهت و با یک سرعت در حرکت باشند، و این احتمالی است که اگر محال نباشد بسیار بعید است. نقل از کتاب «الله و العلم

بلکه قرآنی است مبارک و کریم که خدا آن را معجزه‌ی حضرت محمد ﷺ قرار داده، و متضمن منافع و خیرات و نیکی فراوان است. «فی کتاب مکنون» کتابی است از جانب خدا که از باطل و ناروا و تغییر و تبدیل محفوظ است. ابن عباس گفته است: آن کتاب عبارت است از لوح محفوظ. و مجاهد گفته است: یعنی قرآنی است که در اختیار ما قرار دارد. ^(۱) «لایسه إلا المطهرون» جز پاکان یعنی فرشتگانی که به دوری از شرک و گناه موصوفاند هیچ کس حق ندارد و جایز نیست آن کتاب را لمس کند. یا جز افرادی که دارای وضو هستند هیچ کس نباید آن را لمس کند. قرطبی گفته است: منظور از کتاب مصحفی است که در دسترس ما قرار دارد و اظهر نیز همان است؛ زیرا ابن عمر رضی الله عنهما گفته است: جز در حال پاکی نباید قرآن را لمس کرد. و نیز به دلیل نامه‌ی پیامبر ﷺ به عمرو بن حزم که در آن آمده است: جز انسان پاک نباید قرآن را لمس کند. ^(۲) «تزیل من رب العالمین» از جانب خدای عزوجل نازل شده است. بعد از این که عظمت قرآن را بیان کرد و از آن تمجید به عمل آورد، کافران را تویخ کرد و فرمود: «أفبهذا الحدیث أنتم مدهنون» ای جماعت کفار! آیا این قرآن را تکذیب کرده و به آن کافرید؟ «و تجعلون رزقکم أنکم تکذبون» و به جای سپاسگزاری در مقابل رزقی که به شما ارزانی شده است، رازق خود را تکذیب می‌کنید که همو نسبت به شما دارای فضل و کرم است و به شما نعمت عطا می‌کند؟ «فلولا إذا بلغت الحلقوم» پس چرا هنگامی که روح در موقع سكرات مرگ و حال احتضار به حلقوم رسید، «و أنتم حینئذ تنظرون» و شما در چنان موقعی به انسان در حال احتضار نگاه می‌کنید، و می‌بینید که با چه هول و هراسی دست به گریبان است. «و نحن أقرب إلیه منکم ولكن لا تبصرون» و ما از شما به مرده نزدیک‌تریم، اما شما آن را نمی‌دانید. و ملائک مأمور از جانب ما را نمی‌بینید که روح او را می‌گیرد. ابن کثیر گفته است: معنی آیه چنین

است: فرشتگان ما از شما به او نزدیک‌ترند، اما شما آنها را نمی‌بینید. همان‌گونه که در جای دیگری نیز می‌فرماید: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ﴾.^(۱) ﴿فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ پس چرا، اگر شما بی‌جزا می‌مانید، و آن‌طور که گمان می‌برید حساب و کتابی در کار نیست، ﴿تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ اگر راست می‌گویید روح را بر نمی‌گردانید؟! ابن عباس گفته است: ﴿غیر مدینین﴾ یعنی محاسبه و مجازات نمی‌شود. خازن گفته است: در مقابل گفته‌ی ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾ و ﴿فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ یک جواب را آورده که عبارت است از فرموده‌ی ﴿تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾، و معنی آیه چنین است: اگر موضوع آن‌طور است که شما می‌گویید و زنده شدن و حسابی در کار نیست، و خدایی نیست که کیفر و مجازات بدهد، پس چرا وقتی جان یکی از عزیزانتان به گلو می‌رسد او را باز نمی‌آورید؟ پس وقتی قدرت چنین امری را ندارید، بدانید که کار در دست خدا می‌باشد. پس به او ایمان بیاورید.^(۲) بعد از آن به طبقه‌بندی مردم در موقع مرگ و زنده شدن پرداخته و منزلت و مقام آنها را در آخرت یادآور شده و می‌فرماید: ﴿فَأَمَّا إِن كَانِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ فروع و رحمان و جنة نعيم پس اگر این انسان از جمله‌ی نیکوکاران و پیشقدمان نایل آمده به درجات و مقام عالی باشد، در پیشگاه خدا برایش آسایش و روزی نیکو و بهشتی فراخ مقرر است که از نعمت‌هایش بهره می‌گیرد. قرطبی گفته است: منظور از مقربین همان سابقون است که در اول سوره ذکرشان آمد.^(۳) ﴿وَأَمَّا إِن كَانِ مِنَ الْأَصْحَابِ الْإِیمِیْنَ﴾ و اگر محتضر از جمله‌ی نیکبختان بهشتی باشد که نامه‌ی عمل خود را به دست راست می‌گیرند، ﴿فَسَلَامٌ لَّكَ مِنَ الْأَصْحَابِ الْإِیمِیْنَ﴾ از جانب خود به او درود بگو و مؤده‌ی آسایش او را بده؛ چون این گروه در آسایش و ناز و نعمت

بسر می برند. «وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكْذِبِينَ الضَّالِّينَ» و اگر از جمله ی منکرین بعث و گمراه باشد، «فَنَزَلَ مِنْ حَمِيمٍ» پذیرایی و خیر مقدم آنها عبارت است از آب جوشی که شکم از شدت حرارت آن ذوب می شود. در التسهیل آمده است: نزول یعنی اولین چیزی که به مهمان تقدیم می شود.^(۱) «وَتَصْلِيَةٌ جَعِيمٍ» و فراگیری آتش دوزخ است، که حرارتش را به آنها می چشاند. «إِنْ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ» این مطالب که آن را برایت باز گفتیم از جمله پاداش سابقان و نیکوکاران، و کیفر گمراهان بدبخت، حقیقتی است ثابت شده که شک و تردید در آن جا ندارد. عین یقین و غیر قابل انکار است. «فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ» پس خدایت را از نقص و زشتی منزّه و مقدس بدار و او را از اوصافی که ستمکاران به او نسبت می دهند پاک بدار. وقتی این آیه نازل شد پیامبر ﷺ فرمود: «در رکوع آن را بخوانید» و بعد از این که آیه ی: «سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» نازل شد، فرمود: آن را در سجود بخوانید.^(۲)

نکات بلاغی: ۱- «إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ» و «رُوحٌ وَرِيحَانٌ» متضمن جناس اشتقاق و جناس ناقص است.

۲- «الْمِئْمَنَةُ... وَالْمَشْتَمَةُ»، «الْأَوَّلِينَ... وَالْآخِرِينَ» و «خَافِضَةٌ... رَافِعَةٌ» متضمن طباق است. و نسبت دادن خفض و رفع به قیامت مجاز عقلی است؛ زیرا در حقیقت خدا این کارها را انجام می دهد.

۳- «وَحُورٌ عَيْنٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ» شامل تشبیه مرسل مجمل است.

۴- «أَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ» متضمن تفخیم و تعظیم است.

۵- در «أَصْحَابُ الْمِئْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمِئْمَنَةِ» و «أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ» متضمن تفتن است.

۶- ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ مدح است اما در قالبی آمده است که به ذم شبیه است.

۷- ﴿هَذَا نَزْلُكُمْ يَوْمَ الدِّينِ﴾ متضمن تمسخر و سرزنش است.

۸- ﴿إِنَّكُمْ أَهْلُ الضَّالُّونَ الْمَكْذُوبِ﴾ که پس از آیه‌ی ﴿هَذَا نَزْلُكُمْ يَوْمَ الدِّينِ﴾ آمده است، متضمن التفات از خطاب به غیبت است.

۹- ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَتَّعِلَمُونَ - عَظِيمٌ﴾ متضمن جمله‌ی معترضه می‌باشد.

۱۰- ﴿فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ * وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ * وَظِلِّ مَمْدُودٍ﴾ و ﴿فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ * فَشَارِبُونَ شَرِبَ الْهَيْمِ﴾ متضمن رعایت فواصل است.

لطیفه: مناسبت مابین «مَقْسَمٌ بِهِ» یعنی نجوم و «مَقْسَمٌ عَلَيْهِ» یعنی قرآن در آیه‌ی ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَتَّعِلَمُونَ - عَظِيمٌ * إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ این است که خدا ستارگان را راهنمای انسان در تاریکی خشکی و دریا قرار داده است. و انسان از تاریکی جهل و گمراهی، از قرآن هدایت می‌جوید. آن یکی تاریکی حسی است و این یکی تاریکی معنوی. پس در اینجا قسم هر دو هدایت را با هم جمع کرده است. هدایت حسی توسط ستارگان و هدایت معنوی توسط قرآن صورت می‌گیرد.

پیش درآمد سوره

* این سوره از سوره‌های مدنی است که به موضوع تشریع و تربیت و توجیه اهتمام می‌دهد و جامعه‌ی اسلامی را بر اساس عقیده‌ی پاک و بی‌آلایش، و اخلاق نیکو و تشریع محکم و استوار، بنا می‌نهد.

* سوره‌ی «حدید» سه موضوع اساسی را مورد بررسی قرار داده است که عبارتند از:

اول؛ تمام عالم هستی از آن خدای متعال است، خالق و سازنده و ایجادکننده‌ی آن همو می‌باشد و به میل خود در آن دخل و تصرف می‌کند.

دوم؛ برای برقراری عزت و اقتدار دین و برپا داشتن نور هدایت اسلام، فداکاری و از خود گذشتگی واجب است.

سوم؛ تصویر حقیقی دنیا و آراستگی و فریبنده بودن آن را ارائه می‌دهد تا انسان بدان مغرور نشود و فریب نخورد.

* سوره با بحث درباره‌ی خالق شروع شده است که تمام موجودات عالم هستی اعم از درخت و سنگ و خاک و انسان و حیوان و جماد مر او را شناخوان و ستایش گو هستند، و عموماً گویای عظمت او می‌باشند و بر یگانگیش گواهند.

* بعد از آن، صفات نیکوی خدا را یادآور شده و اسماء والای او را ذکر کرده است. پس همو سرآغاز بدون آغاز است، و آخر بدون نهایت می‌باشد و در آثار مخلوقاتش نمایان و متجلی است. و باطن و نهان و حقیقت و ماهیتش شناخته نشده، خالق انسان و

مدبّر امور کائنات است.

* آیات بعدی انسان را به بذل و سخاوت و انفاق در راه خدا فرا می خواند به طوری که عزت و سربلندی اسلام را تحقق بخشد، پس جهاد با مال و جان بر مؤمن واجب است تا به سعادت و ثواب آخرت نائل آید.

* سوره موضوع اهل ایمان و اهل نفاق را مورد بررسی قرار می دهد. نور ایمان در پیش روی و طرف راست مؤمنان در جریان است و منافقان در تاریکی دست و پا می زنند، همان طور که در دنیا بسان چهارپایان در تاریکی جهل و گمراهی دست و پا می زدند.

* در مورد حقیقت دنیا و آخرت سخن گفته و به بهترین وجه نشان داده است که دنیا منزلگاه فنا و ناپایداری است، زایل و رفتنی است. همانند مزرعه‌ی سرسبز و خرم است که با نزول باران شاداب و باطراوت می شود و بعد از آن زرد و پژمرده و پلاسیده می گردد و به صورت خاشاک و گیاه خشک در می آید و باد آن را می برد و پراکنده می کند، در حالی که آخرت منزلگاه ابدی و بقا می باشد، و در آن زحمت و خستگی مقرر نیست، و در آن اندوه و سختی بر انسان عارض نمی شود.

* سوره با بیان هدف و مقصود از فرستادن پیامبران گرامی، و امر به پرهیزگاری و بیم از خدا و اقتدا به نور هدایت پیامبران بزرگوار خاتمه می یابد.

نامگذاری سوره: سوره به سوره‌ی «الحديد» موسوم است؛ چون در آن آهن ذکر شده است که نیرو و قدرت انسان در جنگ و صلح به شمار می آید، و در ساختمان و عمران افزار انسان است. از آهن پل های محکم و بزرگ و ساختمان های باشکوه ساخته می شود، و از آن زره و شمشیر و تبر ساخته می شود، و تانک ها و زیردریایی ها و توپ ها و سایر منافع بشری از آن به دست می آید.

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ① لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ② هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ③ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ مَا يَتْرَجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ④ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ⑤ يُوجِبُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُوجِبُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑥ آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا يَمَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ أَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ⑦ وَ مَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الرَّسُولِ يَدْعُوَكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَ قَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ⑧ هُوَ الَّذِي يُزِيلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتِ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَ إِنْ اللَّهُ بِكُمْ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ ⑨ وَ مَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قَاتَلُوا وَ كَلَّا وَ عَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَى وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ⑩ مَنْ ذَا الَّذِي يَفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ⑪ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بَايِمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑫ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَ الْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَ ظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ⑬ يُنَادُوهُمْ أَلَمْ تَكُنْ مِنْكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ كُنْتُمْ فِتْنَةً أَنْفُسُكُمْ وَ تَرَبَّصُوا وَ اتَّبِعُوا أَوْتَيْنَهُمْ وَ غَوَّيْتُمْ أَلْأَمَانِي حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَ غَرَّكُمْ

يَا اللَّهُ الْغَرُورُ ﴿١٤﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَ
يُشْسُ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

***

معنی لغات: «سبح» او را منزه و تمجید و تقدیس کرد. «العزيز» نیرومند و مقتدر، و توانا بر هر چیز. «الأول» قبل از همه چیز بوده است. «الآخر» بعد از نابودی همه چیز او باقی خواهد ماند. «يلج» داخل می شود. «يعرج» بالا می رود. «الظاهر» وجود خداوند از راه مخلوقات و آیاتش ظاهر و آشکار است. «الباطن» ماهیتش قابل درک نیست. «الحسنى» ثواب نیکو. منظور از آن بهشت است. «انظرونا» در انتظار ما بمانید. «نقتبس» از نور شما هدایت بجویم. «سور» پرده‌ی حایل بین بهشت و دوزخ. «الغرور» شیطان. هر فریبنده‌ای را «غار» و «غرور» گویند.

تفسیر: «سبح لله ما في السموات وما في الأرض» تمام موجوداتی که در عالم هستی بسر می‌برند از قبیل انسان و حیوان و گیاه، او را تقدیس و تنزیه و تمجید می‌کنند و از هر زشتی و پلشتی او را بری می‌دانند. صاوی گفته است: تسبیح یعنی منزه داشتن خدا با قول و عمل و باور از هر ناشایست و ناروایی. از «سبح في الأرض والماء» آمده است؛ یعنی تا اعماق زمین و ژرفای آب فرو رفت. تسبیح عاقلان با زبان «قال» صورت می‌گیرد و تسبیح جماد با زبان حال صورت می‌گیرد و ذاتاً بر منزه بودن صانع از هر نقصی دلالت دارد. و عده‌ای نیز می‌گویند: تسبیح جمادات نیز از طریق زبان و گفتار حاصل می‌شود. «ولكن لا تفقهون تسبيحهم»^(۱) خازن گفته است: تسبیح عاقلان یعنی منزه دانستن خدا از تمام اوصاف ناپسند و ناشایست، اما تسبیح غیر عاقلان اعم از ناطق و جماد مورد اختلاف

است. بعضی می‌گویند تسبیح آنها عبارت است از این‌که بر صانع خود دلالت دارند و انگار تسبیح و تنزیه او را به زبان می‌آورند. و بعضی می‌گویند: تسبیح آنها از طریق گفتار صورت می‌گیرد، و گفته‌ی «وإن من شيء إلا يسبح بحمده و لكن لا تفقهون تسبیحهم»^(۱) برای این مطلب دلالت دارد. و معنی آیه چنین است: هیچ موجودی نیست مگر این‌که تسبیح خدا را بجا می‌آورد، اما شما زبان آنان را نمی‌فهمید. اما حقیقت امر این است که تسبیح عبارت است از گفتاری که جز از عاقل و آشنا به خدا صادر نمی‌شود. در مورد تسبیح غیر عاقل دو وجه مقرر است: اول، این‌که آن موجود بر عظمت و منزه بودن خدا دلالت دارد. دوم، این‌که تمام موجودات فرمان خدا را گردن می‌نهند و او به میل خود در آنها تصرف دارد. پس اگر تسبیح را بر گفته حمل کنیم، منظور از «سبح لله ما فی السموات والأرض» فرشتگان و مؤمنان آشنا به خدا می‌باشد. و اگر آن را بر تسبیح معنوی حمل کنیم، تمام اجزاء آسمان‌ها و تمام موجودات مقرر در آن از قبیل آفتاب و ماه و ستارگان و غیره و تمام ذرات مکنون در زمین و طبقات آن از قبیل کوه و دریا و درخت و جاندار و غیره را شامل شده و همه مر او را ثناخوان و تسبیح‌گو می‌باشند و در مقابل شکوه و جلالش سر تعظیم و فروتنی خم می‌کنند، و در مقابل فرمانش تسلیمند، و دستورش را گردن می‌نهند، و او با میل خود در آنها دخل و تصرف می‌کند. اگر گفته شود در اوایل بعضی از سوره‌ها «سبح لله» با لفظ ماضی، و در بعضی «یسبح لله» با لفظ مضارع آمده است، منظور از این تفاوت چیست و در آن چه رازی مکنون است؟ در جواب می‌گوییم: این بیانگر آن است که تمام موجودات همیشه و بدون تقیّد به زمان و مکانی معین، خدا را تسبیح‌گو می‌باشند، در گذشته و حال و آینده او را تسبیح‌گو بوده و خواهند بود.^(۱) «و هو العزيز الحكيم» و همو بر کار خود چیره است به‌طوری که هیچ مانعی در سر راهش قرار ندارد و هیچ امری او را

ناتوان و درمانده نمی‌کند. در اعمال خود حکیم است و هیچ کاری را جز مطابق اقتضای حکمت و مصلحت انجام نمی‌دهد. بعد از آن عظمت و قدرت خود را یادآور شده و می‌فرماید: ﴿لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ یَحِیی وَ یُمِیتُ﴾ خدای عزوجل در مخلوقات خویش صرف می‌کند، هر کس را که بخواهد زنده می‌کند و هر کس را که بخواهد می‌میراند. قرطبی گفته است: در دنیا زنده‌ها را می‌کشد و در آخرت مردگان را برای حشر و نشر زنده می‌کند.^(۱) ﴿وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ﴾ و هیچ چیز در آسمان و زمین او را درمانده نمی‌کند. لفظ «قدیر» بیانگر قدرت فراوان است؛ چون فعل از صیغه‌های مبالغه می‌باشد. ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ﴾ اوست که آغاز ندارد و بقایش را نهایی نیست. ﴿وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ﴾ و با دلایل دال بر وجودش برای عقل متجلی می‌شود. نهانی است که به چشم نمی‌آید، و عقل و خرد و معرفت به حقیقت ذاتش راهیاب نمی‌شود.^(۲) در حدیث آمده است: «تو، آن اولی هستی که قبل از تو هیچ چیزی وجود نداشته، و آن آخری هستی که بعد از تو چیزی نخواهد بود. آن ظاهری هستی که ظاهرتر و بالاتر از تو چیزی وجود ندارد، و آن باطنی هستی که نهان‌تر از تو چیزی نیست».^(۳) شیخ زاده گفته است: صاحب کشاف در تفسیر «باطن» گفته است یعنی آن‌که به وسیله‌ی حواس درک نمی‌شود، و این تفسیری است که اساس آن را اشتها و آرزو تشکیل می‌دهد، و پرده از مذهب او برمی‌دارد؛ چرا که او معتقد است دیدن خدا در آخرت محال و ناممکن است. اما حقیقت این است که وجود خدا متجلی است، اما ماهیتش نهان و باطن است، و ذات خدای متعال در ازل و تا ابد دارای این دو صفت است.^(۴) ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ﴾ خدا به تمام

۱- قرطبی ۱۷/۲۳۶.

۲- در تفسیر «الظاهر» و «الباطن» این راجع‌ترین اقوال است و ابوسعود و آلوسی آن را پذیرفته‌اند.

۳- قسمتی از حدیثی است که مسلم و امام احمد آن را نقل کرده‌اند.

۴- شیخ زاده ۳/۴۴۸.

ذرات عالم هستی آگاه است و هیچ چیز در آسمان و زمین از دایره‌ی علم او خارج نیست. ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ همو آسمان‌ها و زمین را در مدت شش روز هستی داد، و اگر می‌خواست می‌توانست آنها را در یک چشم به هم زدن به وجود بیاورد. این بیانگر کمال اقتدار و عزت خدا است. و همان‌طور که آیه‌ی ﴿يَعْلَمُ مَا يَلْجِ فِي الْأَرْضِ﴾ بیانگر حکمت و علم خدا می‌باشد. ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ سپس آن‌گونه که شایسته‌ی جلال و شکوهش است - بدون این‌که در این رابطه به تمثیل و تشبیه و کیفیتی قابل شریک - بر عرش استقرار یافت.^(۱) ﴿وَيَعْلَمُ مَا يَلْجِ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ از آنچه که وارد زمین می‌شود از قبیل باران و مردگان و از آنچه از آن خارج می‌شود از قبیل گیاه و معادن، آگاه است. ﴿وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرَجُ فِيهَا﴾ و از ارزاق و ملائک و رحمت و عذابی که از آسمان نازل می‌شود، و از ملائک و اعمال نیک بندگان که به سوی آسمان بلند می‌شوند، آگاه است. همان‌گونه که در جای دیگری نیز می‌فرماید: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾. ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ علم خدای متعال به هر فردی

۱- برای مطالعه‌ی تفصیلی در رابطه با معنی استوا به سوره‌ی اعراف مراجعه شود. در التسهیل آمده است: عده‌ای از واژه‌ی «استواء» همان معنی ظاهری آن را استفاده کرده و عده‌ای نیز آن را تأویل نموده‌اند و می‌گویند: «استوی» به معنی «مُتَّعِد» می‌باشد. آنان استدلال می‌کنند که در آیه‌ی ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ نیز «استوی» به معنی «فَصَد» است. اما اگر موضوع این چنین بود که این گروه می‌گویند، می‌بایست آیه این چنین نازل می‌شد: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى الْعَرْشِ﴾. عده‌ای دیگر نیز آن را تأویل نموده و می‌گویند: «استوی علی العرش» یعنی خدا مالک عرش است و قدرت و توانایی‌اش «عرش» را نیز در برمی‌گیرد. اما حق آن است که بدون قایل شدن به کیفیت و چگونگی موضوع، به آن ایمان داشته باشیم؛ چرا که سلامتی در تسلیم شدن است. خدا امام مالک را پاداش نیک دهد آنگاه که مردی در رابطه با این آیه از وی سؤال کرد و ایشان در جواب گفتند: «استواء معلوم است اما کیفیت آن مجهول، و سؤال کردن درباره‌ی آن نیز بدعت است». شبیه چنین نظری از «جعفر صادق» و «حسن بصری» نیز روایت شده است. و هیچ کدام از اصحاب تابعین در رابطه با معنی «استواء» سخن نگفته‌اند، بلکه همگی در این زمینه سکوت نموده‌اند. به همین جهت امام مالک گفته است: «سؤال کردن درباره‌ی آن بدعت است». التسهیل ۴۳/۳.

احاطه دارد. ابن عباس گفته است: یعنی در هر جا که باشید به شما آگاه است. ابن کثیر گفته است: یعنی او مراقب اعمال شما می باشد، در هر جا که باشید، در دریا و خشکی، در شب و روز، و در خانه و بیابان ناظر اعمال شما می باشد. و از تمام شما آگاه است. گفتار شما را می شنود و محل شما را می بیند و از راز و نجوای شما باخبر است.^(۱)

﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ و خدا مراقب اعمال بندگان است و از هر صغیره و کبیره ای آگاه است. ﴿لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ به منظور اثبات حشر و نشر، آن را تکرار کرده است. یعنی در حقیقت همو معبود است و به میل خود در سرنوشت خلق تصرف می کند.

﴿وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ و امور خلائق در آخرت فقط به او برمی گردد، آنگاه مطابق اعمالشان آنها را پاداش یا کیفر می دهد. ﴿يُوجِبُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُوجِبُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ﴾ همو در عالم وجود به میل خود دخل و تصرف می کند، شب و روز را به حکمت خود زیر و رو نموده و آن دو را در یکدیگر داخل می کند. گاهی شب را بلند و گاهی روز را کوتاه می کند. و گاهی نیز برعکس. ﴿وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ و همو به اسرار ضمیر و نهان های قلب انسان ها آگاه است، و کسی که دارای این اوصاف باشد، پرستش تنها شایسته ی او می باشد. بعد از این که خداوند متعال دلایل عظمت و قدرت خود را بیان کرد، دستور داد او را یگانه بدانند و فرمان او را بجا بیاورند و فرمود: ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ خدای یکتا و یگانه را تصدیق کنید، و باور داشته باشید که محمد بنده و فرستاده ی او می باشد. ﴿وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ و از اموالی انفاق کنید و صدقه بدهید که خدا شما را در تصرف در آن جانشین قرار داده است؛ چرا که آن مال در حقیقت از آن خدا می باشد، او آن را خلق کرده، اما شما را از آن بهره مند نموده است و شما را جانشین قرار داده است تا به نیابت از او در آن دخل و تصرف کنید، پس شما وکیل و نماینده ی او

هستید، لذا از صدقه دادن و انفاق آن ممانعت به عمل نیاورید، و آن‌طور که مالکش دستور داده است آن را انفاق کنید.^(۱) هدف تشویق بر انفاق و کم کردن حرص برای دنیا می‌باشد. از این رو بعد از آن فرموده است: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ آنان که ایمان حقیقی دارند و در راه خدا انفاق می‌کنند، در نزد خدا پاداشی بزرگ یعنی بهشت برین دارند. ابوسعود گفته است: آیه به صورت ضمنی مبالغه را در بردارد؛ چون جمله را به صورت اسمیه آورده است: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا﴾، و انفاق و ایمان را تکرار کرده: ﴿آمَنُوا وَأَنْفَقُوا﴾، و اسناد را تکرار کرده: ﴿لَهُمْ﴾، و ﴿أَجْرٌ﴾ را به صورت نکره آورده و صفت «کبیر» را برای آن آورده است: ﴿لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾. «و مالکم لاتؤمنوا بالله» استفهام به معنی انکار و توییح است. یعنی در ایمان نیاوردن به خدا چه عذر و بهانه‌ای دارید؟ «و الرسول یدعوکم لتؤمنوا بریکم» در حالی که پیامبر با ارائه دلایل قاطع و حجت کوبنده، شما را فرا می‌خواند که به خدا و خالق خود ایمان بیاورید. «و قد أخذ میثاقکم» در حالی که خدا به وسیله‌ی متمرکز کردن دلایل دال بر وجود خویش در عقل و خرد شما، از شما میثاق و پیمان مؤکد گرفته است. ابوسعود می‌گوید: از شما میثاق گرفته است؛ چرا که دلائل فراوانی را برایتان ارائه داده و شما را از قوه‌ی تفکر و تعقل برخوردار نموده است.^(۲) و خازن می‌گوید: آنگاه که شما را از پشت آدم بیرون آورد و به شما یادآور شد که خدا پروردگارتان می‌باشد و جز او پروردگاری ندارید، میثاق و تعهد را از شما گرفت که جز او احدی را به خدایی نپذیرید. عده‌ای نیز می‌گویند: آنگاه که عقل را در وجود شما به ودیعه نهاد و دلایل قطعی مبنی بر پیروی از پیامبر ارائه داد، تعهد و

۱- التسهیل ۹۵/۴. عده‌ای نیز می‌گویند: معنی آیه چنین می‌باشد: از آنچه که از گذشتگان بر جای مانده و شما جانشین آنها شده و به صورت ارث به شما رسیده و بعد از شما دیگران جانشین شما خواهند شد. اما معنی اول روشن‌تر

۲- ابوسعود ۵/۱۳۷.

است.

میثاق را از شما گرفت. ^(۱) «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» شرطی است که جوابش محذوف است. یعنی اگر زمانی با ایمان بودید، اکنون بهترین زمان است که بر شما اقامه‌ی دلیل بشود. بعد از آن دلایل مبنی بر وجوب ایمان را یادآور شده و می‌فرماید: «هُوَ الَّذِي يَنْزِلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ» خدا همان است که قرآن عظیم را که دارای بیان و بلاغ معجزه‌آسایی است با احکام روشن و آشکار بر محمد نازل کرده است. قرطبی گفته است: منظور از آیات بینات، قرآن است. و گویا منظور معجزات است؛ یعنی به خاطر معجزاتی که ارائه داده است و قرآن از همه‌ی آنها بزرگتر می‌باشد، ایمان به محمد بر شما لازم و واجب است. ^(۲) «لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» تا از تاریکی کفر و جهالت شما را بیرون آورد و به روشنایی ایمان هدایت کند. «وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرْؤُوفٌ رَحِيمٌ» و خدا نسبت به شما بسیار دلسوز و مهربان است؛ زیرا کتاب و پیامبران را برای هدایت شما نازل و مبعوث فرموده، و به ارائه‌ی دلایل عقلی بسنده نکرده است. «وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» چه امری شما را از انفاق در راه خدا و تقرب و نزدیکی به او باز می‌دارد، در حالی که نیک می‌دانید که شما خواهید مرد و اموال خود را بجا می‌گذارید و از آن خدا می‌شود؟ امام فخر گفته است: یعنی شما خواهید مرد و آن را به ارث خواهید گذاشت، پس چرا قبلاً آن را در اطاعت خدا انفاق نمی‌کنید؟! ^(۳) و این بیان بلیغترین تشویق بر انفاق در راه خدا می‌باشد. «لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلٌ» فضل و مقام آن‌که قبل از فتح مکه مالش را در راه خدا صرف کرد و در کنار پیامبر ﷺ با دشمنان جنگید با آن‌که بعد از فتح مکه مال را انفاق و در کنار پیامبر ﷺ با دشمنان جنگید، برابر و یکسان نیست؛ زیرا انفاق قبل از فتح بزرگتر بود؛ چون در آن

موقع اسلام احتیاجی شدیدتر به جهاد و انفاق داشت، بعد از فتح مکه خدا اسلام را نیرومند کرد و آن را یاری داد و مردم گروه گروه به دین خدا درآمدند. ﴿أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةٍ مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَ قَاتِلُوا﴾ آنان که بعد از فتح انفاق کردند و برای اعتلای دین خدا جهاد کردند، اجر و منزلتی بالاتر دارند. کلبی گفته است: این آیه در مورد حضرت ابوبکر رضی الله عنه نازل شده است؛ زیرا اولین فردی بود که اسلام را پذیرفت و مالش را در راه خدا صرف کرد و از پیامبر صلی الله علیه و آله دفاع نمود.^(۱) ﴿وَكَلَّا وَعَدَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى﴾ و خداوند به تمام مؤمنانی که قبل از فتح و بعد از آن مال را انفاق کردند، وعده‌ی بهشت را داده است، اما با درجاتی متفاوت. ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ و خدا از اعمال و مقاصد شما آگاه است. آیه متضمن وعده و وعید است. ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ کیست آن‌که مال خود را در راه خدا و به امید جلب رضایتش صرف و انفاق می‌کند؟ ﴿فِيضَاعَفَهُ لَهُ﴾ تا خدا پاداش انفاقش را چند برابر کند. ﴿وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ و او را پاداشی بزرگ یعنی بهشت باشد؟ ابن‌کثیر گفته است: یعنی پاداشی بزرگ و روزی و روزی و رزقی ارجمند دارد که عبارت است از بهشت برین. بعد از این‌که این آیه نازل شد، «ابو دحداح انصاری» گفت: یا رسول الله! آیا خدا از ما قرض می‌طلبد؟ فرمود: بله ای ابو دحداح! گفت: دست را بده یا رسول الله، پیامبر دستش را در دست او نهاد. ابو دحداح آن را گرفت و گفت: من باغم را به خدایم قرض دادم. باغی که حاوی شش صد اصله درخت خرما بود و امّ دحداح یعنی همسرش در آن به سر می‌برد. ابو دحداح آمد و او را صدا زد و گفت: ام دحداح! در جواب گفت: بله، بفرما! گفت: از این باغ بیرون بیا من آن را به پروردگارم قرض داده‌ام. همسرش گفت: ابو دحداح! معامله‌ای پرسود کرده‌ای. سپس اثاث خانه و فرزندان را از آن انتقال داد.^(۲) بعد از آن خدا درباره‌ی مؤمنان نیک‌منش، و

در رابطه با نوری که به هنگام حرکت بر صراط در پیشاپیش آنها قرار دارد، خبر داده و می‌فرماید: «یوم ترى المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین أیدیهم و بأیمانهم» روزی را به یاد بیاور که مردان و زنان مؤمن مشاهده می‌کنی که نورشان در پیش‌رو و پشت‌سر و جمیع جهات آنها پرتو افشانی می‌کند، تا در موقع حرکت بر صراط از آن روشنایی بگیرند، و سیمایشان بسان ماه در تاریکی شب نورانی شده و می‌درخشد. «بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الأنهار» به آنان گفته می‌شود: امروز شما را مژده باد به باغ‌هایی که در پای قصرهایش رودهای بهشتی جاری است. «خالدین فیها» برای همیشه در آن ماندگار می‌باشید. «ذلک هو الفوز العظیم» این همان کامیابی بزرگی است که بالاتر از آن چیزی قابل تصور نیست؛ زیرا به سعادت ابدی نایل آمده‌اید. روایت است که نور هر یک از آنها به میزان درجه‌ی ایمانش می‌باشد. آنان از نورهای متفاوتی برخوردارند؛ نور عده‌ای در حدی است که فقط جلو پاهایشان را روشن می‌کند، و نور بعضی دیگر خاموش و روشن می‌شود و چشمک می‌زند. زمخشری گفته است: بدین سبب خداوند متعال می‌فرماید: «بین أیدیهم و بأیمانهم» که سعادتمندان نامه‌ی اعمال خود را از این دو جهت دریافت می‌دارند، همان‌طور که شقاوتمندان نامه‌ی اعمال خود را از طرف چپ و پشت سر دریافت می‌دارند.^(۱) بعد از این که خداوند متعال حال مؤمنان را در روز قیامت یادآور شد، به دنبال آن حال منافقان را شرح داد و فرمود: «یوم یقول المنافقون المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم» روزی که زنان و مردان منافق به مؤمنان می‌گویند: به ما فرصت بدهید و عجله نکنید تا از روشنایی و نور شما بهره بگیریم. مفسران گفته‌اند: خدا در روز قیامت به میزان اعمال مؤمنان به آنها نور عطا می‌کند و در پرتو آن بر صراط عبور می‌کنند، و کفار و منافقان را بدون نور رها می‌نماید. پس منافقان از

نور مؤمنان روشنایی می‌گیرند، اما در آن حال که می‌روند، ناگهان خدا باد و تاریکی را بر آنها نازل می‌کند و در تاریکی خواهند ماند، به‌طوری که جای پای خود را نمی‌بینند، آنگاه به مؤمنان می‌گویند: شتاب نکنید و به ما فرصت بدهید تا از نور شما روشنایی بگیریم. ﴿قِيلَ ارْجِعُوا وِرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ مؤمنان با حالت تمسخر به آنها می‌گویند: به دنیا برگردید و نور را بجوید، این نورها متعلق به آنجا می‌باشد و فقط از این طریق می‌توان نور کسب کرد.^(۱) ﴿فَضْرِبْ بَيْنَهُمُ ابْطَانًا﴾ آنگاه در بین مؤمنان و منافقان دیواری زده می‌شود که آن را دری است، و اهل بهشت را از دوزخیان جدا می‌کند و در بین آنها حایل می‌شود. ﴿بِاطْنِهِ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبْلِ الْعَذَابِ﴾ در داخل آن که مؤمنان قرار دارند، رحمت و بهشت مقرر است و در بیرون آن که محل کافران است، آتش دوزخ قرار دارد. ابن‌کثیر گفته است: حصار و دیواری است که در روز قیامت برپا می‌شود، تا در بین مؤمنان و منافقان حایل باشد. وقتی مؤمنان به آن می‌رسند از درش وارد می‌شوند. وقتی همگی وارد شدند در بسته می‌شود. و منافقان در کمال سرگردانی و حیرت و آرزو پشست حصار و در تاریکی می‌مانند.^(۲) ﴿يَنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾ منافقان، مؤمنان را صدا می‌زنند و می‌گویند: مگر در دنیا در کنار شما نبودیم و مانند شما نماز نمی‌خواندیم و مانند شما روزه نمی‌گرفتیم و در جمعه و جماعت حاضر نمی‌شدیم و در غزوه‌ها در کنار شما نمی‌جنگیدیم؟! ﴿قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ كُنْتُمْ فَتْنًا قَدْ كُنْتُمْ كُفْرًا﴾ می‌گویند: چرا، در ظاهر با ما بودید، اما شما به وسیله‌ی نفاق خود را نابود کردید. ﴿وَوَدَّعْتُمْ﴾ و در کمین و فرصت مؤمنان بودید. ﴿وَوَارَبْتُمْ﴾ و در مورد دین شک و تردید داشتید. ﴿وَوَعَدْتُمُ الْاِمَانِي﴾ و آرزوهای تو خالی و دلبستن به وسعت رحمت خدا شما را مغرور کرد و فریب داد. ﴿حَتَّىٰ جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ﴾ تا مرگتان فرا رسید، ﴿وَوَعَدْتُمُ بِاللّٰهِ الْغُرُور﴾ و شیطان فریبکار و

نیرنگ باز شما را فریب داد مبنی بر این که خدا بخشاینده و کریم است و شما را عذاب نمی دهد. قتاده گفته است: هنوز در بند فریب شیطان بودند که خدا آنها را به دوزخ انداخت. ^(۱) مفسران گفته اند: «غرور» با فتح غین به معنی شیطان است؛ چون به غرور و فریب انسان می پردازد. خدا فرموده است: ﴿فَلَا تَغْرَبَنَّكَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرَبَنَّكَ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾. ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ای گروه منافقین! در این روز سخت و هراسناک نه از شما پول و فدیهای دریافت می شود و نه از کافرانی که خدا و آیاتش را انکار کردند. در حدیث آمده است: «خدا به بنده می گوید: آیا اگر چند برابر دنیا داشته باشی آن را در فدیهای عذاب دوزخ می دادی؟ او نیز می گوید: آری پروردگارا. خدا می فرماید: همان زمان که در پشت پدر بودی آسان تر از آن از تو خواسته بودم؛ زیرا از تو خواسته بودم که برایم شریک قرار ندهی اما امتناع کردی و شرک ورزیدی». ^(۲) ﴿مَأْوَاكُم النَّارُ﴾ جایگاهتان آتش دوزخ است. ﴿هِيَ مَوْلَاكُمْ﴾ یاور و تکیه گاه و معین شما می باشد و جز آن یآوری ندارید. این سرزنش و ریشخند است به آنها. ﴿وَبُشِّ الْمَصِيرُ﴾ و آتش جهنم سرانجام و عاقبتی بسی زشت است.

دانشمندی گفته است: نیکبخت آن است که آزمندی او را مغرور نکند و فریب ندهد. و به فریب و نیرنگ رو نیاورد. و هر کس امید و آرزوی طولانی داشته باشد تلاش را فراموش می کند و از فرا رسیدن اجل غافل می ماند. ^(۳)

۱- خازن ۴/۳۴.

۲- آلوسی ۲۷/۱۷۸. این حدیث در کتب صحاح وارد شده است.

۳- قرطبی ۱۷/۲۴۷.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿۱۶﴾ أَعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۷﴾ إِنَّ الْمَصْدَقِينَ وَ
 الْمَصْدَقَاتِ وَأَفْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿۱۸﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
 وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَ
 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۱۹﴾ أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهَؤُلَاءِ زِينَتُهُ وَ
 تَعَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاتُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ
 مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ
 الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُورِ ﴿۲۰﴾ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَ
 الْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
 الْعَظِيمِ ﴿۲۱﴾ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا
 إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۲۲﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
 كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿۲۳﴾ الَّذِينَ يَتَخَلَّوْنَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ
 الْحَمِيدُ ﴿۲۴﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
 بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ
 بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۲۵﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَ
 الْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿۲۶﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آدَامَ عَلَيْهِمُ بَرُسُلَنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ
 مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا
 مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا آيَةً رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ
 أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿۲۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ

مِنْ رَحْمَتِهِ وَیَجْعَلْ لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَیَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند متعال یاد آور شد که منافقان و کافران به حیات دنیا مغرور می شوند، به مؤمنان هشدار داد که مانند آنها نباشند و یا مانند اهل کتاب فرب این سرای ناپایدار را نخرند. سپس برای دنیا و زیور فریبنده و کاذب آن مثال آورده و با بیان فضیلت پرهیزگاری و عمل صالح و نیکو سوره را خاتمه داده و مؤمنان را راهنمایی کرده است که با پیروی از هدایت پیامبر ﷺ به پاداش و نور چند برابر نایل می آیند.

معنی لغات: «یَانْ» زمانش فرا رسیده است. نزدیک شده است. شاعر گفته است: أَلَمْ يَأْنِ لِي يَا قَلْبُ أَنْ أَتْرِكَ الْجَهْلَ و أَنْ يَحْدُثَ الشَّيْبُ الْمَبِينُ لَنَا عَقْلًا^(۱) «ای دل! آیا زمان آن فرا نرسیده است که نادانی را رها کنم، و پیری نمایان برایمان خرد ایجاد کند؟»

«تخشع» نرم و ذلیل می شود. «الأمد» مدت و زمان. «یهیج» زرع خشک شد و طراوتش را از دست داد. «حطاما» گیاه خشکیده ای که به وسیله ی باد پراکنده می شود. «قفینا» دنبال کردیم. «کفلین» دو سهم.

سبب نزول: بعد از این که مؤمنان وارد مدینه شدند، با رفاه و آسایش روبرو شدند. از این رو در بعضی موارد به آنها سستی دست داد، لذا مورد سرزنش قرار گرفتند و این

آیه نازل شد: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾. ابن مسعود گفته است: پس از این که چهار سال از مسلمان شدن ما سپری شد، خدا به وسیله ی این آیه ما را مورد سرزنش قرار داد.^(۱)

تفسیر: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾ آیا زمان آن نرسیده است که مؤمنان در مقابل پند و اندرز خدا رقت قلب پیدا کنند؟ ﴿وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ و در مقابل آیات درخشان خدا رقت قلب پیدا کنند؟ ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ﴾ و مانند یهود و نصاری نشوند؟ که خدا تورات و انجیل را به آنان اعطا فرمود. ﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ پس فاصله ی بین آنها و پیامبرانشان طولانی شد و سنگدل و حتی قلبشان از سنگ سخت تر گشت. ابن عباس گفته است: ﴿قَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ یعنی به دنیا رو آوردند و از اندرز قرآن روگردان شدند. و ابو حیان گفته است: یعنی طوری قلبشان سخت شد که تحت تأثیر خیر و طاعت قرار نمی گرفت.^(۲) منظور این است که خدا مؤمنان را بر حذر داشته است تا در مقابل قرآن مانند یهود و نصاری نباشند که بعد از مدت زمانی تیره دل گشته و قسّی القلب شدند. ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ و بسی از اهل کتاب از طاعت خدا خارج گشته و از شدّت تیره دلی تعالیم دین خود را کنار گذاشته اند. ابن کثیر گفته است: خدا مؤمنان را از شبیه سازی با یهود و نصاری منع کرد که قبل از آنها کتاب را دریافت کردند ولی با طولانی شدن زمان، کتابی را که در اختیار داشتند تبدیل و تحریف کردند و آن را پشت سر گذاشتند و راهبان و احبار خود را به جای خدا ارباب قرار دادند. پس تیره دل گشتند و پند و اندرز را نپذیرفتند. و ضمیرشان با وعده و وعید به جنبش و حرکت نیامد.^(۳) ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ ای گروه مؤمنان! بدانید که خدا

زمین خشک و بی حاصل را به وسیله ی باران زنده کرده و جانی تازه در آن دمیده و بعد از این که خشک و بدون سبزه و رستنی بود، در آن گیاه و رستنی می رویاند. بدین ترتیب برای احیای دل های مرده و سنگ مانند مثال زده است. یعنی همان طور که باران زمین خشک و بی آب و علف را زنده و سرسبز می گرداند، همان طور هم ذکر و قرائت قرآن دل های تیره و سخت را زنده می کند. ابن عباس گفته است: یعنی قلب ها بعد از این که تیره و سخت بودند، به وسیله ی قرآن نرم شدند. قرآن دل ها را به فروتنی و پشیمانی و توبه و ا می دارد، همان طور که قلب های مرده به وسیله علم و حکمت زنده می شوند.^(۱) در البحر آمده است: چنان به نظر می آید که خداوند متعال می خواهد این مطلب را بیان کند که دل های تیره قابل اصلاح اند و ذکر و یاد خدا در نرم شدن آنها تأثیر بسزایی دارد. پس همان طور که باران در زمین مؤثر است و آن را بعد از خشکی، سرسبز و خرم می گرداند، همان طور هم دل های سیاه قابل معالجه اند و آثار فروتنی و خشوع و طاعت در آنها نمایان می گردد.^(۲) «قد بینا لکم الآیات» دلایل دال بر قدرت و یگانگی خود را برایتان توضیح داده و بیان کرده ایم. «لعلکم تعقلون» تا در مورد آنچه خدا در قرآن نازل کرده است، بیندیشید و تعمق کنید. «إن المصدقین والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً» آنان که به خاطر جلب رضایت خدا اموال خود را صدقه دادند و در راه خدا و به طریق نیکی و احسان و با طیب نفس و برای تصفیه ی نهاد خود اتفاق کردند، «یضاعف لهم ولهم أجر کریم» ثواب و پاداش آنها چند برابر می شود، به طوری که در مقابل هر نیکی ده برابر آن پاداش برای آنان مقرر می شود، و بالاتر از آن پاداشی بزرگ، یعنی بهشت مقرر است. مفسران گفته اند: اصل «مصدقین» متصدقین بود، تاء در صاد دغم شده و به صورت «مصدقین» درآمده است. معنی قرض عبارت است از دادن صدقه با طیب خاطر و خلوص نیت به فقرا.

انگار انسان با دادن احسان به فقرا، به خدا قرض داده است، قرضی که خدا آن را در آخرت باز پس می‌دهد و ادا می‌نماید. ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ و آنان که یگانگی و وجود خدا را تصدیق و به پیامبرانش ایمان راسخ دارند، ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ آنان که به خدا و پیامبرش ایمان دارند، اینان همان راستی‌اند که بالاترین و والاترین مقام و منزلت را دارند و به درجه‌ی صداقت و شهادت در راه خدا نایل آمده‌اند. مجاهد گفته است: هر کس به خدا و پیامبرش ایمان بیاورد، صدیق و شهید به حساب می‌آید.^(۱)

﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ در آخرت پاداش جزیل و نوری دارند که در پیشاپیش و طرف راست آنها در حرکت است. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ و آنان که یگانگی خدا را انکار کرده و آیاتش را تکذیب می‌نمایند، برای همیشه در دوزخ خواهند ماند. بیضاوی گفته است: این آیه بیانگر آن است که «خلود در آتش» به کفار اختصاص دارد؛ چون صیغه‌ی ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ مشعر اختصاص است؛ زیرا صحبت مستلزم ملازمت است.^(۲) بعد از این که احوال مؤمنان و کافران را یادآور شد، از حقارت و بی‌ارزشی دنیا و کمال آخرت سخن به میان می‌آورد و فرمود: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ﴾ ای گروه شنوندگان! بدانید که زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی چیزی نیست. همان‌طور که اطفال خود را به بازی سرگرم می‌کنند، انسان هم خود را با آن مشغول و خسته می‌کند. ﴿وَهُوَ﴾ دنیا انسان را به خود مشغول و از آخرت و طاعت خدا منحرف می‌کند. ﴿وَزِينَةٌ﴾ و آرایشی است که نادانان خود را بدان می‌آلایند، از قبیل لباس‌های قشنگ و وسایل سواری باارزش و ساختمان‌های بلند. ﴿وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ﴾ و فخر فروشی شما است به یکدیگر در حسب و نسب و مال و اولاد. همان‌طور که شاعر گفته است:

أرى أهل القصور إذا أميتوا   بنوا فوق المقابر بالصخور
أبوا إلا مباهاة وفخرا   على الفقراء حتى فى القبور^(۱)

«هرگاه صاحبان کاخ‌ها بمیرند بر بالای قبرها خانه‌هایی از سنگ می‌سازند. آنان جز مباهات و فخر چیزی سرشان نمی‌شود. حتی در قبرهایشان نیز بر بینوایان فخر فروشی می‌کنند».

﴿وَتَكَاثَرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ و فزون جویی است در مال و اولاد. ابن عباس گفته است: از طریقی مال را اندوخته می‌کند که کین خدا را برمی‌انگیزد، و به وسیله‌ی آن بر دوستان خدا فخر می‌فروشد و آن را در راهی مصرف می‌کند که قهر خدا را می‌آورد، پس چنان مالی روز سیاه او را بیشتر سیاه می‌کند.^(۲) ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ﴾ همچون باران شدیدی است که به سرزمینی اصابت کند و کشاورز از کشت و گیاه برخاسته از آن در شگفت شوندند. ﴿ثُمَّ يَهِيْجُ فَتْرَاهُ مَصْفُورًا﴾ سپس، بعد از سرسبزی و خرمی خشک شود. سپس آن را زرد رنگ می‌بینی. ﴿ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا﴾ آنگاه تبدیل به خاشاک شود و باد آن را به هر طرف ببرد. دنیا نیز چنین است. قرطبی گفته است: در اینجا منظور از کفار همانا کشاورزان است؛ زیرا آنها بذر را نهان می‌سازند. معنی آیه چنین است: زندگی دنیا مانند کشتزار است که کشاورزان را متعجب می‌کند اما طولی نمی‌کشد که به صورت خاشاک و علف خشکیده درمی‌آید و انگار قبلاً چیزی نبوده است.^(۳) ﴿وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ مغفرة من الله و رضوان و جزای آخرت یا عذابی است سخت برای تبه‌کاران، و یا بخشودگی و رضایت است از جانب خدا برای نیکان. ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ زندگی دنیا از لحاظ حقارت و ناچیزی و سرعت زوالش، جز متاع و لذتی فناپذیر چیزی نیست که غافل بدان فریب خورد و نادان بدان مغرور می‌گردد. سعیدبن جبیر گفته است:

۱- این دو بیت را از استاد بزرگوار، شیخ عبدالقادر ابوغده - ادام الله عمره - شنیدم.

۲- تفسیر کبیر ۲۹/۲۳۳.

۳- قرطبی ۱۷/۲۵۵.

وقتی دنیا تو را از طلب آخرت باز دارد و به آن مشغول کند، کالا و لذت غرور است، و اما اگر تو را به سوی آخرت و رضایت خدا فرا خواند کالا و لذتی نیکو است. ^(۱) بعد از این که دنیا را تحقیر کرد و آن را کوچک شمرد، و آخرت را بزرگ نشان داد و آن را عظیم و گرامی معرفی کرد، انسان را برای کسب رضایت خدا تحریک و تشویق کرد؛ چرا که رضایت خدا در منزلگاه ابدی و جاودانی باعث نیکبختی و سعادت می شود: «سابقوا إلى مغفرة من ربكم» ای مردم! به سوی اعمال نیکو بشتابید و در این زمینه مسابقه بدهید که موجب بخشودگی شما از جانب خدا می شود. ابوحیان گفته است: انگار آنها در میدان مسابقه می باشند و به طرف هدفی دویده و مسابقه می دهند، که از این رو تعبیر را با لفظ «سابقوا» آورده است. پس معنی آیه چنین می شود: بشتابید به سوی ایمان و عمل نیکو که سبب بخشودگی گناهانتان می شود. ^(۲) «و جنة عرضها كعرض السماء والأرض» و به سوی بهشتی وسیع و گسترده بشتابید که وسعت آن به اندازه‌ی تمام پهنای آسمان‌های هفتگانه و زمین است. سدی گفته است: خدای متعال عرض بهشت را به پهنای هفت آسمان و هفت زمین تشبیه کرده و شکی نیست که طول آنها از عرضشان بیشتر است، پس عرض را ذکر کرده است تا نشان دهد که طولش چند برابر آن است. ^(۳) و بیضاوی گفته است: وقتی عرضش چنین باشد، درباره‌ی طول آن چه فکر می کنی؟ ^(۴) «أعدت للذين آمنوا بالله و رسله» خدا آن را برای مؤمنانی که به او و پیامبرانش ایمان آورده‌اند، آماده کرده است. مفسران گفته‌اند: آیه بر این دلالت دارد که بهشت خلق شده و اکنون موجود است؛ زیرا چیزی که هنوز خلق نشده است چنین توصیف نمی شود. «ذلك فضل الله يؤتیه من یشاء» بخشودگی و بهشتی که خدا وعده‌ی آن را داده است از جمله‌ی بخشش و کرم‌های بیکران او می باشد که به هر

۲- البحر ۸/۲۲۵.

۱- تفسیر کبیر ۲۹/۲۳۴.

۴- بیضاوی ۳/۴۵۴.

۳- تفسیر کبیر ۲۹/۲۳۴.

یک از بندگان که خود بخواهد عطا می‌کند. ﴿و الله ذو الفضل العظيم﴾ و خدا عطا و بخششی گسترده و احسان و کرمی ارجمند دارد. ﴿ما أصاب من مصيبة في الأرض﴾ هر مصیبتی از قبیل قحطی و زمین‌لرزه و آفت مزارع و کمبود ثمر، ﴿ولا في أنفسكم﴾ و هر مصیبتی از قبیل بیماری و دردهای دائمی و بینوایی و از دست دادن اولاد که در آسمان و زمین برایتان پیش آید، ﴿إلا في كتاب من قبل أن نبرأها﴾ قبل از خلق و ایجاد آن، در لوح المحفوظ ثبت و رقم خورده است. در حدیث آمده است: «پانصد هزار سال قبل از خلق آسمان‌ها و زمین، زمانی که عرش عظمت خدا بر آب قرار داشت، خدا مقادیر و میزان اشیا را نوشته بود». (۱)

﴿إن ذلك على الله يسير﴾ اثبات آن با وجود افزونیش، برای خدا سهل و آسان است، هر چند که بر بندگان مشکل هم باشد. بعد از آن خدا حکمت تحقق این اشیا را از طریق قضا و قدر برای ما اعلام کرده و می‌فرماید: ﴿لكيلا تأسوا على ما فاتكم﴾ خدا آن را ثابت و مقرر داشته است تا به خاطر از دست دادن نعمت‌های دنیا افسرده و غمگین نشوید. ﴿ولا تفرحوا بما آتاكم﴾ و تا ناز و نعمت خدا شما را دچار غرور نسازد. مفسران گفته‌اند: منظور از غم و اندوه غمی است که به نوبیدی منجر می‌شود، و منظور از فرح و سرور، فرحی است که موجب غرور و مستی می‌شود. از این رو ابن عباس گفته است: «هیچ کس نیست با غم و اندوه و فرح و سرور روبرو نشود. اما انسان مؤمن در حال مصیبت و اندوه صبر و شکیبایی را پیش می‌گیرد و در حال نعمت و غنیمت سپاسگزار است». (۲) معنی آیه چنین است: طوری غمگین نشوید که از حال عادی خارج شوید و خود را در هلاکت اندازید، نیز طوری شاد و مسرور نشوید که غرور و مستی بر شما چیره شود. از این رو بعضی از عارفان گفته‌اند: «هر کس راز تقدیر خدا را بداند مصیبت بر او هموار و آسان می‌گردد». (۳) و

حضرت عمر رضی الله عنه گفته است: «در هر مصیبتی سه نعمت یافته‌ام: اول، این که مصیبت دینی نبوده است. دوم، آن که از مصیبت قبلی اش بزرگتر نبود. سوم، این که خدا در مقابل آن پاداش و اجر بزرگ عطا می‌فرماید: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ﴾ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون». ﴿والله لا يحب كل مختال فخور﴾ خدا هیچ آدم متکبر و خودپسندی را دوست ندارد، آن که خدا نصیبی از دنیا به او عطا فرموده اما آن را به رخ مردم می‌کشد و بدان فخر و مباهات می‌فروشد. بعد از آن اوصاف این دسته از افراد را بیان کرده و می‌فرماید: ﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ﴾ آنان که از اتفاق در راه خدا دریغ می‌ورزند، حتی به این هم بسنده نمی‌کنند بلکه مردم را به بخل ورزیدن وامی‌دارند و آنان را به امساک و دریغ ترغیب می‌کنند. ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ﴾ و هر کس از اتفاق روبرتابد، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ یقین بدانند که خدا از خود او و از انفاقش بی‌نیاز است، و در ذات و صفاتش ستوده می‌باشد، و روبرتافتن از سپاس و ستایش او، او را زیانی نمی‌رساند و اطاعت مطیعان برای او سودی ندارد. این بیان متضمن وعید و تهدید است. ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾ لام مقدمه‌ساز قسمی محذوف است، یعنی به خدا قسم پیامبران خود را با دلایل قاطع و معجزات روشن اعزام داشتیم. ﴿وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾ و با آنها کتاب‌های آسمانی نازل کردیم که حاوی سعادت بشریت می‌باشند. قانونی نازل کردیم که در بین افراد انسان حکم می‌کند. بعضی «میزان» را به عدل تفسیر کرده‌اند. ابن زید گفته است: میزان یعنی ترازویی که با آن توزین و معامله می‌شود. ﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ تا مردم در معاملات و داد و ستد خود حق و عدالت را رعایت نمایند. ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ و آهن را خلق کردیم که خطری شدید در آن مقرر است؛ زیرا ابزار و آلات جنگی از قبیل زره و نیزه و سپر و تانک و غیره از آن ساخته می‌شود. ﴿وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾ و فواید سرشاری نیز در آن نهفته است؛ چرا که آهن ابزار و وسایلی از قبیل راه آهن و ابزار کشاورزی و کاربرد و

تبر و غیره از آن درست می شود و هیچ صنعت و پیشه ای نیست که آهن در آن به کار نرفته باشد. ابوحیان گفته است: خدا آهن را خلق کرده است اما گفته است: ما آن را نازل کرده ایم، همان گونه که در جایی دیگر نیز گفته است: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾؛ چون از آنجایی که تمام اوامر و قضایا و احکام از جانب آسمان صادر می شود همه چیز از آنجا نازل شده است. و منظور از آهن طبق نظر جمهور جنس معادن است.^(۱) ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ يَنْصُرَهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ﴾ عطف است بر محذوفی مقدر. یعنی آهن را ایجاد کردیم، تا مؤمنان به وسیله ی ابزاری که از آن ساخته می شود با دشمنان خدا به جهاد پردازند و دین خدا را یاری بدهند، و نیز خدا معلوم بدارد که چه کسی دین و پیامبرانش را یاری می دهد و در کنار آنها شمشیر و نیزه و سایر سلاح ها را به کار می برد و ثابت می کند که به غیب ایمان دارد. ابن عباس گفته است: او را یاری می دهند بدون این که او را ببینند.^(۲) بعد از آن فرموده است: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ همانا خدا می تواند از دشمنان خود انتقام بگیرد، او غالب است و مغلوب نمی شود. پس قدرت و عزت فراوانی دارد و از همه کس بی نیاز است. بیضاوی گفته است: یعنی قدرت نابودی هر کس را که بخواهد دارد. مقتدر است و به کمک هیچ کس احتیاج ندارد. از این جهت به آنها دستور جهاد داده است که آنها از آن نفع ببرند و مستحق ثواب و پاداش بشوند.^(۳) و ابن کثیر گفته است معنی آیه چنین است: خدا آهن را برای کسی که پس از اقامه ی حجّت از پذیرفتن حق امتناع می ورزد، بازدارنده قرار داد. از این رو پیامبر ﷺ سیزده سال در مکه ماندگار شد و سوره های قرآن بر او نازل می شد و دلایل و حجت را به گوش آنها می رساند. بعد از این که حجت بر مخالف خدا اقامه شد، خدا مهاجرت را برای آنان مشروع و مقرر

فرمود و به مؤمنان دستور قتال و جنگیدن با شمشیر و زدن گردن را داد. در این راستا پیامبر ﷺ گفته است: «من با شمشیر مبعوث شدم، و روزیم در زیر سایه‌ی نیزه‌ام قرار داده شد، و خفت و خواری از آن فردی است که با فرمان من مخالفت می‌کنند، و هرکس با جمعی همگون شود جزو آنها می‌باشد.»^(۱) سپس فرمود: «إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ» خدا نیرومند و مقتدر است، و هرکس را که بخواهد یاری می‌دهد بدون این‌که به کسی محتاج باشد، و جهاد را مشروع کرده است تا گروهی به وسیله‌ی گروهی دیگر آزمایش کند.^(۲)

«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ» بعد از یادآوری اعزام پیامبران در اینجا پیر پیامبران یعنی حضرت نوح ﷺ و پدر پیامبران یعنی حضرت ابراهیم ﷺ را یادآور شده و توضیح داده است که نبوت و کتب آسمانی را در نسل آنها قرار داده است. یعنی به خدا قسم! نوح و ابراهیم را فرستادیم، و همان‌طور که کتب چهارگانه‌ی «تورات و زبور و انجیل و قرآن» را بر نسل آنها نازل کردیم، پیامبری را نیز در نسل آنها قرار دادیم. به عنوان تشریف، و جاودانه کردن آثار پسندیده‌ی نوح و ابراهیم، آن دو را مخصوصاً ذکر کرده است. «فَنُفِثَ مِنْهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ» در بین نسل نوح و ابراهیم افراد هدایت شده‌ای قرار دارند و بسی از آنها نافرمان بوده و از اطاعت و تبعیت از راه راست بازمانده‌اند. «ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا» بعد از آنها، پیامبران گرامی خود را یکی پس از دیگری آوردیم و موسی و الیاس و داود و سلیمان و یونس و غیره را فرستادیم. «وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ» و عیسی را بعد از آن پیامبران گماشتیم؛ زیرا حضرت عیسی آخرین پیامبر بنی اسرائیل بود. «وَأَتَيْنَاهُ بِالْإِنْجِيلِ» و انجیل را که حاوی مژده‌ی آمدن حضرت محمد بود بر او نازل کردیم. «وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً» و در قلب پیروان مشفق او مهربانی و نرمش قرار دادیم. در التسهیل آمده

است: خدا از آنان تمجید کرده است که نسبت به یکدیگر محبت داشته‌اند، همان‌طور که از یاران پیامبر ﷺ تمجید کرده و می‌فرماید: ﴿رَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾.^(۱) «و رهبانیه ابتدعوها ما کتبنها علیهم» و رهبانیتی که کشیشان و رهبانان، آن را از خود در آورده بودند ما آن را بر آنان مقرر نکرده و دستورش را به آنها نداده بودیم. ابوحیان گفته است: رهبانیت عبارت است از دوری جستن از زنان و ترک هوس‌های دنیوی و نشستن در کنج صومعه‌ها. و معنی «ابتدعوها» یعنی از خود در آوردند.^(۲) ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾ جز به چیزی که مورد رضایت خدا است به آنها دستوری ندادیم. استثناء منقطع است. یعنی ما رهبانیت را بر آنان مقرر نکردیم، ولی خود به عنوان جلب رضایت خدا آن را انجام دادند. «فأرعوها حق رعايتها» پس به‌طور شایسته آن را انجام ندادند و بر آن پایدار نماندند. ابن‌کثیر گفته است: از دو جهت ذم آنان را در بردارد: اول، این‌که بدعتی را در دین خدا به وجود آوردند که خدا دستور آن را نداده بود. دوم، این‌که به عهد خود وفا نکردند؛ زیرا آنان گمان می‌بردند که این اعمال قربتی است که آنها را به خدا نزدیک می‌کند، اما آنان بر آن پایدار نماندند.^(۳) در حدیث آمده است: «هر ملتی رهبانیتی دارد، رهبانیت امت من عبارت است از جهاد پیمان پایدار ماندند و به محمد ایمان آوردند، ثواب و پاداش مضاعف عطا کردیم. «و کثیر منهم فاسقون» و بسی از نصاری از مرز طاعت خارج گشته و محارم خدا را زیر پا نهاده‌اند. همان‌گونه که در جای دیگری در این رابطه می‌فرماید: ﴿إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ﴾. «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله» ای آنان که به خدا ایمان آورده‌اید! با انجام دادن اوامر و دروی جستن از نواهی، از خدا بترسید و برایمان و باور خویش پایدار

و ثابت قدم باشید و به پیامبر او بگروید، «یؤتیکم کفلین من رحمته» تا رحمت خود را دو برابر به شما عطا کند. «و یجعل لکم نوراً تمشون به» و در روز آخرت برایتان نوری مقرر بدارد که در پرتو آن بر صراط عبور کنید. «و یغفر لکم» و گناهان پیشین شما را ببخشاید، «و الله غفور رحیم» و دریای غفران خدا بیکران و دایره‌ی رحمتش گسترده است. «لئلا یعلم اهل الکتاب أن لا یقדרون علی شیء من فضل الله» از این جهت در این بیان مبالغه کردیم تا اهل کتاب دریابند که آنها نمی‌توانند فضل و کرم خدا را به خود اختصاص بدهند و رسالت و پیامبری را در خود منحصر بدانند. پس «لا» در «لئلا» زائد است؛ یعنی تا بدانند. مفسران گفته‌اند: اهل کتاب می‌گفتند: وحی و رسالت به ما اختصاص دارد و جز برای ما کتاب و شریعت نیامده و خدا این فضیلت عظیم را در بین تمام کائنات به ما اختصاص داده است. آنگاه خدا به وسیله‌ی این آیه زعم آنها را رد کرد. «و أن الفضل بیدالله یؤتیه من یشاء» و همانا نبوت و هدایت و ایمان در قبضه‌ی قدرت خدا می‌باشد و آن را به هر کس که بخواهد عطا می‌کند. «و الله ذو الفضل العظیم» و خدا دارای فضل و احسان گسترده است.

نکات بلاغی: ۱- در بین «یحیی و مییت»، «الأول و الآخر» و «الظاهر و الباطن» طباق مقرر است.

۲- در بین «یعلم ما یلج فی الأرض و ما یمخرج منها» و «و ما ینزل من السماء و ما یرجع فیها» مقابله مقرر است.

۳- «یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل» حاوی رد عجز بر صدر است.

۴- «لا یستوی منکم من أنفق من قبل الفتح و قاتل» متضمن ایجاز حذف است.

۵- «لیخرجکم من الظلمات الی النور» شامل استعاره است.

۶- در «من ذا الذی یقرض الله قرضاً حسناً» استعاره‌ی تمثیلیه آمده است.

۷- «ما واکم النار هی مولاکم» متضمن تهکم و استهزا است.

- ٨- ﴿باطنه فيه الرحمة﴾ و ﴿ظاهره من قبله عذاب﴾ شامل مقابلة است.
- ٩- ﴿كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا﴾ شامل تشبيه تمثيلي است.
- ١٠- ﴿أرسلنا رسلنا﴾ متضمن جناس ناقص است.
- ١١- ﴿وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد﴾ و ﴿فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة و ظاهره من قبله عذاب﴾ متضمن سجع مرصع است.

***

جزء

۲۸

از آیه ۱ سوره مجادله تا پایان آیه ۱۲ سوره تحریم

پیش‌درآمد سوره

* سوره‌ی مجادله در مدینه نازل شده و احکام تشریعی زیادی از قبیل احکام ظهار و کفاره‌ای که بر ظهارکننده واجب می‌آید، حکم نجوی و پیچ کردن، آداب مجالس و پیشکش کردن صدقه در موقع صحبت پیامبر ﷺ و عدم محبت نسبت به دشمنان خدا را مورد بررسی قرار داده است. و همچنین در مورد منافقان و یهود بحث کرده است.

* سوره‌ی شریف با بیان قصه‌ی مجادله‌ی «خوله دختر ثعلبه» که شوهرش با او «ظهار» کرده بود، شروع شده است. در عهد جاهلیت عرب عادت داشتند همسر خود را به وسیله‌ی «ظهار» بر خود تحریم کنند. آن زن نزد پیامبر ﷺ آمد و از ستم شوهرش زبان به شکایت گشود و گفت: یا رسول الله! «مالم را خورد و جوانیم را تباه کرد، و شکم خود را برایش گستردم تا این‌که پیر شدم و دیگر بچه به دنیا نیاوردم، پس با من ظهار کرد». پیامبر ﷺ به او گفت: تو بر او حرام شده‌ای. آن زن با پیامبر ﷺ به بحث و مجادله پرداخت و گفت: «یا رسول الله مرا طلاق نداده است، بلکه با من ظهار کرده است». پیامبر همان سخن قبلی را تکرار کرد. بعد از آن «خوله» گفت: بار خدایا! به تو شکایت می‌آورم. آنگاه خدا دعایش را مستجاب فرمود و مشکل را گشود و شکایتش را پذیرفت: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ...﴾.

* بعد از آن حکم کفاره‌ی «ظهار» را مورد بحث قرار می‌دهد: ﴿الَّذِينَ يَظَاهَرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُو غُفُورٌ...﴾.

* بعد از آن موضوع «نجوی» را مورد بحث قرار می دهد. «نجوی» یعنی گفتار نهانی که در بین دو یا چند نفر رد و بدل می شود. یهود و منافقان برای آزار دادن مؤمنان دست به چنین کاری می زدند. تا این که قرآن حکم آن را بیان کرد و مؤمنان را از پیامدهایش بر حذر داشت: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ * مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾.

* سوره درباره ی یهود ملعون لب به سخن گشوده است، آنهایی که در محضر پیامبر ﷺ حاضر می شدند و او را با عبارتی دو پهلو سلام می دادند، آن عبارت در ظاهر سلام بود و در باطن فحش و ناسزا، آنها می گفتند: «السَّامُ عَلَيْكُمْ یا محمد»، یعنی مرگ بر تو: ﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِأَلَمٍ يَحْيِيكَ بِهِ اللَّهُ﴾.

* سوره در مورد منافقان داد سخن داده و به تفصیل درباره ی آنان سخن گفته است. آنان یهود را به عنوان دوست خود برگرفته بودند و محبت آنها را در دل داشته و اسرار مؤمنان را برای آنها می بردند، تا این که قرآن پرده از نیت پلید آن مذبذبان برداشت و آنها را افشا نمود: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾.

* و سوره با بیان حب و بغض در راه خدا که اصل ایمان در آن خلاصه می شود، خاتمه یافته است. و در پایان خاطر نشان می سازد که برای تکمیل دین، دشمنی و ستیز با دشمنان خدا لازم است: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ ...﴾.

***

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ① الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتَهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ② وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ③ قَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ④ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ⑤ يَوْمَ يَنْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَمْثَلُ اللَّهُ وَنُصُوحَهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑥ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَافِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑦ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْأَلَمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَغْصِبَةِ الرُّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَيَنْسِفُ الْمَصِيرُ ⑧ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْأَلَمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَغْصِبَةِ الرُّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبَرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ⑨ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ⑩

معنی لغات: «مخاورکما» محاوره به معنی گفتگو می باشد. «حار» یعنی برگشت، سخن را رد و بدل کرد. «یظاهرون»ظهار از ظهر مشتق است. باز نشظهار کرد، یعنی به او چنین گفت: تو برای من مانند پشت مادرم هستی. «منکرا» ناپسند، هر چیزی که شرع آن را زشت و منفور و حرام کرده باشد، به عکس معروف. «یحادون» محاده به معنی

مخالفت و دشمنی در حدود و احکام است. در اصل به معنی ممانعت است. ﴿کبتوا﴾ کَبَتَ به معنی مجبور نمودن و خوار و خفیف کردن است. ﴿نجوی﴾ سخن در گوشه، گفتار نهانی در بین دو یا چند نفر. «تجاجوا» در بین خود صحبت کردند. ﴿حسبهم﴾ آنان را بس است.

سبب نزول: الف؛ آورده اند که روزی «اوس بن صامت» خواست با زنش، «خوله بنت ثعلبه» نزدیکی کند، اما زن امتناع ورزید. «اوس» عصبانی شد و با اوظهار کرد. زن به خدمت پیامبر ﷺ آمد و گفت: یا رسول الله! اوس با منظهار کرده است، در حالی که من پیر شده ام و استخوانم سست گشته است و چند فرزند صغیر دارم که اگر آنها را به او بدهم، نابود می شوند و اگر آنها را نزد خود بیاورم، گرسنه می گردند، شما چاره را در چه می بینی؟ پیامبر ﷺ فرمود: تو بر او حرام شده ای. گفت: یا رسول الله! طلاق را جاری نکرده است. او پدر فرزندان من است و برایم عزیزترین انسان است. پیامبر ﷺ همان گفته را تکرار کرد و گفت: بر او حرام شده ای. زن نیز سخنانش را تکرار می کرد. آنان سخن را رد و بدل می کردند تا این که آیهی ﴿قد سمع الله قول التي تجادلک فی زوجها و تشتکی إلى الله...﴾ نازل شد. (۱)

ب؛ بخاری از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت کرده که گفته است: پاک و منزّه آن است که شنوایش گنجایش تمام اصوات را دارد. خوله ی بنت ثعلبه نزد پیامبر ﷺ آمد و با او سر صحبت را باز کرد در حالی که من در گوشه ی اطاق بودم و صحبت آنها را می شنیدم و بعضی از سخنانش برایم نامفهوم بود. خوله از شوهرش شکایت می کرد و می گفت: یا رسول الله! جوانیم برفت و شکم خود را فرو هشتم، تا این که پیر شدم و از او دارای فرزند شدم، اما اکنون با منظهار کرده است. بار خدایا! شکایتم را به نزد تو

می آورم. هنوز خوله نرفته بود که جبرئیل این آیه را آورد.^(۱)

تفسیر: «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها» «قد» همیشه بر فعل داخل می شود. وقتی قبل از فعل ماضی بیاید معنی تحقیق می دهد، و وقتی قبل از فعل مضارع بیاید معنی تقلیل می دهد. مانند این مثال: «قد يجود البخيل» و «قد ينزل المطر». معنی آیه: همانا خدا گفته ی آن زن را شنید که با تو صحبت می کرد. خدا گفتگوی شما را در آن مورد شنید. زمخشری گفته است: خدا گفته ی او را شنید؛ یعنی دعایش را اجابت کرد. منظور این نیست که خدا فقط سخنانش را شنید. همچنان که نمازخوان می گوید: «سمع الله لمن حمده».^(۲) «و تشتكى إلى الله» و در مورد برطرف شدن مشکلش از خدا التماس می کرد. «و الله يسمع تحاوركما» و خدای عزوجل سخنان و گفتگوی شما را شنید. خدا می شنید که آن زن به تو چه گفت و تو به او چه جوابی دادی. «إن الله سميع بصير» هر کس با خدا راز و نیاز کند، خدا گفته اش را می شنود، و اعمال بندگان را می بیند و به آن آگاه است. این گفته علت است برای ماقبل، و صیغه های «سمیع» و «بصیر» جزو صیغه های مبالغه می باشند؛ یعنی بسیار شنوا و بینا است.^(۳) بعد از آن خدا «ظهار» را ذم کرده و حکم و کیفر انجام دهنده ی آن را بیان کرده و می فرماید: «الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم» آنان که به زنان خود می گویند شما به مانند پشت مادران ما هستید و منظورشان از این گفته حرام کردن آنها بر خود می باشد، در واقع آنها مادران آنان نیستند، بلکه همسران آنان می باشند. امام فخر گفته است: ظهار عبارت است از این که مرد به زنش بگوید: تو برای من مانند پشت مادرم هستی؛ یعنی نزدیکی با تو مانند نزدیکی با مادرم بر من حرام است. عرب در مورد طلاق می گوید: «نزلت عن امرأتی» از زمن پایین

آمدم؛ یعنی او را طلاق دادم. و قصدشان از این لفظ، تحریم نزدیکی و معاشرت با او می‌باشد. آنان به همین خاطر او را به مادر خود تشبیه می‌کنند. و گفته‌ی «منکم» توبیخ و سرزنش عرب را می‌رساند و پست نشان دادن عادت آنها را در امر «ظهار» دربردارد؛ زیرا «ظهار» جزو قسم‌های زمان جاهلیت بود و به عرب اختصاص داشت نه به دیگر ملت‌ها.^(۱) «إِنْ أَمَهَا تَهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ» در حقیقت مادران آنان همان‌هایی هستند که آنها را زاده‌اند، و از شکم خود آنها را به دنیا آورده‌اند. در مثل آمده است: «فرزندت همان است که عقب تو را خونین کرده است». و این تأکید گفته‌ی «ماهن أمهاتهم» بوده و آن را بیشتر توضیح می‌دهد. «وإنهم ليقولون منكرًا من القول و زورا» حال این‌که آن همانظهارکنندگان سخنی ناپسند و زشت بر زبان می‌آورند که حقیقت و شرع آن را انکار و تکذیب می‌کند؛ چرا که سخنی است دروغ و ناروا و بهتان. «وإن الله لعفو غفور» و خدا بسیار بخشاینده‌ی افرادی است که توبه می‌کنند و پشیمان می‌شوند. در التسهیل آمده است: خدا اعلام کرده است که «ظهار» منکر است و «زور» منکر یعنی آنچه حقیقت ندارد و زور یعنی دروغ. از این جهت آن را دروغ خوانده داده است کهظهارکننده زنش را مانند مادرش قرار می‌دهد، در حالی که هرگز چنان نمی‌شود.ظهار حرام است و بر حرام بودنش چهار امر دلالت می‌کند: اول، گفته‌ی «ماهن أمهاتهم»؛ زیرا این بیان،ظهارکننده را تکذیب می‌کند. دوم، این‌که آن را منکر نام نهاده است، سوم، این‌که آن را زور نامیده و چهارم، فرموده‌ی خداست: «وإن الله لعفو غفور»؛ زیرا عفو و بخشودگی جز برای گناه نیست. هرگاه «ظهار» گناه به گردنظهارکننده مقرر است تا زمانی که آن را با کفاره برطرف می‌کند.^(۲) بعد از آن طریق ادای کفاره‌ی این سخن زشت را بیان کرده است و می‌فرماید: «وَالَّذِينَ يَظَاهَرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ» و آنان که با تشبیه کردن زنان خود به

مادرانشان با زنان خود ظاهر می‌کنند، ﴿ثم یعودون لما قالوا﴾ سپس از گفته‌ی خود برمی‌گردند، و از آنچه از آنها سر زده است پشیمان می‌شوند و به بازگرداندن زنان خود تمایل پیدا می‌کنند، ﴿فتحریر رقبة من قبل أن یتاسا﴾ قبل از این‌که با هم تماس پیدا کنند، واجب است ظاهر کننده برده‌ای را - عبد باشد یا کنیز - آزاد کند. به نظر جمهور تماس کنایه از نزدیکی و مقدمات آن می‌باشد از قبیل بوسه و لمس. و خازن گفته است: منظور از تماس نزدیکی است. پس برای ظاهر کننده حلال نیست با همسرش که با او ظاهر کرده است نزدیکی کند، جز بعد از ادای کفاره.^(۱) و قرطبی گفته است: قبل از ادای کفاره جایز نیست ظاهر کننده با همسرش نزدیکی کند، و اگر قبل از ادای کفاره با او نزدیکی کند، کفاره از او ساقط نمی‌شود. و مجاهد گفته است: دو کفاره بر او لازم می‌آید.^(۲) ﴿ذلکم توعظون به﴾ حکم و دستور خدا در مورد ظاهر کننده چنین است، تا مؤمنان از آن پند بگیرند، و از ظاهر دوری جویند و بدان روی نیاورند. ﴿و الله بما تعملون خبیر﴾ و خدا به ظاهر و باطن امور آگاه است، و در مقابل آن شما را مجازات می‌کند، پس حدود احکامی را محفوظ بدارید که خدا برایتان مقرر فرموده است. ﴿فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل أن یتاسا﴾ پس هر کس قدرت آزاد کردن برده را نداشت، بر او واجب است قبل از نزدیکی دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد. مفسران گفته‌اند: اگر یک روز از آن را بخورد تتابع قطع شده و واجب است از نو شروع کنند. ﴿فمن لم یستطع فإطعام ستین مسکیناً﴾ و هر کس به سبب پیری یا بیماری قدرت روزه گرفتن را نداشت، باید غذای شصت نفر مسکین را بدهد که آنها را سیر کند. ﴿ذلک لتؤمنوا بالله ورسوله﴾ حکم ظاهر را از این رو بیان کردیم که خدا و پیامبر را تصدیق کرده و به شریعتش عمل کنید، و به احکام زمان جاهلیت ادامه ندهید. ﴿و تلك حدود الله﴾ این اوامر و حدود خدا

می باشد، آن را زیر پا نهد و از آن تجاوز نکند. ﴿و للکافرین عذاب أليم﴾ و منکران و تکذیب کنندگان این حدود و احکام عذابی دردناک خواهند داشت. آلوسی گفته است: کافر را بر متجاوز از حدود اطلاق کرده است باشد که آنها از عمل خود دست بردارند. (۱) بعد از این که مؤمنان رعایت کننده ی حدود را یاد آور شد از متجاوزان و مخالفان سخن به میان آورده و می فرماید: ﴿و إن الذین یحادون الله و رسوله﴾ و آنان که با فرمان خدا و پیامبرش مخالفت می ورزند و از در دشمنی با خدا و پیامبر درمی آیند. ابوسعود گفته است: یعنی با خدا و رسول وی مخالفت و دشمنی می ورزند. علت این که در اینجا «یحادون» را آورده است و از «یعادون» و «یشاقون» استفاده نکرده، این است که «یحادون» با «حدود الله» مناسب بیشتری دارد. (۲) ﴿کبتوا کما کبت الذین من قبلهم﴾ همان طور که کفار و منافقان و دشمنان و مخالفان قبلی خدا و پیامبر خوار و خفیف و پست شدند، اینها هم ذلیل و خوار و سبک و بی ارزش گشتند. ﴿و قد أنزلنا آیات بینات﴾ همانا ما آیات و دلایل روشنی نازل کردیم که در آن حلال و حرام و فرائض و احکام بیان شده اند. ﴿و للکافرین عذاب مهین﴾ و برای کافرانی که آن را انکار نمودند و بدان عمل نکردند، عذابی سخت مقرر است و آنها را خفیف کرده و عزت و عظمتشان را از میان می برد. صاوی گفته است: وقتی کفار مکه در روز احزاب خواستند بر ضد پیامبر ﷺ لشکرکشی کنند این آیه نازل شد، و منظور از آن دلداری و تسلی خاطر پیامبر ﷺ و مرده دادن به حضرت و مؤمنان است که دشمنان گردهم آمده ی آنان خوار و خفیف و ذلیل می شوند و جمعشان پراکنده می گردد، پس از آنها نترسید. (۳) ﴿یوم یبعثهم الله جمیعا﴾ آن روز پرهاس را یاد آور شو که خدا تمام تبهکاران را در یک سطح زنده و حشر می کند.

﴿فَيَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾ پس آنها را از جرایمی که در دنیا مرتکب شده‌اند باخبر و آگاه می‌سازد. ﴿أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ﴾ خدا آن را در نامهی اعمالشان ثبت و ضبط کرده، در حالی که خود آن را فراموش کرده‌اند؛ چون معتقد بودند که حساب و کتابی در کار نیست. ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ و خدا بر همه چیز ناظر و آگاه است و هیچ چیز از او گم نمی‌شود و چیزی بر او پوشیده نخواهد ماند. بعد از آن وسعت علم خود را بیان کرده است که به همه چیز احاطه دارد. مخلوق را می‌بیند و گفتار آنها را می‌شنود و محل و مکان آنان را، هر جا و به هر شکل که باشد، می‌بیند. فرمود: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ ای شنونده‌ی عاقل! مگر نمی‌دانی که خدا بر تمام ذرات عالم هستی واقف است و در آسمان و زمین چیزی از او نهان و گم نمی‌شود و هیچ نهان و ظاهری بر او مخفی نمی‌ماند. و هیچ سخن و گفته‌ای در بین سه نفر واقع نمی‌شود مگر این‌که او چهارم آنها می‌باشد و از آنچه مردم در بین خود می‌گویند و به گوش هم می‌خوانند، خبر قطعی دارد؟ ﴿وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾ راز و بحث و سخنی در بین پنج نفر صورت نمی‌گیرد مگر این‌که او ششم آنها است. ﴿وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ و نه کمتر و نه بیشتر از آن نیست مگر این‌که خدا با آنها می‌باشد و می‌داند در بین آنها چه نجوا و سخنانی جریان دارد؟ منظور این است که خدای متعال در کنار بندگان حاضر و شاهد و از احوال و اعمال آنها باخبر است، و می‌داند در دل آنها چه می‌گذرد؟ و چیزی از امور بندگان بر او پوشیده نیست، از این رو آیه را این‌گونه خاتمه داده است: ﴿ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ در آن موقع خدا از اعمال نیک و بدشان آنان را آگاه می‌کند و در روز قیامت در مقابل آن آنها را مجازات می‌کند؛ زیرا از هر چیز باخبر است. مفسران گفته‌اند: خدا این آیات را با علم شروع کرد و فرمود: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ﴾، و آن را با علم خاتمه داد و فرمود: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، تا نشان دهد که علمش به جزئیات و کلیات احاطه

دارد. و در کائنات هیچ چیز از او نهان نیست؛ چون علمش به همه چیز احاطه دارد. ابن‌کثیر گفته است: بسیاری گفته‌اند بالاجماع منظور از معیت در آیهی ﴿إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ﴾ معیت و همراهی علم او می‌باشد. پس شکی نیست که شنوایی و آگاهی‌اش آنها را احاطه کرده و بینایی‌اش در آنها نافذ است. پس خدای سبحان به خلقش آگاه است و چیزی از امور آنها بر او پوشیده نیست.^(۱) بعد از آن از احوال یهود خبر داده و می‌فرماید: ﴿أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَهَوْا عَنِ النَّجْوَى﴾ قرطبی گفته است: در مورد یهود و منافقانی که در بین خود به صورت درگوشی صحبت می‌کردند، نازل شده است. آنان در حالی که چپ‌چپ به مؤمنانی نگاه می‌کردند و به آنها چشمک می‌زدند، با هم درگوشی صحبت می‌کردند. مسلمانان شکایت آن را پیش پیامبر ﷺ بردند، لذا پیامبر ﷺ منافقین و یهود، را از درگوشی صحبت کردن منع کرد، اما آنان دست برنداشتند تا سرانجام این آیه نازل شد.^(۲) ﴿ثُمَّ يَعْوَدُونَ لِمَا نَهَوْا عَنْهُ﴾ سپس بدانچه که از آن منع گردیدند، باز می‌گردند و محرمانه با هم صحبت می‌کنند. ابوسعود گفته است: همزه‌ی ﴿أَلَمْ تَر﴾ برای ایجاد شگفتی آمده است. و صیغه‌ی مضارع ﴿ثُمَّ يَعْوَدُونَ﴾ نشان می‌دهد که آنها بارها این عمل را انجام داده‌اند.^(۳) ﴿وَيَتَّخِذُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ﴾ در بین خود به ناروا و گناه و دشمنی و به قصد و مخالفت با فرمان پیامبر ﷺ صحبت می‌کنند؛ زیرا سخنانشان حيله و نیرنگ است نسبت با مسلمانان. ابوحیان گفته است: علت این‌که «اثم» را در ابتدا آورده این است که «اثم» عام است و بعد از آن «عدوان» را آورده است تا عظمت آن را در نفوس نشان دهد؛ زیرا عدوان و تجاوز، تیرگی‌های نهاد انسان را نشان می‌دهد. سپس به بزرگتر از آن یعنی معصیت و نافرمانی از پیامبر می‌رسد، و این خود متضمن طعن به

منافقین است؛ زیرا سخنان محرمانه‌ی آنان پیرامون نحوه‌ی سرپیچی کردن از پیامبر ﷺ دور می‌زد. ^(۱) «و إذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله» وقتی در مجلس حضور به هم می‌رسانند با کلماتی ستمگرانه و ناروا به تو سلام می‌کنند که خدا آن را مقرر نداشته و اجازه نداده است. آنان می‌گویند: «السلام علیکم» یعنی مرگ بر شما! مفسران گفته‌اند: وقتی یهود به خدمت پیامبر می‌آمدند به جای «السلام علیکم» می‌گفتند: «السام علیکم» و سام به معنی مرگ است، که منظور آنان نیز همین بود. پیامبر ﷺ در جواب آنها می‌گفت: «و علیکم» یعنی: و بر شما باد! و چیزی اضافه نمی‌نکرد. روزی حضرت عایشه رضی الله عنها از آنها چنان شنید، لذا در جواب گفت: مرگ و لعنت بر شما! وقتی آنها رفتند پیامبر ﷺ به حضرت عایشه رضی الله عنها گفت: ای عایشه! آرام باش، خدا از فحاشی و بیراه گفتن بدش می‌آید. گفت: یا رسول الله! مگر نشنیدی چه گفتند؟ فرمود: مگر تو نشنیدی من در جواب آنها چه گفتم؟ من به آنها گفتم: «و علیکم». پس خدا دعای مراد در حق آنان اجابت می‌کند و دعای آنان را در حق من اجابت نمی‌کند. «و یقولون فی أنفسهم لولا یعذبنا الله بما نقول» در بین خود می‌گویند: اگر محمد پیامبر است پس چرا خدا در مقابل این سخن ما را عذاب نمی‌دهد؟ اگر واقعاً پیامبر بود، خدا در مقابل این سخن ما را عذاب می‌داد. خدا در رد آنان افزود: «حسبهم جهنم یصلونها» در مورد عذاب آنها همین بس که وارد آتش جهنم می‌شوند و حرارت آتش آنها را در بر می‌گیرد. «فبئس المصیر» و جهنم بد سرانجام و مقری است برای آنان! ابن عربی گفته است: می‌گفتند: اگر محمد پیامبر می‌بود، خدا به ما فرصت نمی‌داد به او بد و بیراه بگوییم و به او توهین کنیم. نمی‌دانستند، که خدای متعال دارای طاقت و حوصله می‌باشد، و در مورد کیفر کسی که به خود او بد می‌گوید، شتاب به خرج نمی‌دهد، پس چگونه کیفر افرادی را تعجیل می‌کند که پیامبرش

را دشنام می دهند؟! در حدیث صحیح آمده است: «شکیبا و صبورتر از خدا در مقابل آزار احدی نیست. برایش همسر و فرزند قرار می دهند در حالی که خدا سلامت و روزی به آنها عطا می کند. آنگاه به منظور افشا کردن نهادشان و بر ملا ساختن باطنشان و به منظور تکریم پیامبرش این آیه را نازل کرد». (۱) مهلت دادن آنها در دنیا ناشی از لطف پروردگار است؛ چون پیامبر رحمة للعالمین است. آنگاه خدا مؤمنان را بر حذر داشت از این که به قصد گناه و معصیت به نجوی پردازند و فرمود: «یا ایها الذین آمنوا إذا تناجیتم فلا تنناجوا بالاثم والعدوان و معصیت الرسول» ای مؤمنان! وقتی در بین خود به صورت محرمانه صحبت می کنید، درباره ی گناه صحبت نکنید و گفتار زشت بر زبان جاری نسازید و با پیامبر ﷺ مخالفت نکنید. «و تناجوا بالبر و التقوی» و در مورد امور خیر و طاعت و احسان صحبت کنید. قرطبی گفته است: خدای متعال مؤمنان را منع کرده است که مانند منافقان و یهود به صحبت نهانی پردازند و به آنها دستور داده است که درباره ی طاعت و پرهیزگاری و دوری جستن از آنچه که خدا منع کرده است، محرمانه صحبت نکنند. (۲) «و اتقوا الله الذی الیه تحشرون» و با امثال او امر و اجتناب از نواهی خدا از وی بترسید؛ چرا که شما را برای محاسبه و مجازات مطابق اعمالتان زنده می کند. «إنما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا» نجوی چیزی نیست جز این که شیطان برای ایجاد اندوه در دل مؤمنان آن را آراسته می کند. ابن کثیر گفته است: یعنی این عمل فقط از نجواگرانی صادر می شود که از آراستن و فریب شیطان پیروی می کنند. (۳)

«ولیس بضارهم شیئا إلا بإذن الله» و جز با خواست خدا نجوی برای مؤمنان زبانی ندارد. «و علی الله فلیتوکل المؤمنون» و مؤمنان باید فقط به خدا متکی باشند و به او

اعتماد کنند و به صحبت‌های نهانی منافقین اهمیت ندهند؛ زیرا خدا آنان را از شر و نیرنگشان مصون می‌دارد. در حدیث آمده است: «وقتی سه نفر بودید دو نفرتان به صورت محرمانه صحبت نکنید؛ چون این کار او را افسرده می‌کند.»^(۱)

***

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۱﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَاجَعْتُمْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۱۲﴾ أَلْأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝۱۳﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝۱۴﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۱۵﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝۱۶﴾ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝۱۷﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۝۱۸﴾ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝۱۹﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ۝۲۰﴾ كَتَبَ اللَّهُ لِلْعَلْبِ أْنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝۲۱﴾ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ

عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا مؤمنان را از اعمالی برحذر داشت که سبب کینه و نفرت می شود، به آنها دستور داد به اعمالی پردازند که سبب افزایش دوستی و محبت و مودت می شود. و آن عبارت است از این که در مجالس جا را برای یکدیگر باز کنند و بگشایند. سپس آنان را از دوستی و موالات با دشمنان خدا برحذر داشته، و سوره ی شریف را با بیان اوصاف مؤمنان حقیقی خاتمه داده است.

معنی لغات: «تفسحوا» گشایش بدهید، جا بدهید. فسح له فی المجلس؛ یعنی جا را برای وی باز کرد. «انشزوا» برخیزید، بلند شوید. از نشز به معنی برآمدگی زمین است. «جنة» سپر، حفاظ. «استحوذ» مستولی و چیره شد. «الاذلین» فرو رفته گان در ذلت. سبب نزول: الف؛ از مقاتل روایت است که پیامبر ﷺ مهاجر و انصاری را که در غزوه ی بدر شرکت کرده بودند، گرامی می داشت. جمعی از اهل بدر آمدند و در بین آنان «ثابت بن قیس» قرار داشت. قبل از رسیدن آنها مجلس پر شده بود. آنها در مقابل پیامبر ﷺ ایستادند و منتظر بودند برایشان جا باز کنند، اما برای آنان جا باز نکردند، و این امر بر پیامبر ﷺ گران آمد. پیامبر ﷺ به افرادی که در اطرافش بودند و در غزوه ی بدر شرکت نکرده بودند، گفت: فلانی بلند شو و فلانی بلند شو. و به تعداد افرادی که ایستاده بودند و در جنگ بدر شرکت کرده بودند افراد نشسته را بلند کرد، و این بر کسانی که از جایشان بلند شدند، گران آمد. منافقین زبان طعنه و سرزنش گشودند و گفتند: پیامبر با آنها نیکو عمل نکرد. عده ای در مجلس نشسته بودند و دوست داشتند نزدیک

پیامبر باشند، آنها را بلند کرد تا دیگرانی بنشینند که دیر آمده بودند!! آنگاه خدا آیه‌ی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ...﴾ را نازل کرد.^(۱)

ب، ابن عباس نقل کرده است که مردم از پیامبر ﷺ زیاد سوال می‌کردند تا جایی که بر پیامبر ﷺ گران آمد، لذا خدا خواست بار آن را از دوش پیامبر سبک نماید و آنها را از آن کار باز دارد، آنگاه آیه‌ی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نُجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ﴾ را نازل کرد. بعد از نزول این آیه بسی از مؤمنان ترسیدند و دست از سؤال کردن کشیدند.^(۲)

ج، سدی گفته است: «عبدالله بن نبیل» منافق در مجالس پیامبر ﷺ حاضر می‌شد، و سخنان او را برای یهود می‌برد. وقتی پیامبر ﷺ در یکی از حجره‌هایش بود، گفت: حالا یک نفر می‌آید، قلبش قلب ستمکار است و با دو چشم بسان شیطان نگاه می‌کند. در این اثناء «عبدالله بن نبیل» وارد شد - که چشمانی آبی داشت - پیامبر ﷺ گفت: چرا خودت و یارانت به من نامزای می‌گوئید؟ «عبدالله» به خدا قسم خورد که چنان کاری را نکرده است. پیامبر ﷺ گفت: چنین کاری را کرده‌ای، عبدالله با عجله رفت و یارانش را آورد و همه قسم خوردند که به او ناسزا نگفته‌اند، آنگاه خدا آیه‌ی ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُم مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^(۳) را نازل کرد.

تفسیر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ خداوند متعال با گرمی‌ترین وصف و با لطیف‌ترین عبارت مؤمنان را ندا داده است. یعنی ای آنان که خدا و پیامبر را تصدیق کرده و به ایمان

۱- قرطبی ۲۹۷/۱۷، و به تفسیر رازی ۲۶۸/۲۸ نگاه کنید.

۲- قرطبی ۳۰۴/۱۷.

۳- مختصر ۴۶۵/۳، و تفسیر خازن ۵۲/۴.

که آرایش انسان است آراسته شده اید! ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا﴾ اگر یک نفر به شما گفت در مجالس جای باز کنید، اعم از این که مجالس پیامبر باشد یا مجالس دیگری، جای باز کنید. ﴿يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ﴾ تا خدا رحمت و بهشتش را برایتان وسیع و فراخ گرداند. مجاهد گفته است: آنها برای حضور در مجالس پیامبر با یکدیگر به رقابت می پرداختند، لذا به آنها امر شد برای یکدیگر جا باز کنند. ^(۱) خازن گفته است: خدا به مؤمنان دستور داده است که فروتن باشند، و برای کسی که می خواهد در مجلس پیامبر ﷺ بنشینند، جا باز کنند، تا همه یکسان از اندرزهای پیامبر بهره گیرند. ^(۲) در حدیث آمده است: نباید یک نفر را بلند کنید و خود را در جای آن بنشینید، اما جا باز کنید تا خدا برایتان فراخی مقرر بدارد. ^(۳) امام فخر گفته است: آیه ی ﴿يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ﴾ مطلق و عام است و شامل تمام اموری می شود که انسان در آن گشایش و فراخی می جوید. اعم از مکان و روزی و سینه و صدرنشینی و قبر و بهشت. بدانید که آیه نشان می دهد هر کس باب خیر و راحت را به روی بندگان بگشاید، خدا خیرات دنیا و آخرت را بر او می گشاید. و در حدیث آمده است: «مادام بنده یار و یاور برادرش باشد، خدا یار و یاور او می باشد». ^(۴) ﴿وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا﴾ و هر گاه به شما گفته شد از مجلس برخیزید و بلند شوید و برای دیگران جا باز کنید، برخیزید و بلند شوید. ابن عباس گفته است یعنی اگر به شما گفتند: بلند شوید، برخیزید. در البحر آمده است: اول به آنها امر شد در مجلس جا باز کنند، در مرحله ی دوم به آنها گفته شده است: اگر به شما امر شد، باید آن را انجام دهند. و این مسأله را خواری و توهین ندانند. ^(۵) ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ خدا مقام و منزلت مؤمنان مخصوصاً عالمان آنها را به سبب امتثال

۲- خازن ۵۰/۴.

۱- قرطبی ۲۹۶/۱۷.

۴- تفسیر رازی ۲۹/۲۶۹.

۳- اخراج از بخاری و مسلم.

۵- البحر ۲۳۷/۸.

او امر خدا و پیامبر به اعلیٰ مراتب بلند می‌گرداند و بالاترین درجه را در بهشت به آنها می‌دهد. ابن مسعود گفته است: در این آیه از علما تمجید به عمل آورده است. او همچنین می‌گوید: ای انسان! این آیه را دریابید! باشد در نهاد شما رغبت به علم ایجاد کند؛ چرا که خدا می‌فرماید: خدا پایه و مقام مؤمن عالم را بالاتر از مقام مومن غیر عالم قرار می‌دهد. و قرطبی گفته است: در این آیه روشن شده است که بلندی مقام و منزلت در نزد خدا منوط به علم و ایمان است؛ نه به زود آمدن و شتاب کردن برای حضور در مجالس پیامبر. در حدیث آمده است: «فضل و برتری عالم بر پارسا مانند برتری ماه شب چهارده است بر سایر ستارگان». و از پیامبر ﷺ نقل است: «روز قیامت سه گروه به شفاعت می‌پردازند: پیامبران، سپس علما، بعد از آنها شهدا». چقدر بزرگ است منزلتی که در بین پیامبری و شهادت قرار دارد. ^(۱) «والله بما تعملون خبير» و خدا نیک می‌داند چه کسی مستحق فضل و ثواب است و چه کسی مستحق نیست؟ «یا ایها الذین آمنوا إذا ناجیت الرسول» ای مومنان! وقتی خواستید با پیامبر ﷺ بحث کنید، «فقدّموا بین یدی نجواکم صدقه» قبل از آن صدقه‌ای به فقرا بدهید. آلوسی گفته است: در این امر عظمت منزلت پیامبر و نفع بینوایان نمایان است. و با این روش مخلص و منافق و دوستدار دنیا و دوستدار آخرت از هم متمایز می‌شوند. ^(۲) «ذلکم خیر لکم و أطهر» تعیین و قرار دادن صدقه قبل از بحث با پیامبر برای شما در پیشگاه خدا برتر است؛ زیرا متضمن امتثال امر خدا می‌باشد و گناهان شما را می‌زداید. «فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحیم» اگر چیزی برای صدقه نداشتید، بدانید که خدا از شما صرف نظر می‌کند و شما را می‌بخشاید؛ چرا که فقط توانا را به آن مکلف کرده است. «أأشفقتم أن تقدموا بین یدی نجواکم صدقات» به شیوه‌ای بسیار نرم و لطیف مؤمنین مورد عتاب قرار گرفته‌اند. یعنی آیا اگر قبل از

مناجات با پیامبر صدقه بدهید می ترسید فقیر گردید؟ یعنی ترسید؛ چون روزی شما در دست خدا می باشد؛ زیرا خدا غنی است و خزانه های آسمان و زمین را در اختیار دارد. همان طور که گفتیم عتابی است لطیف. اما بعداً به منظور تسهیل بر مسلمانان این حکم را نسخ نموده و می فرماید: ﴿فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تَابَ اللّٰهُ عَلَیْكُمْ﴾ اگر اجرای فرمان بر شما مشکل شد و آن را اجرا نکردید، و خدا از شما صرف نظر کرد و اجازه داد بدون تقدیم صدقه با پیامبر ﷺ به راز و نیاز بپردازید، ﴿فَأَقِمْوُا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ﴾ پس به اقامه ای دایمی نماز و ادای زکات مفروض اکتفاء کنید. ﴿وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ﴾ و در تمام احوال فرمان خدا و پیامبر را اطاعت کنید. ﴿وَ اللّٰهُ خَبِیْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ﴾ و خدا به اعمال و نیت شما آگاه می باشد. مفسران گفته اند: به منظور تخفیف، تکلیف بر بندگان نسخ شد، حتی ابن عباس گفته است: این حکم بیش از چند ساعت مقرر نبود سپس نسخ شد. ^(۱) قرطبی گفته است: با فرض شدن زکات، این صدقه نسخ شد و این امر دلیلی است بر جواز نسخ حکم قبل از اجرای آن و آنچه از حضرت علی علیه السلام روایت شده است درست نیست، که گفته است: در قرآن آیه ای آمده است که نه قبل از من و نه بعد از من احدی به آن عمل نکرده است. دیناری داشتم آن را صدقه دادم و با پیامبر به مناجات پرداختم. این قول ضعیف است؛ زیرا خدا فرموده است: ﴿فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوا﴾ که نشان می دهد احدی صدقه را نداده است. ^(۲) ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ شگفتی از وضع و حال منافقین را در نهاد پیامبر ﷺ بر می انگیزد؛ چرا که یهود را به عنوان دوست اتخاذ کرده بودند؛ یعنی ای محمد! آیا از حال آن منافقان تعجب نمی کنی که ادعای ایمان دارند، در حالی که یهود را که مورد کین و غضب خدا می باشند دوستان خود قرار داده و آنان را اندرز می دهند و اسرار مؤمنین را به آنها می گویند؟! امام فخر گفته است: منافقان یهود را

که طبق آیه‌ی «من لعنه الله و غضب علیه» مورد قهر و غضب خدا قرار گرفته بودند دوست خود قرار دادند و اسرار مؤمنان را برای آنان می‌بردند.^(۱) «ما هم منکم ولا منهم» آن منافقان نه از مؤمنان بودند و نه از یهود، بلکه در این بین مذبذب بودند، همان‌گونه که در جای دیگری می‌فرماید: «مذبذبین بین ذلك لا إلی هؤلاء ولا إلی هؤلاء». صاوی گفته است: نه مؤمنان خالص بودند و نه کافران خالص، نه به اینها منتسب بودند و نه به آنها.^(۲) «و یحلفون علی الکذب و هم یعلمون» و به دروغ به خدا قسم می‌خورند و می‌گویند: به خدا قسم ما مسلمانیم، در حالی که خود می‌دانند که دروغ می‌گویند. ابوسعود گفته است: آیه بیانگر نهایت زشتی عمل آنها می‌باشد؛ زیرا آگاهانه و به دورغ قسم خوردن بی‌نهایت ناپسند است.^(۳) «أعد الله لهم عذابا شديدا» خدا به سبب نفاقشان برای آنان عذابی بسیار سخت و دردناک را تدارک دیده که عبارت است از دره‌ی عمیق در جهنم: «إن المنافقین فی الدرك الأسفل من النار و لن تجد لهم نصیرا». «إنهم ساء ما کانوا یعملون» کار و پیشه و عمل آنان بسی زشت و بد است. «اتخذوا أیمانهم جنة» قسم دروغین و ناپاک خود را سپر و وسیله‌ای برای حفظ خود از کشته شدن قرار دادند. در التسهیل آمده است: «جنة» در اصل به معنی وسیله‌ای است مانند سپر که با آن آدمی خود را از گزند خطرات محفوظ می‌دارد. در اینجا به طریق استعاره به کار رفته است؛ زیرا آنها به منظور حفظ جان و مال خود، اسلام را ابراز داشته بودند.^(۴) «فصدوا عن سبیل الله» پس با اتقاء شبهات در قلوب ضعیفان و با مکر و نیرنگ از ورود مردم به اسلام جلوگیری کردند. «فلهم عذاب مهین» پس عذابی بسیار شدید و اهانت‌آمیز خواهند داشت. «لن تغنی عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شیئا» در آخرت اموال و اولاد برای

۱- تفسیر کبیر ۲۹/۲۷۳.

۲- صاوی ۴/۱۸۴.

۳- ابوسعود ۵/۱۴۷.

۴- التسهیل ۴/۱۰۵.

آنان سودی ندارد، و یک ذره از عذاب خدا را از آنان نمی‌کاهد. ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ آنان اهل آتشند و هرگز از آن بیرون نمی‌آیند. ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا﴾ خدا عموم آنها را در روز حشر برای محاسبه و جزا جمع می‌آورد و حشر می‌کند. ﴿فِيحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ﴾ پس همان‌طور که در دنیا برای شما قسم می‌خوردند که مسلمانند در محضر خدا نیز قسم می‌خورند. ابن عباس گفته است: قسمشان این است: ﴿وَاللَّهُ رَيْنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾^(۱) «و یحسبون أنهم علی شیء» و گمان می‌برند قسمشان همان‌طور که در دنیا برایشان مفید بود و آنان را از کشته شدن نجات داد، در آخرت نیز برای آنها سودمند واقع خواهد شد و آنان را از عذاب آخرت نجات می‌دهد. ابوحیان گفته است: عجب این است که چگونه گمان می‌برند کفرشان بر دانای نهان‌ها پوشیده می‌ماند. او را بسان مؤمنان تلقی کرده و فکر می‌کنند از کفر و نفاق آنان اطلاع ندارد. منظور این است که آنها به دروغ عادت کرده‌اند، و همان‌طور که در دنیا دروغ بر زبان داشتند، در آخرت نیز آن را بر زبان دارند.^(۲) ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ ای انسان‌ها! آگاه باشید آنها بسیار دروغگو هستند، به طوری که در پیشگاه خدای دانا به نهان‌ها به خود جسارت دروغ گفتن داده‌اند. ﴿استحوذَ عليهم الشیطان فأنساهم ذکر الله﴾ شیطان بر قلب آنها چیره گشته و نهاد آنان را در اختیار گرفته است، تا جایی که نام خدا را از یاد آنها برده است، خدایی که پروردگار آنان می‌باشد. ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ﴾ آنها یاران و پیروان و انصار شیطان می‌باشند. ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ بدانید که پیروان و سربازان شیطان کاملاً در زیانمندی و گمراهی فرو رفته‌اند؛ زیرا نعمت همیشگی را از دست داده و خود را در معرض عذاب ابدی قرار داده‌اند. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ آنان که با خدا و پیامبر از در دشمنی درآمده و با فرمان آنها مخالفت می‌کنند،

﴿أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّين﴾ آنها از زمره‌ی افراد پست و خفیف و خوارند و از رحمت خدا دور می‌باشند. ﴿كُتِبَ اللَّهُ لِلْأَغْلِبِ أَنَا وَرُسُلِي﴾ خدا مقرر داشته است که پیروزی و غلبه از آن دین و پیامبران و بندگان با ایمان می‌باشد. ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ همانا خدا قدرت و توانایی یاری و نصرت پیامبران و دوستانش را دارد، بر دشمنانش چیره است و مغلوب و مقهور نمی‌شود. مقاتل گفته است: بعد از این‌که خدا مکه و طائف و خیبر را به دست مسلمانان گشود، گفتند: امیدواریم خدا ما را بر فارس و روم پیروز و غالب گرداند. عبدالله بن سلول گفت: آیا گمان می‌برید فارس و روم مانند بعضی از شهرهایی می‌باشند که آن را گشوده‌اید؟! به خدا قسم آنها از لحاظ عدد و نیرو و قدرت قوی‌تر از آنند که شما تصور می‌کنید. آنگاه این آیه نازل شد: ﴿كُتِبَ اللَّهُ لِلْأَغْلِبِ أَنَا وَرُسُلِي﴾.^(۱) ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ای شنونده! امکان ندارد افرادی را بیابی که به خدا و پیامبر و روز آخرت ایمان داشته باشند و آنها را تصدیق کنند، در همان حال دوستدار افرادی باشند که با خدا و پیامبر دشمن هستند و از فرمان آنها سر بر می‌تابند؛ زیرا هر کس خدا را دوست داشته باشد، با دشمنانش دشمن می‌گردد، و محبت خدا و محبت دشمنانش در قلب هیچ‌کس جمع نمی‌شود، همان‌طور که نور و تاریکی با هم جمع نمی‌شوند. مفسران گفته‌اند: آیه مسلمانان را از دوستی و محبت کافران تبهکار برحذر می‌دارد. اما به منظور مبالغه در نهی به صورت جمله‌ی خبری آمده است. امام فخر گفته است: یعنی ایمان و محبت دشمنان خدا در یک دل جا نمی‌گیرد؛ چون وقتی انسان یک نفر را دوست داشته باشد، ممکن نیست دشمن او را دوست داشته باشد؛ زیرا این‌گونه دوستی‌ها در قلب جمع نمی‌شوند. پس وقتی محبت دشمنان خدا در قلب مستقر شود، ایمان در آن جا نخواهد گرفت.^(۲) ﴿وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾

هر چند که دشمنان خدا و پیامبر نزدیکترین انسان به آنان باشند، مانند پدر یا فرزندان یا برادران و یا عشیرت و اقوام؛ چون مسأله‌ی ایمان به خدا مقتضی دشمنی با دشمنان خدا می‌باشد. در البحر آمده است: به «پدران» شروع کرده است؛ چون اطاعت آنها بر اولاد واجب است. بعد از آن «فرزندان» را آورده است؛ چون تعلق خاطر انسان به آنها بیشتر است. و بعد از آن «برادران» آمده است؛ زیرا مایه‌ی دلگرمی و یابوری می‌باشند. آنگاه «عشیرت» آمده است؛ چون وسیله‌ی نصرت و جدال و غلبه بر دشمنان می‌باشند، همان‌گونه که گفته‌اند:

لایسألون أخاهم حین یندبهم فی النایبات علی ما قال برهانا^(۱)

«از برادرشان که به هنگام مصائب بر آنان گریه می‌کند درباره‌ی گفته‌اش دلیل نمی‌خواهند».

ابن کثیر گفته است: «لو کانوا آباهم» در رابطه با ابوعبیده نازل شد که در روز بدر پدرش، «جراح» را کشت. و «أو أبناءهم» در مورد «ابوبکر صدیق» نازل شد که قصد کشتن عبدالرحمن بن ابی‌بکر را کرد. و «أو إخوانهم» در مورد «مصعب بن عمیر» نازل شد که برادرش، عبید بن عمیر را کشت. و «أو عشیرتهم» در مورد حمزه و علی و عبیده بن حارث نازل شد که در روز بدر عتبه و شیبه و ولید بن عتبه را کشتند.^(۲) «أو أولئك کتب فی قلوبهم الایمان» خدا ایمان را در قلوب آنها مستقر و جایگزین نموده و قلوب آنان را مطمئن و مخلص کرده است. «و أیدهم بروح منه» و با تایید و یاری خود آنها را تقویت کرده است. ابن عباس گفته است: یعنی آنها را بر دشمنان پیروز و غالب کرد. و چنان نصری به «روح» موسوم شد؛ چون به وسیله‌ی آن کارشان جان می‌گیرد.^(۳) «و یدخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار» در آخرت آنان را در باغ‌های بسیار وسیع جا می‌دهد که

۱- البحر المحيط ۸/۲۳۹.

۲- مختصر ۳/۴۶۷.

۳- تفسیر کبیر ۲۹/۲۷۷.

در پای قصرهایش رودهای بهشتی جاری است. «خالدین فیها» و برای ابد در آن خواهند ماند. «رضی الله عنهم و رضوا عنه» خدا اعمالشان را قبول کرد و از آنان راضی شد و به ثوابش نایل آمدند. پس آنها نیز به عطای خدا راضی شدند. از این رو رضوان را بعد از داخل شدن آنان به بهشت ذکر کرد که بزرگترین نعمت و والاترین منزلت است. ابن‌کثیر گفته است: در این آیه رازی بدیع نهفته که عبارت است از این‌که وقتی در راه خدا از نزدیکان و عشیره‌ی خود قهر کردند و بر آنان سخت گرفتند، خدای منان در عوض آن رضایت خود را به آنان عطا کرد و آنها را به اعطای نعمت سرمدی و فیض عظیم راضی کرد. ^(۱) «أولئك حزب الله» آنها یاران مخصوص و دوستان خدا می‌باشند. «ألا إن حزب الله هم المفلحون» آگاه باشید که حزب خدا در دنیا و آخرت به خیر و سعادت نایل می‌آیند. این آیه در مقابل آیه‌ی «أولئك حزب الشیطان ألا إن حزب الشیطان هم الخاسرون» قرار دارد.

تکات بلاهی: ۱- «إن الله سمیع بصیر»، «غفور رحیم» و «علی کل شیء شهید» متضمن صیغه‌ی مبالغه می‌باشند.

۲- «ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم» حاوی اطناب است.

۳- «ولا أدنی من ذلك ولا أكثر» متضمن طباق است.

۴- «یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین أوتوا العلم درجات» شامل عطف خاص بر عام است.

۵- «فقدّموا بین یدی نجواکم صدقة» متضمن استعاره می‌باشد.

۶- «ألم تر إلی الذین تولوا قوما غضب الله علیهم» استفهام در اینجا برای ابراز تعجب آمده است.

۷- «یعلمون» و «یعملون» شامل جناس ناقص است.

۸- «أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون» و «أولئك حزب الشيطان» متضمن مقابله است.

۹- «ألا إن حزب الله هم المفلحون» به چندین ادات تأکید آراسته شده است؛ از جمله «ألا» و «إن» و «هم».

۱۰- «المخاسرون، الكاذبون، خالدون و یعملون» در حرف آخر فواصل موافق می باشند. لطیفه: امام احمد از ابی الطفیل روایت کرده است که «نافع بن عبدالحارث» در عسفان به عمر بن الخطاب رسید. عمر او را استانداری مکه منصوب کرده بود. عمر پرسید چه کسی را بر اهل وادی جانشین کرده ای؟ گفت: «ابن ابزی» را بر آنان جانشین کرده ام. عمر گفت: ابن ابزی کیست؟ یک نفر گفت: از آزاد شدگان ما می باشد. عمر گفت: آزاد شده ای را بر آنان قرار داده ای؟ گفت: یا امیرالمؤمنین قاری کتاب خدا، عالم به فرایض و قاضی است. عمر گفت: پیامبرتان صلی الله علیه و آله فرمود: «خدا به وسیله ای این کتاب قومی را به مرتبه ای بلند می رساند و دیگران را پایین می آورد».

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی حشر در مدینه نازل شده و مانند دیگر سوره‌های مدنی به جنبه‌ی تشریع و قانون‌گذاری می‌پردازد و محور اصلی سوره عبارت است از بحث در مورد «غزوه‌ی بنی نضیر». آنها یهودی بودند و پیمان را با پیامبر نقض کردند، از این رو آنها را از مدینه بیرون راند. به این دلیل ابن عباس این سوره را سوره‌ی بنی نضیر می‌خواند. در این سوره از منافقین نیز بحث شده است که با یهود پیمان بستند. به طور خلاصه موضوع سوره عبارت است از «غزوات و جهاد و فیه و غنائم».

* سوره‌ی شریف با تنزیه و تقدیس و تمجید از ذات خدا شروع شده است. خدایی که کائنات با تمام محتویاتش از انسان گرفته تا حیوان و نبات و جماد، بر یگانگی و اقتدار و شکوهش گواه و گویای عظمت و تسلط او می‌باشند: ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

* بعد از آن بعضی از آثار قدرت و مظاهر اقتدار خود را یادآور شده است. از جمله این‌که یهود را از وطن و سرزمینشان بیرون راند، این در حالی است که آنان دارای برج و باروی محکم بودند و ایمان داشتند که دارای اقتدار و نیروی دفاعی قدرتمندی می‌باشند و هیچ کس بر آنان مسلط نمی‌شود، اما مصیبت و عذاب خدا طوری بر آنان نازل شد که تصورش را نمی‌کردند، و انتظارش را نداشتند: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ...﴾.

* بعد از آن مسأله‌ی «فیه» و «غنیمت» را مورد بررسی قرار داده و شروط و

شروع و ختم آن به بهترین وجه تناسب و تناسب پیدا می کند.

***

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ① هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَا نَعْتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ② وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ③ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ④ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْرِجَ الْفَاسِقِينَ ⑤ وَمَا آتَاكَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑥ مَا آتَاكَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كُنِيَ لَابِتُكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑦ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصَرُونَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ⑧ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُخَيِّبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَعْرَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتْلِحُونَ ⑨ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ⑩﴾

***

معنی لغات: «الحشر» جمع. از این جهت روز قیامت به حشر موسوم است که مردم در آن جمع می‌شوند، «و حشر لسلیمان و جنوده»؛ یعنی و برای سلیمان، لشکریانش جمع‌آوری شدند. «قذف» به شدت انداختن و نازل کرد. «الجللاء» با خانواده و اولاد از وطن خارج شدن. «شاقوا» مخالفت و دشمنی کردند. «لینه» به کسر لام به معنی نخلی است که زیاد قد نکشیده و به زمین نزدیک است. نوع خوب و ممتاز درخت خرما. أخفس می‌سراید:

قدشجانی الحمام حين تغنى   بفراق الأحباب من فوق لينة^(۱)

«به درستی که کبوتر مرا محزون ساخت آنگاه که به خاطر دوری و جدایی دوستان بر سر درخت خرما شیون و ناله سرداد».

«أوجفتم» به سرعت رفتید و حرکت کردید. «أوجف البعير» یعنی شتر را وادار کرد که با سرعت حرکت کند «دولة» مالی که رد و بدل و دست به دست می‌شود. «خصاصة» بینوایی و نیازمندی. «غلاء» قهر و کینه.

سبب نزول: بعد از این که یهودیان «بنی‌نضیر» پیمان و عهد خود را با پیامبر ﷺ نقض کردند، پیامبر آنها را محاصره کرد و دستور داد نخل‌های آنان را قطع کنند و آتش بزنند. و بدین ترتیب به آنان توهین کرده و بیم و هراس در قلوب آنها ایجاد کنند. گفتند: ای محمد! مگر تو گمان نمی‌کنی که پیامبر خدا هستی و از فساد نهی می‌کنی؟ پس چرا دستور قطع و سوزاندن اشجار را می‌دهی؟ آنگاه خدا آیه‌ی «ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله...» را نازل کرد.^(۲)

تفسیر: «سبح لله ما فی السموات و ما فی الأرض» تمام آنچه در آسمان‌ها و زمین قرار دارد از قبیل انسان و فرشته و جماد و درختان، خدای توانا را تنزیه و تقدیس و ستایش

می‌کنند، همان‌گونه که در جای دیگری می‌فرماید: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَنْتَبِهُ بِحَمْدِهِ﴾. ابن‌کثیر گفته است: خدا اعلام می‌دارد که تمام موجوداتی که در آسمان‌ها و زمین هستند خدا را تسبیح نموده و او را ستایش و تقدیس کرده و او را یگانه می‌دانند.^(۱) ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ و او در ملکش مقتدر و در صنعتش حکیم و دانا می‌باشد. ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ بعضی از آثار قدرت و اقتدار و عزت خدا را بیان می‌کند. یعنی خدای عزوجل است که یهود بنی‌نضیر را از مساکنشان در مدینه‌ی منوره بیرون راند. ﴿لَأَوَّلُ الْحَشْرِ﴾ برای اولین بار جمع‌آوری شدند و از جزیره العرب اخراج گردیدند؛ چون قبلاً با چنین خفتی روبرو نشده بودند. بیضاوی گفته است: وقتی پیامبر ﷺ وارد مدینه شد، با «بنی‌نضیر» پیمان بست که نه او را یاری دهند و نه برضد او قیام کنند. وقتی که پیامبر ﷺ در روز بدر پیروز شد، گفتند: این همان پیامبری است که در تورات از او به عنوان پیامبر پیروزمند سخن رفته و هرگز شکست نمی‌خورد. اما وقتی که در جنگ أحد مسلمانان شکست خوردند و آشفته برگشتند، پیمان را نقض نمودند و «کعب بن اشرف» با چهل سوار به مکه رفت و با «ابوسفیان» پیمان بست. پیامبر ﷺ به «محمد بن مسلمه»، برادر شیری کعب دستور داد او را ترور کند. وی بامدادان همان روز بر آنان شبیخون زده و آنها را محاصره کرد. تا این‌که با پیامبر مصالحه کردند که از آنجا کوچ کنند. اکثر آنان به شام کوچ کردند و جمعی به خیبر رفتند. پس معنی فرموده‌ی ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لَأَوَّلُ الْحَشْرِ﴾ همین است.^(۲) آلوسی گفته است: ﴿لَأَوَّلُ الْحَشْرِ﴾ یعنی این اولین گرد آمدن و حرکت دسته جمعی آنان به سوی شام است؛ یعنی اولین باری است که جمع شده و اخراج می‌شوند. و با آوردن (اول) نشان می‌دهد که قبل از آن با جلا و ترک وطن روبرو نشده

بودند. (۱) «ما ظننتم أن يخرجوا» گمان نمی بردید آنها بدین خفت و خواری از وطن و دیار خود خارج شوند؛ چون آنها دارای اقتدار و قدرت دفاعی و نیروی قومی بوده و دژ و برج و بارو و قلعه‌ی مستحکم و نخلستان و باغات و عقار داشتند. «و ظنوا أنهم ما نعتهم حصونهم من الله» گمان می بردند دژهای محکمشان آنها را از عذاب خدا حفظ می کند و عذاب خدا را از آنان دفع می کند. بیضاوی گفته است: اصل این است گفته شود: «و ظنوا أن حصونهم تمنعهم أو ما نعتهم من بأس الله»، و تغییر نظم جمله و تقدیم خبر و اسناد جمله به ضمیر «هم» نشان می دهد که آنها به قلعه و دژ خود سخت اطمینان داشتند، به طوری که تصور می کردند احدی قدرت اخراج آنها را ندارد؛ زیرا دارای قدرت و نیروی دفاعی بودند. (۲) «فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا» پس فرمان و عذاب خدا به صورتی بر آنان نازل شد که انتظارش را نداشتند و به خاطرشان خطور نکرده بود. «و قذف في قلوبهم الرعب» و خوف و هراسی شدید را در دل بنی نضیر انداخت، به گونه‌ای که قوت آنها را تضعیف کرد و اطمینان و آسایش را از آنها سلب کرد و مجبور شدند حکم پیامبر ﷺ را بپذیرند. در حدیث آمده است: «در حالی که از نظر زمانی یک ماه با دشمن فاصله داشته‌ام، رعب و وحشت را در دل آنان ایجاد نموده و همین ترس و وحشت زمینه‌ی پیروزی مرا فراهم کرده است». (۳) «يخربون بيوتهم بأيديهم و أیدی المؤمنین» به گونه‌ای که با دستان خود از داخل خانه‌هایشان را خراب می کردند. و از خارج با دستان مؤمنان آنها را خراب می کردند. مفسران گفته‌اند: بنی نضیر قبل از اخراج از دیارشان خانه‌های خود را خراب می کردند، ستون‌ها را از جا می‌کنند. سقف‌ها را می‌ریختند، و دیوارها را می‌شکافتند، تا مؤمنان در آن سکونت نگزینند. آنان به این

طریق حسادت و کین خود را نشان می‌دادند. و مسلمانان نیز قسمت ظاهری آنها را خراب می‌کردند تا به قلعه و دژهای آنان راه یابند. «فاعتبروا یا أولى الأبصار» ای عاقلان و صاحبان خرد! از ماجرای آنها پند و عبرت بگیرید. «ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء» اگر خدا حکم به خروج آنها و اهل و اولاد از وطنشان نمی‌کرد، «لעذبهم في الدنيا» در دنیا، مانند بنی قریظه با شمشیر آنان را عذاب می‌داد. «ولهم في الآخرة عذاب النار» علاوه بر عذاب دنیا، در آخرت عذاب ابدی خواهند داشت. «ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله» این جلای وطن و عذاب آنان به این علت است که آنها به مخالفت و دشمنی با خدا برخاستند و از فرمانش سرپیچی کردند و جرائمی از قبیل نقض پیمان با پیامبر ﷺ مرتکب شدند. «ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب» و هر کس با خدا مخالفت ورزد و با دینش دشمنی کند، از او انتقام می‌گیرد؛ زیرا عذاب خدا سخت است و کیفرش دردناک. «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذهم شديد». و آنگاه خدا اعلام فرمود که قطع نخل و سوزاندن بعضی از درختان مثمر که مسلمانان بدان دست زدند، به فرمان و اراده‌ی خدا بوده است. «ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله» آنچه از درخت نخل که قطع کردید یا به حال خود برپا گذاشتید، به امر و اراده و رضای خدا بود. «وليجزي الفاسقين» تا به وسیله‌ی قطع درختان و نخل آنها کینه‌ی یهود را برانگیزد و آنان را خوار و خفیف گرداند. رازی گفته است: یعنی دلیل این که خدا اجازه‌ی چنان امری را داده، این است که کینه‌ی کفار افزایش یابد و حسرت و اندوهشان چند برابر شود، و با نابود کردن عزیزترین اموالشان غصه‌ی آنان بیشتر شود.^(۱) مفسران گفته‌اند: وقتی پیامبر ﷺ بنی‌نضیر را محاصره کرد، بعضی از یاران پیامبر برای ایجاد رعب و هراس در قلب آنان و به منظور توهین به آنها، نخل‌های آنها

را قطع و سوزانند. از این رو آنها گفتند: این افساد چه معنی دارد یا محمد؟! تو که از فساد نهی می کردید، پس چرا دستور قطع درختان را می دهی؟ آنگاه خدا این آیه را نازل کرد. ^(۱) «و ما أفاء الله على رسوله منهم» و آنچه را که خداوند به رسم غنیمت عاید پیامبر گردانید، «فما أوقفتم عليه من خيل ولركاب» که اسبان و شتران خود را به سویش حرکت ندادید و در به دست آوردن آن زحمت نکشیدید. قرطبی گفته است: «وجف البعير وجيفا، یعنی شتر تند رفت. و أوقفه صاحبه» یعنی صاحبش آن را به سرعت راه برد. و «ركاب» شتر سواری است. معنی آیه چنین است: برای رسیدن به آن مشقتی ندیدید و با جنگ و ستیزی مواجه نشدید، بلکه فاصله‌ی آن تا مدینه دو مایل بود، و پیامبر آن را به طریق صلح گشود و آنها را از آنجا بیرون کرد و اموال آنها را گرفت. لذا خدا آن را به پیامبرش اختصاص داده و هر کاری را که بخواهد انجام می دهد. ^(۲) «ولكن الله يسلط رسله على من يشاء» اما سنت خدا چنان است که با ایجاد رعب و هراس در قلب دشمنان خود، پیامبران را بدون تحمل شداید و جنگ و ستیز پیروز می گرداند. «والله على كل شيء قدير» و خدای متعال بر همه چیز قادر است، مغلوب نمی گردد و هیچ چیز مانع او نمی شود و هیچ چیز او را ناتوان و درمانده نمی کند. آنگاه حکم «فیء» را که عبارت است از آنچه مسلمانان بدون جنگ به دست می آورند بیان کرده و می فرماید: «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى» غنیمتی که خدا از اموال کفار بدون جنگ برای پیامبر قرار داده است. ابن عباس گفته است: «اهل القرى» عبارتند از قریظه و نضیر و فدک و خبیر. ^(۳) «فلله وللرسول» حکم آن این است که به خدا اختصاص دارد و هر جا که بخواهد آن را قرار می دهد، و به پیامبر صلی الله علیه و آله تعلق دارد تا هر طور می خواهد آن را به

۱- مختصر ۴/۳۷۱ و المحرر ۸/۲۴۴. به سبب نزول نگاه کنید.

۳- خازن ۴/۶۰.

۲- قرطبی ۱۸/۱۰.

مصرف خود و مصالح مسلمانان برساند. «و لذی القربی و الیتامی و المساکین» و به نزدیکان پیامبر از بنی هاشم و عبدالمطلب و به ایتام که پدرشان فوت کرده است و یتیمان نیازمند، تعلق دارد. «و ابن السبیل» و به مسافری تعلق دارد که در راه مانده باشد. در التسهیل آمده است: این آیه با آیه‌ی سوره‌ی انفال منافات ندارد؛ چون آیه‌ی سوره‌ی انفال در مورد حکم غنیمتی است که به طریق جنگ و به کارگیری اسبان و چهارپایان به دست آمده باشد، که از آن خمس برداشته می‌شود و بقیه بر غانمان تقسیم می‌شود، اما این آیه مربوط به حکم «فیء» می‌باشد که عبارت است از مالی که بدون جنگ از کفار گرفته می‌شود، پس نه منافاتی هست و نه نسخی درکار است. فقها فرق بین «غنیمت» و «فیء» را بیان کرده‌اند؛ غنیمت آن است که به طریق جنگ گرفته شود و اما «فیء» بدون جنگ گرفته می‌شود. بنگر در اینجا لفظ «فیء» را چگونه ذکر کرده است: «ما أفاء الله على رسوله»، و در سوره‌ی انفال لفظ غنیمت را ذکر کرده است: «واعلموا أنما غنمتم من شيء». ^(۱) «کی لایکون دولة بین الأغنیاء منکم» تا ثروتمندان از این مال بهره‌برداری نکنند و به ثروت خود نیفزایند، در حالی که فقرا سخت بدان محتاجند. قرطبی گفته است: یعنی به این علت چنین عملی را مقرر داشته‌ایم که رؤسا و ثروتمندان بدون فقرا و ضعیفان آن را در بین خود تقسیم نکنند؛ زیرا اهل جاهلیت وقتی غنیمتی را به دست می‌آوردند، رئیس یک چهارم آن را برای خود برمی‌داشت که «مرباع» نامیده می‌شد، بعد از آن به میل خود باز از آن سهم دیگری نیز برمی‌داشت. ^(۲) مفسران گفته‌اند: پیامبر ﷺ اموال بنی نضیر را در بین مهاجران که در آن زمان فقیر بودند، تقسیم کرد و چیزی از آن به انصار که بی‌نیاز بودند نداد، بعضی از انصار گفتند: ما از این «فیء» سهمی داریم، آنگاه خدا همین آیه را نازل کرد: «و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا» پیامبر به

هر چه فرمان داد آن را انجام دهید و از هر چه نهی کرد، از آن اجتناب نمایید؛ زیرا او همیشه به خیر و صلاح امر می‌کند و از فساد و شر نهی می‌نماید. مفسران گفته‌اند: هر چند آیه در مورد «فیء» نازل شده است، اما تمام آنچه را که پیامبر دستور داده است یا از آن نهی کرده است، از قبیل واجب، یا مندوب، یا مستحب، یا حرام، شامل می‌شود پس شامل «فیء» و غیره نیز می‌شود.^(۱) از ابن مسعود روایت است که گفته است: «خدا خال کوبان، و آنهایی که می‌خواهند برای آنان خال کوبیده شود، و آنهایی که موهای خود را برای چیدن بند می‌اندازند، و آنان که بین دندان‌های خود را برای زیبایی می‌شکافند و خلقت خدا را تغییر می‌دهند، لعن و نفرین کرده است».^(۲) این سخن به گوش زنی از طایفه‌ی بنی‌اسد به نام «ام یعقوب» که قرآن‌خوان بود رسید، او نزد ابن مسعود آمد و گفت: سخنی عجیب از تو به گوشم رسیده است. تو چنین و چنان گفته‌ای؟ و آن را برایش بازگفت. ابن مسعود گفت: چرا کسی را لعن نکنم که رسول خدا او را لعن کرده و در کتاب نیز آمده است؟ زن گفت: من قرآن را از اول تا آخر خوانده‌ام اما آن را نیافتم! ابن مسعود گفت: اگر آن را خوانده باشی حتماً آن را یافته‌ای مگر فرموده‌ی خدا را نخوانده‌ای که می‌فرماید: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾^(۳) ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ و با انجام دادن اوامر و اجتناب از نواهی او از خدا بترسید. ﴿إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ همانا کیفر خدا برای آن‌که از فرمانش سربرتابد و با امرش مخالفت کند، سخت و عذابش دردناک است. ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالُهُمْ يُسْبَتُونَ فُضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ این آیه به حکم «فیء» که قبلاً ذکر شد، مربوط است. انگار می‌گوید:

۱- تفسیر کبیر ۲۹/۲۸۶.

۲- اخراج از بخاری و مسلم. علما گفته‌اند: «وشم» یعنی خال کوبی و «مستوشمه» یعنی خواهان آن، «نامصه» یعنی زنی که موهای صورت خود را برمی‌دارد، و «مفلجه» یعنی زنی که دندان‌های خود را باز می‌کند تا زیبا شود. این اعمال

۳- قرطبی ۱۸/۱۹.

عموماً ممنوع است.

«فیء» و «غنائم» به همان مهاجران بینوا تعلق دارد که کفار مکه آنها را ناچار کردند از وطن خود کوچ کنند و دیار و اموال خود را به خاطر جلب رضایت و خشنودی خدا ترک نمایند. «و ینصرون الله و رسوله» و هدفشان از هجرت، بالا بردن گفته ی خدا و یاری دینش می باشد. «أولئك هم الصادقون» آنهایی که به این صفات حمیده موصوفند، در ایمان خود صادقند. قتاده گفته است: مهاجران افرادی بودند که به خاطر محبت خدا و پیامبر ﷺ سرزمین و اموال و خانواده و وطن خود را ترک کردند، تا جایی که در بین آنان بودند مردانی که سنگ را به شکم خود می بست، تا پشت او را از گرسنگی راست بدارد. (۱) بعد از آن به مدح انصار پرداخته و فضل و شرف آنها را بیان کرده و می فرماید: «والذین تبوءوا الدار و الايمان من قبلهم» و آنان که در مدینه منزل داشتند و قبل از بسی از مهاجرین ایمان آوردند. این گروه انصار نامیده می شوند. قرطبی گفته است: یعنی قبل از مهاجران در مدینه منزل گرفتند، و ایمان و اعتقاد خالصانه پیدا کردند. و منظور این نیست که انصار قبل از مهاجرین ایمان آورده اند، بلکه منظور این است که قبل از هجرت پیامبر ﷺ ایمان آورده اند. (۲) «یحبون من هاجر إلیهم» آنان - انصار - برادران مهاجر خود را دوست دارند و با اموال خود به آنها کمک می کنند. خازن گفته است: آنها مهاجران را در منازل خود جا دادند و آنان را در مال خود شریک نمودند. «و لا یجدون فی صدورهم حاجة مما أوتوا» و نسبت به آنچه که به مهاجرین داده شده است دردل خود رشک و کینه و حسدی احساس نمی کنند. مفسران گفته اند: پیامبر ﷺ اموال بنی نضیر را در بین مهاجرین تقسیم کرد و چیزی به انصار نداد، جز سه نفر، و نهاد انصار از این تقسیم راضی و خشنود بود. «و یؤثرون علی أنفسهم و لو کان بهم خصاصة» و دیگران را بر خود ترجیح می دهند هر چند که خود سخت بینوا و نیازمند بودند، پس ایثار آنان ناشی

از بی‌نیازی به مال نبود. بلکه در حال احتیاج و نیاز نیز ایثار می‌کردند، و چنین ایثاری بالاترین درجه‌ی ایثار است. «و من یوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» و هر کس که خود را از بخل و خست مصون بدارد، همو رستگار و کامیاب است. «شح» یعنی بخل و خست شدید که همراه حرص و آز باشد، این غریزه ریشه در نفس آدمی دارد، از این رو به آن اضافه شده است. ابن عمر گفته است: بخالت این نیست که انسان از دادن مال خود دریغ ورزد، بلکه آن است که انسان به چیزی چشم بدوزد که از آن او نیست.^(۱) و در حدیث آمده است: «از بخل بترسید که بخل اقوام قبل از شما را نابود کرد، آنان را وادار کرد که خون یکدیگر را بریزند و حرام‌ها را حلال کنند».^(۲) «و الذین جاءوا من بعدهم» این هم گروه سوم از مؤمنانی است که مستحق احسان و فضل خدایند، که عبارتند از پیروان نیک مهاجر و انصار آنها تا روز قیامت. «یقولون ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذین سبقونا بالإیمان» برای آنان دست دعا بلند کرده و می‌گویند: پروردگارا! ما و برادران ما را که قبل از ما ایمان آورده‌اند، ببخشای. ابوسعود گفته است: به عنوان اعتراف و اقرار به فضل آنها آنان را به داشتن ایمان توصیف کرده‌اند؛ زیرا برادری دینی در نزد آنان از برادری نسبی عزیزتر و شریف‌تر بود.^(۳) «و لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا» و در قلب ما کین و حسادت نسبت به هیچ یک از مؤمنان قرار مده. «ربنا إنك رؤوف رحیم» خدایا! تو مهربانی و رحم بیش از حد داری، پس دعای ما را قبول فرما! ابن‌کثیر گفته است: چه نیکو امام احمد از این آیه استنباط کرده است، او می‌فرماید رافضی به سبب سب صحابه و یاران پیامبر ﷺ در غنیمت نصیب و سهمی ندارد؛ چون به اوصاف مؤمنان متصف نیست.^(۴) و شیخ‌زاده گفته است: خدای متعال بیان کرده است که حق

۲- اخراج از مسلم.

۱- صاوی ۴/۱۹۰.

۴- مختصر ۳/۴۷۵.

۳- ابوسعود ۵/۱۵۲.

مسلمانان بعد از مهاجرین و انصار این است که پیشینیان را به رحمت و دعا یاد کنند، پس هر کس چنان نکند و به بدی از آنها یاد کند، به مقتضای این آیه، از جمله‌ی اقسام مؤمنان خارج است. از شعبی روایت است که یهود و نصاری بر رافضی برتری دارند؛ زیرا از یهود سؤال شد: بهترین افراد امت شما چه کسانی می‌باشند؟ گفتند: یاران حضرت موسی علیه السلام. و از نصاری همان سؤال شد که گفتند: یاران حضرت عیسی علیه السلام. و از رافضی‌ها سؤال شد: بدترین افراد امت شما چه کسانی می‌باشند؟ گفتند: یاران حضرت محمد صلی الله علیه و آله. به آنها امر شده است که برای یاران پیامبر طلب بخشودگی کنند، اما آنها را دشنام داده و ناسزا می‌گویند پس تا روز قیامت باید با آنها جنگید. ^(۱) بار خدایا! محبت یاران پیامبر گرامیت را نصیب ما بفرما!

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١١﴾ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُوهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُؤْلُوا الْأَذْبَارَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ﴿١٢﴾ لَأَنَّهُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾ لَا يِقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَزَاءٍ جُدِرَ بِأَسْهُمٍ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاتُوا أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاؤُا

الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾
لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا
الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مُّصَدَّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ
الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ
عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند سبحان اوصاف
مؤمنان راستین را بیان کرد، به دنبال آن اوصاف منافقان فریکار را یادآور شد که نصرت و
یاوری مؤمنان را رها کرده و با یهود طرح دوستی ریخته و با آنان عهد و پیمان برقرار
کردند که با مسلمانان بجنگند. بعد از آن فاصله و تفاوت وسیع بین اصحاب دوزخ و
اصحاب بهشت را باز گفته است و این که آنان هرگز برابر نیستند. و سوره ی شریف با ذکر
بعضی از اسماء نیک و صفات والای خدا خاتمه می یابد.

معنی لغات: «شتی» پراکنده و متفرق. «خاشعاً» سر به زیر و فروتن. «متصدعاً»
شکافته شده. «القدوس» پاک و منزّه از هر عیب و نقص. «المؤمن» یکی از صفات
خداوند است و به این معناست که پیامبران را با معجزات تصدیق و تأیید می کند.
«المهیمن» ناظر و مراقب همه چیز است. «العزیز» مقتدر و غالب. «الجبار» صاحب
عظمت و جبروت. «المتکبر» صاحب کبریا و عظمت. «الباری» به وجود آورنده و
مخترع. «المصور» خالق اشکال و صورت ها.

تفسیر: ﴿ألم تر إلى الذين نافقوا﴾ خداوند متعال می خواهد پیامبر ﷺ را نسبت به حال منافقین به تعجب وادارد. یعنی ای محمد! از حال و وضع آن منافقان تعجب نمی کنی که خلاف آنچه که در دل دارند از خود نشان می دهند؟! ﴿يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب﴾ به یهودیان بنی نضیر و بنی قریطه که به رسالت محمد ﷺ ایمان ندارند، می گویند: ﴿لئن أخرجتم لنخرجن معكم﴾ اگر از مدینه اخراج شدید، حتماً ما هم با شما خارج می شویم. در التسهیل آمده است: در مورد عبدالله بن سلول و جمعی از منافقین نازل شده است که افرادی را نزد بنی نضیر فرستادند و به آنها گفتند: در دژ و قلعه های خود پایدار بمانید، ما در هر حال و شرایط با شما هستیم.^(۱) از این رو منافقین را برادران آنها خوانده است که آنها نیز مانند آنان کافرنند. ﴿ولانطیع فيكم أحدا أبدا﴾ و در مورد جنگ با شما فرمان محمد را اطاعت نمی کنیم، و حرف هیچ کس را اطاعت نمی کنیم که به زبونی و خواری شما بیانجامد. ﴿وإن قوتلتم لننصرنكم﴾ و اگر با شما جنگیدند حتماً شما را یاری می دهیم، و طرف شما را می گیریم و در کنار شما خواهیم بود. ﴿والله يشهد إنهم لكاذبون﴾ و خدا گواهی می دهد که منافقان دروغ می گویند و در وعده ای که داده اند کاذبند. بعد از آن خدا از حال منافقان به تفصیل خبر داده و می فرماید: ﴿لئن أخرجوا لا يخرجون معهم﴾ اگر یهود اخراج شوند، منافقان با آنها خارج نمی شوند. ﴿ولئن قوتلوا لا ينصرونهم﴾ و اگر جنگی درگیرد منافقان آنها را یاری نمی دهند و در کنار آنها نخواهند جنگید. قرطبی گفته است: از نقطه نظر غیب این امر متضمن درستی نبوت حضرت محمد است؛ زیرا یهود اخراج شدند و انگهی منافقان با آنها خارج نشدند. و مورد حمله و قتال قرار گرفتند، ولی همان طور که قرآن اعلام داشت آنها را یاری و نصرت ندادند.^(۲) ﴿ولئن نصرهم ليولن الأذبار ثم لا ينصرون﴾ و اگر بر فرض به یاری آنها

بیایند و در کنار آنان بجنگند، شکست خواهند خورد و یاری آنان سودی نخواهد داشت. امام فخر گفته است: خدای متعال خبر داده است که اگر یهود اخراج شوند، منافقان با آنها خارج نمی شوند، و موضوع همان طور هم شد؛ چون وقتی که بنی نضیر اخراج شدند منافقان خارج نشدند. و نیز با آنها جنگ شد، اما منافقان آنها را یاری ندادند. و اما فرموده ی ﴿وَلَنْ نَّصْرَهُمْ﴾ بر مبنای فرض و تقدیر است؛ یعنی به فرض این که اگر بخواهند آنها را یاری دهند، قطعاً نخواهند توانست آنها را یاری کنند؛ چرا که باید شکست بخورند و از بین بروند. ^(۱) ﴿لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ اللَّهِ﴾ ای گروه مسلمانان! ترس شما در دل منافقان از ترس خدا بیشتر است؛ چون از شما بیشتر می ترسند و بیشتر در هراسند، ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ ترس از شما به این سبب است که عظمت و قدرت خدا را درک نمی کنند. ^(۲) آنگاه خدا خبر داده است که یهود از شدت آشفتگی و هراسی که در دل دارند ترسو هستند، و آنان جز با تحصن و پناه گرفتن در قلعه ها و دژها یارای جنگیدن با مسلمانان را ندارند، و فرمود: ﴿لَا يَقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قَرَى مُحَصَّنَةٍ﴾ آنان جز در اماکنی مستحکم یارای جنگیدن دسته جمعی با شما را ندارند. ﴿أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ﴾ یا در پشت دیوارها؛ چون از فرط ترس و اضطراب خود را در پناه آن قرار می دهند. ﴿بِأَسْهَمٍ بَيْنَهُمْ شَدِيدٍ﴾ در بین خود دشمنی شدید دارند. ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ گمان می برید که آنها متحدند و از وحدت رویه برخوردارند در حالی که در نهان کاملاً پراکنده می باشند و اختلافات شدیدی دارند؛ چون نظرشان متفاوت و قلوبشان آشفته و پراکنده می باشد. قتاده گفته است: پیروان باطل و ناروا آرا و نظرات و خواسته هایشان متفاوت و گواهی و شهادتشان مختلف است. آنها فقط در دشمنی با پیروان حق متحد و موافقند. ^(۳)

«ذلك بأنهم قوم لا يعقلون» این تفرقه و پراکندگی ناشی از این است که درک و خرد ندارند تا به وسیله‌ی آن فرمان خدا را بفهمند. در البحر آمده است: این پراکندگی و تفرقه ناشی از فقدان تعقل و تفکر می‌باشد. پس بسان حیواناتند و بر هیچ امر و حالی متفق نمی‌شوند.^(۱) «كمثل الذين من قبلهم قريباً» یعنی وصف و حال بنی‌نضیر در اخراج و ذلت، مانند وصف و حال اهل مکه در شکست و اسارت روز بدر می‌باشد. بیضاوی گفته است: یعنی حال یهود مانند حال مشرکین در جنگ بدر و ملت‌های پیشین است که در زمانی نه چندان دور نابود شدند.^(۲) «ذاقوا وبال أمرهم» سرانجام شوم جرم و تبهکاری خود را در دنیا چشیدند. «و لهم عذاب أليم» و در آخرت نیز عذابی دردناک خواهند دید. «كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر» مثال منافقین در مورد فریب دادن یهود، مانند حال شیطان است که انسان را به کفر فریب داد و سپس از او کنار کشید و او را تنها گذاشت. «فلما كفر قال إني بريء منك» همین که انسان کافر شد، شیطان از او تبری کرد و گفت: «إني أخاف الله رب العالمين» من از عذاب و انتقام خدا می‌ترسم. در التسهیل آمده است: این مثلی است که خدا آن را در مورد منافقین زده است که یهود بنی‌نضیر را فریب دادند و بعداً آنها را تنها گذاشتند، آنها را به شیطان تشبیه کرده است که فرزند آدم را فریب داد و سپس از او تبری کرد و در اینجا منظور جنس شیطان و انسان است.^(۳) و سخن شیطان که گفت: «إني أخاف الله» دروغ و ریای محض است؛ چون اگر از خدا می‌ترسید دستورش را اجرا می‌کرد و از در عصیان در نمی‌آمد.^(۴) «فكان عاقبتهم فيها في النار خالدین فيها» سرانجام منافقین و یهود مانند عاقبت و سرانجام شیطان و انسان

۱- البحر ۸/۲۴۹.

۲- بیضاوی ۳/۴۷۸.

۳- التسهیل ۴/۱۱۰.

۴- ابن‌کثیر می‌گوید: سرگذشت آنها‌یی که به وعده‌ی منافقین مغرور شدند همچون سرگذشت شیطان است که کفر را برای انسان آراست سپس از او تبری نمود و گفت: من از پروردگار عالمیان می‌ترسم. مختصر ۳/۴۷۶.

شد و هر دو به سوی آتش ابدی روانه شدند. ﴿وذلك جزاء الظالمين﴾ و این چنین است کیفر هر ستمکار و نابکار و هتک کننده‌ی حرمت خدا و دین. بعد از این که صفات هر یک از منافقین و یهود را یاد آور شد و برای آنان مثل زد، مومنان را پند داد، تا بر حذر بوده و مانند افراد مذکور نباشند، و گفت: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله﴾ ای اهل ایمان! با امتثال اوامر و اجتناب از نواهی خدا، از او بترسید و از عقابش بر حذر باشید. ﴿ولتنتظر نفس ما قدمت لغد﴾ و هر کس بنگرد که چه اعمال نیکویی را برای روز قیامت از پیش فرستاده است. این کثیر گفته است: بنگرید چه اعمالی نیکو را برای روز معاد و حشر خود ذخیره کرده اید. ^(۱) روز قیامت به «غد» موسوم است؛ چون آمدنش نزدیک است: ﴿وما أمر الساعة إلا كلمح بالبصر﴾. نکره آوردن «غد» به منظور ایجاد عظمت هول و هراس است. ^(۲) ﴿واتقوا الله﴾ به منظور تأکید و بیان قدر و منزلت «تقوی» آن را تکرار کرده است که وصیت خدا است برای اولین و آخرین: ﴿ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلکم وإياکم أن اتقوا﴾. «إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» بدون شک خدا از اعمالتان باخبر است و در مقابل آن شما را پاداش یا کیفر می دهد. ﴿ولا تكونوا کالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم﴾ ای جماعت مؤمنان! مانند افرادی نشوید که یاد و طاعت خدا را از یاد بردند، و متقابلاً خدا نیز آنان را دچار خود فراموشی کرد، به گونه‌ای که حقوق و منافع خود را فراموش کردند. ابوحیان گفته است: این از جمله پاداش گناه است، آنها عبادت و اجرای فرمان خدا را رها کردند، آنگاه به پاس این گناه بزرگ خدا نیز آنان را دچار فراموشی کرده و حقوق خود را از یاد بردند، ^(۳) تا جایی که خیری برای آن روز تقدیم نکردند. ﴿أولئك هم الفاسقون﴾ آنها تبہکارانی هستند که از دایره‌ی طاعت خدا خارج شده‌اند.

«لایستوی أصحاب النار وأصحاب الجنة» در روز قیامت شقاوتمندان و نیکبختان، دوزخیان و بهشتیان در فضل و منزلت برابر نیستند، «أصحاب الجنة هم الفائزون» بهشتیان در منزلگاه پرنعمت به سعادت ابدی نایل می‌آیند که آن خود کامیابی عظیمی است. بعد از آن خدا اهمیت قرآن و تأثیر آن را بر کوه‌های ستیغ و سر به فلک کشیده را یادآور شد فرمود: «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت حاشعاً متصدعاً من خشية الله» اگر در کوه مانند انسان عقل و قوه‌ی تمیز ایجاد می‌کردیم، و این قرآن را با وعده و وعیدش بر آن نازل می‌کردیم، مشاهده می‌کردی که از خوف خدا سر ذلت و فروتنی فروهشته و شکاف برمی‌داشت. بدین شیوه عظمت و تأثیر قرآن را مجسم می‌کند، که اگر کوه با آن همه سختی و صلابتش مورد خطاب قرآن قرار می‌گرفت از ترس خدا شکاف برمی‌داشت. منظور سرزنش انسان است که در موقع قرائت قرآن عجز و فروتنی از خود نشان نمی‌دهد، و از عجایب و شگفتی‌های بزرگ مکنون در آن روگردان است، پس این آیه عظمت قرآن و پستی حال انسان را بیان می‌کند.^(۱) در البحر آمده است: غرض توییح انسان است که سنگدل است و از این قرآن تأثیر نمی‌پذیرد، قرآنی که اگر بر کوه نازل می‌شد سر عجز خم کرده و شکاف برمی‌داشت، وقتی کوه با آن همه عظمت و سختیش در مقابل قرآن عجز و فروتنی به آن دست بدهد و شکاف بردارد، شایسته‌تر است که آدمی با وجود حقارت و ناتوانیش تحت تأثیر آن قرار گیرد، اما متأسفانه با وجود ضعف و کاستی‌های فراوانی هم که دارد، از قرآن تأثیر نمی‌پذیرد.^(۲) «و تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون» و این امثال را برای انسان توضیح می‌دهیم و به تفصیل بیان می‌کنیم، شاید در آثار قدرت و یگانگی خدا بیندیشد و ایمان بیاورد. بعد از این که رفعت مقام و الوایی منزلت قرآن را بیان کرد، خداوند سبحان به شرح عظمت و شکوه خود

پرداخته و می‌فرماید: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ خدا همان است که به غیر از او معبودی به حق و پروردگاری حقیقی نیست. ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ به نهان و آشکار آگاه است. از آنچه بر بندگان پوشیده است و آن را نمی‌بینند، باخبر می‌باشد، آنچه را مشاهده نمی‌کنند و نمی‌دانند، او می‌بیند و می‌داند. ﴿هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ در دنیا و آخرت رحمتی وسیع دارد. ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ به منظور جلب توجه انسان به امر توحید این قسمت را تکرار کرده است. یعنی جز او معبودی به حق و پروردگاری نیست. ﴿الْمَلِكُ﴾ مالک جمیع مخلوقات است و در خلق خود هر طور که بخواهد، تصرف می‌کند. ﴿الْقُدُّوسُ﴾ از ناپسندی‌ها و صفات موجودات حادث پاک و منزّه است. در التسهیل آمده است: قدوس از تقدیس مشتق است و معنی منزّه بودن از صفات مخلوقات از هر نقص و عیب را می‌دهد. صیغه‌ی قدوس مانند سبوح معنی مبالغه می‌دهد.^(۱) آمده است که فرشتگان در تسبیحات خود می‌گویند: ﴿سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ﴾. ﴿السَّلَامُ﴾ یعنی خدایی که خلق از عقابش در امانند و از جور و ستمش مصون می‌باشند: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَيْكَ أَحَدًا﴾. بیضاوی گفته است: یعنی از هر نقص و آفتی سالم است، مصدر است و به عنوان مبالغه به صورت وصف به کار رفته است.^(۲) ﴿الْمُؤْمِنُ﴾ با نمایاندن معجزه توسط پیامبران، آنان را تایید و تصدیق می‌کند. ﴿الْمُهَيَّمِنُ﴾ مراقب و نگهبان و حامی همه چیز است. ابن عباس گفته است: یعنی ناظر اعمال بندگان است هیچ چیز از او نهان نیست.^(۳) ﴿الْعَزِيزُ﴾ مقتدر و توانا است مغلوب نمی‌شود و ذلت سرافکنندگی بر او عارض نمی‌گردد. ﴿الْجَبَّارُ﴾ توانا و والا مقام است و تمامی هستی در مقابل او سر ذلت فرو می‌آورد. ابن عباس گفته است: یعنی توانمندی است که وقتی بخواهد کاری را انجام

بدهد، انجام می‌دهد. «المتکبر» خدایی که کبریا فقط شایسته‌ی او می‌باشد، و جز او هیچ‌کس لایق آن نیست. در حدیث قدسی آمده است: «عظمت و بزرگی، کمربند، و کبریا، بالاپوش من است، هر کس در آن دو قصد شرکت را با من بکند، او را درهم می‌شکنم و اهمیت نمی‌دهم».^(۱) امام فخر گفته است: تکبر برای انسان صفتی مذموم است؛ زیرا متکبر از خود تکبر ابراز می‌دارد. و چنین امری در مورد خلق نقص به شمار می‌آید؛ زیرا حق بزرگی و والایی ندارد. بلکه جز خفت و خواری حقی ندارد، پس وقتی بزرگی و والایی از خود نشان دهد، دروغ گفته است و این برای انسان مذموم است. و اما هرگونه رفعت و والایی سزاوار خداوند متعال است، بنابراین هر وقت آن را ابراز دارد انسان را به شکوه و عظمت و علو منزلتش هدایت می‌کند. پس در مورد خدا ممدوح و پسندیده است.^(۲) از این رو در آخر آیه فرموده است: «سبحان الله عما یشرکون» پاک و منزّه است از شریک‌ها و انبازهایی که برای او قرار می‌دهند. «هو الله الخالق الباری» خدای متعال خالق جمیع اشیا و ایجادکننده‌ی آن از عدم است و همه‌ی آنها را هستی داده است. «المصور» اشیا را آن‌گونه که خود بخواهد صورت و شکل می‌بخشد: «هو الذی یصورکم فی الأرحام کیف یشاء» خازن گفته است: یعنی همو شکل خلق را مطابق اراده‌ی خود، طراحی می‌کند.^(۳) «له الأسماء الحسنی» نام‌های والا و دارای معانی نیکو از آن او می‌باشد. «یسبح له ما فی السموات والأرض» تمام آنچه در عالم هستی وجود دارد، به زبان حال، یا مقال او را از صفات عجز و نقص تنزیه می‌کنند. صاوی گفته است: همان‌طور که سوره باتسبیح خداوند منان شروع شده با آن نیز خاتمه یافته است؛ چرا که هدف نهایی همان است و خداشناس در نهایت به مرتبه‌ای از معرفت و شناخت

می‌رسد که آن ذات اقدس را از هر عیب و نقصی مبرا بداند و به تقدیس و تنزیه او بپردازد. ^(۱) «و هو العزيز الحكيم» در ملکش مقتدر و در خلق و صنعتش حکیم است.

نکات بلاغی: ۱- «ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم نعتهم حصونهم من الله» حاوی طباق سلب است.

۲- «وما آتاكم الرسول فخذوه» و «ما نهاكم عنه فانتهوا» متضمن مقابله است.

۳- در «أولئك هم الصادقون» به منظور افاده‌ی حصر ضمیر «هم» در بین مبتدا و خبر آمده است.

۴- «تبوءوا الدار والإيمان» متضمن استعاره‌ی لطیف است.

۵- «ألم تر إلى الذين نافقوا» متضمن استفهام انکاری است.

۶- «تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى» شامل طباق است.

۷- «كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر» متضمن تشبیه تمثیلی است.

۸- «ولتنظر نفس ما قدمت لغد» متضمن کنایه است.

۹- در «الغيب والشهادة» و «الجنة والنار» طباق مقرر است.

لطیفه: شیخان از ابوهریره نقل کرده‌اند: «یک نفر نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: سخت گرسنه هستم. پیامبر ﷺ کسی را به منزل یکی از زنانش فرستاد که آیا چیزی برای خوردن موجود است؟ عرض کردند: قسم به آن‌که تو را به حق مبعوث کرده است جز آب چیزی ندارم. پیش یکی دیگر فرستاد آن هم چنان جواب داد، و همه‌ی زنان چنان جوابی دادند. آنگاه پیامبر ﷺ فرمود: خدا رحم کند کسی را که امشب این مرد را مهمانی کند! یک نفر از انصار به نام «ابوطلحه» گفت: یا رسول الله! من او را مهمان می‌کنم، و به راه افتادند و به منزلش رفتند. ابوطلحه به زنش گفت: این نفر مهمان پیامبر ﷺ

است. هر چه داری دریغ مکن! گفت: جز غذای اطفال (بچه‌ها) چیزی نداریم. گفت: طوری آنها را قانع کن و بخوابان، وقتی مهمان آمد و انمود کن که داریم غذا می‌خوریم. آنگاه به طرف چراغ بروگو این‌که می‌خواهی آن را درست می‌کنی، اما آن را خاموش کن. زن چنان کرد و نشستند. مهمان غذا را خورد و آنها ناشتا ماندند. فردا نزد پیامبر ﷺ رفتند، پیامبر او را نگاه کرد و لب‌خندی زد و فرمود: خدا از عمل دیشب شما با مهماتان در شگفت شده و آیه‌ی ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ را نازل کرد.

پیش‌درآمد سوره

* این سوره از جمله سوره‌های مدنی است که به جنبه‌ی تشریع و قانونگذاری می‌پردازد. محور سوره پیرامون محبت و کینه در راه خدا می‌باشد که استوارترین تکیه‌گاه ایمان به حساب می‌آید. در اول سوره «حاطب بن ابی بلتعه» مورد سرزنش قرار گرفته است، آنگاه که به مردم مکه نامه نوشت و به آنها خبر داد که حضرت محمد ﷺ خود را برای جنگ با آنان مجهز و آماده کرده است. همان‌طور خدا حکم دوستی با دشمنان خود را یادآور شده است. در مورد تبری و ابراز انزجار از مشرکین، حضرت ابراهیم و مؤمنان را مثل زده است که از مشرکین تبری کردند. و نیز حکم افرادی را یادآور شده است که به جنگ و ستیز با مسلمانان برخاستند. و حکم زنان مؤمن مهاجر و ضرورت امتحان آنان را نیز بیان کرده و احکام تشریعی دیگری را نیز یادآور شده است.

* سوره‌ی شریف با برحذر داشتن مؤمنان از دوستی با دشمنان خدا آغاز شده، که به اذیت و آزار مؤمنان پرداختند و آنها را مجبور کردند از دیار و وطن خود هجرت کنند: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ...﴾.

* بعد از آن سوره روشن کرده است که خویشاوندی و نسب و دوستی این دنیا، در روز آخرت هرگز سودی ندارد؛ چون در آن روز جز ایمان و عمل صالح هیچ چیز برای انسان مفید واقع نخواهد شد: ﴿لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ...﴾.

* آنگاه ابراهیم علیهِ السلام و پیروان مؤمنش را مثل زده است که از قوم مشرک خود تبری جستند، تا برای هر فرد مؤمنی انگیزه باشد و به پدر پیامبران، ابراهیم خلیل، اقتدا کند:

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بِرَأْيِهِمْ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا...﴾.

* و دربارہی حکم افرادی که با مؤمنان از در دشمنی در نیامدند و با آنها به جنگ برخاستند، داد سخن داده و گفته است: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾. و نیز حکم آنها را بیان کرده است که با مسلمانان به جنگ و ستیز برخاستند و فرمود: ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ...﴾.

* و همچنین لزوم و وجوب امتحان زنان مؤمن را در موقع مهاجرت بیان کرده است. در این سوره همچنین تصریح شده است که اگر ثابت شود زنان مهاجر دارای ایمان هستند، هرگز نباید آنها را به میان کفار برگشت داد، و بی اعتبار بودن عصمت کافر را مقرر نموده است. بعد از آن حکم بیعت زنان را با پیامبر ﷺ و شروط این بیعت را توضیح داده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ و ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعْنَكَ عَلَى الْأَيْشُرْكِ بِلِلَّهِ شَيْئًا...﴾.

* و سوره با برحذر داشتن مؤمنان از دوستی با دشمنان کافر خاتمه می یابد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَشْأَوْنَ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبْشُرُ الْكَافِرُ مِنَ الْأَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾، تا آغاز و انتهای سوره با هم متناسق باشد.

***

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمُؤَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ

جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ
وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١﴾ إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا
إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالْأَسْنَنَتُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿٢﴾ لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَنْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣﴾ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي
إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ
وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْغَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ
لَأَسْتَغْفِرَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبْنَا وَإِلَيْكَ
الْمَصِيرُ ﴿٤﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفُوْا لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ ﴿٥﴾
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ
هُوَ الْغَفِيُّ الْكَرِيمُ ﴿٦﴾ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً وَاللَّهُ
قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧﴾ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ
مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْقَاسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ
عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ
مُهَاجِرَاتٍ فَاثْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى
الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
إِذَا اتَّيَمْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُفَّارِ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا مَا أَنْفَقُوا
ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ بِخُكْمٍ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى
الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُبَشِّرَنَّ بِاللهِ شَيْئًا
وَلَا يَسِرْنَ وَلَا يُزِنْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبَهْتَانٍ يَكْفُرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ
وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ قَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَتَّبِعُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَتَّبِعُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ
الْقُبُورِ ﴿١٣﴾

***

معنی لغات: «أولياء» دوستان و احباب. جمع «ولی» است که به معنی دوست صمیمی و یاری دهنده می باشد. «یثقفوکم» به شما دست یابند. «ثقف» دراصل به معنی مهارت در فهم و انجام کاری است. «رجل ثقف و لقف» یعنی او مردی هوشمند و ماهر است. سپس به طور عام در معنی چیره شدن و درک نمودن به کار رفته است. «أسوة» مقتدی و پیشوا و الگو. «أرحامکم» جمع رحم و در اصل عبارت است از رحم زن سپس به معنی قرابت به کار برده شده و آن قدر در این معنی مشهور شد که گویی معنی حقیقی «رحم» همان قرابت است. «ظاهروا» یاری و کمک کردند. «عصم» جمع عصمت به معنی عقد نکاح است. «الکوافر» جمع کافر به معنی زنی که به خدا ایمان ندارد.

سبب نزول: وقتی پیامبر ﷺ برای فتح مکه آماده و مجهز شد، «حاطب بن بلتعه» نامه ای به مردم مکه نوشت و موضوع را به آنها گزارش داد و نوشت: برخذر باشید که پیامبر خدا قصد جنگ با شما را دارد. نامه را به وسیله ی زنی مسافر داد. آنگاه وحی بر پیامبر ﷺ نازل شد و او را از قضیه باخبر کرد، لذا پیامبر ﷺ حضرت علی و زبیر و مقداد را فرستاد و فرمود: بروید تا به «باغ خاخ»^(۱) می رسید، در آنجا زنی را می یابید، نامه را از او بگیرید و برایم بیاورید! علی می گوید: رفتیم تا به باغ رسیدیم در آنجا زنی را یافتیم، به او گفتیم: نامه را به ما بده! گفت: نامه ای همراه ندارم، گفتیم: نامه را می دهی یا لباس هایت را در آوریم. آنگاه نامه را از لای گیسوانش بیرون آورد. نامه را برای

۱- باغ خاخ محلی است در نزدیکی مدینه.

پیامبر ﷺ آوردیم، در آن نوشته بود: از حاطب بن ابی بلتعنه به جمعی از مشرکین مکه. شما را از بعضی از اخبار پیامبر آگاه می‌سازم. پیامبر ﷺ فرمود: حاطب این دیگر چیست؟ گفت: یا رسول الله! عجله مکن و از من مگیر. من به قریش وابسته شده‌ام، از خود آنها نیستم، و مهاجرین همراهت در آنجا قوم و خویش دارند که به وسیله‌ی آن خانواده و اموال خود را حفظ می‌کنند، من که قوم و خویشی ندارم، خواستم جای پایی داشته باشم و از من حمایت کنند. و این کار را به عنوان کفر و مرتد شدن از دین انجام ندادم. عمر گفت: یا رسول الله! اجازه بده گردن این منافق را بزنم!! پیامبر ﷺ فرمود: او در غزوه‌ی بدر شرکت داشته است، کسی چه می‌داند شاید خدا که از اهل بدر خبر دارد فرموده باشد هر کاری می‌خواهید بکنید من شما را بخشوده‌ام! آنگاه آیه‌ی «یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا عدوی وعدوکم أولیاء...» نازل شد.^(۱)

تفسیر: «یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا عدوی وعدوکم أولیاء» ای گروه مؤمنان که خدا و پیامبر را تصدیق می‌کنید! کافران را که دشمنان من و شما می‌باشند، دوستان خود قرار ندهید؛ زیرا از جمله‌ی نشان ایمان، کین از دشمنان خدا می‌باشد؛ نه محبت و دوستی آنها. در التسهیل آمده است: در مورد سرزنش و منع حاطب نازل شده است. و همه کس را از اقدام به چنان عملی باز می‌دارد. و متضمن شرافت حاطب هم هست؛ زیرا خدا به ایمان او گواهی داده است: «یا ایها الذین آمنوا». ^(۲) «تلقون إلیهم بالمودة» با آنها اظهار دوستی می‌کنید و نسبت به آنها محبت و صداقت نشان می‌دهید در حالی که آنها دشمنان سرسخت و قسم خورده‌ی شما هستند، قرطبی گفته است: یعنی اسرار مسلمانان را به آنها گزارش می‌دهید و آنها را نصیحت می‌کنید. ^(۳) «وقد کفروا بما جاءکم من الحق»

۱- اخراج از شعبان و نگاه کنید به روح المعانی ۶۵/۲۳ و قرطبی ۵۰/۱۸.

۳- قرطبی ۵۲/۱۸.

۲- التسهیل ۱۱۲/۴.

در حالی که آنها به دین و قرآنی که بر شما نازل شده است، کافرند. ﴿يُخْرِجُونَ الرُّسُلَ وَإِيَّاكُمْ﴾ همان طور که حضرت محمد ﷺ را به ناحق و از روی عداوت و دشمنی از مکه اخراج می کنند، شما را نیز از آن می رانند. در البحر آمده است: به عنوان احترام و تشریف، اول پیامبر ﷺ را ذکر کرده است، و چون پیامبر ﷺ برای مؤمنان اصل است. ^(۱) و معنی اخراج آنان این است که به پیامبر و مسلمانان فشار آوردند و به اذیت و آزار آنها پرداختند تا این که از آنجا به مدینه کوچ کردند. ﴿أَنْ تَوَدُّوا بِاللَّهِ رِبْكَم﴾ اخراج شما به خاطر این بود که به خدای یکتا و یگانه ایمان داشتید، که فرموده است: ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾. ﴿إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي﴾ شرطی است که جوابش محذوف است. یعنی اگر به عنوان مجاهد راه خدا و به منظور طلب و به دست آوردن رضای او خارج شده اید، پس دشمن من و دشمن خود را دوست قرار ندهید. آلوسی گفته است: جواب شرط به دلیل ماتقدم حذف شده است. انگار گفته است: اگر دوستان من هستند، دشمنانم را به دوستی برنگیرید و نپذیرید. ^(۲) ﴿تَسْرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ﴾ در خفا و نهان به نصیحت آنها می پردازید در حالی که من به راز دل شما و آنچه آشکار کردید آگاهترم. از حال و اوضاع شما چیزی بر من مخفی نیست. منظور تویخ و سرزنش است. ﴿وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ و هر کس با دشمنان خدا از در دوستی درآید و اسرار پیامبر ﷺ را فاش کند، از جاده ی حق و درستی منحرف گشته است. آنگاه خدا به مؤمنان خبر داده است که کفار به شدت با آنها دشمن می باشند و عداوت آنها در قلوبشان لانه گزیده و فرمود: ﴿إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً﴾ اگر به شما دست یابند و بر شما مسلط شوند، دشمنی و کینه ی شدیدی که نسبت به شما در دل دارند، ابراز

می‌نمایند. «و یسبطوا إلیکم ایدیم و ألسنتهم بالسوء» و برای کشتن و ضربه زدن به شما دست خود را به سورتان دراز می‌کنند، و زبان را به ناسزا نسبت به شما باز می‌کنند. «و وُدّوا لوتکفرون» آرزو می‌کنند که مانند آنها کافر شوید. زمخشری گفته است: از این جهت آن را به لفظ ماضی «وودوا» آورده است، در صورتی که جواب شرط را به صیغه‌ی مضارع آورده است: «لو تکفرون»؛ چرا که کفار قبل از هر چیز کافر شدن آنان را می‌خواستند.^(۱) مانند فرموده‌ی «وودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء». «لن تنفعکم أرحامکم ولا أولادکم» خورشاونندان و اولاد شما که به خاطر آنها با کفار از در دوستی درمی‌آیید، در روز قیامت برای شما هیچ سودی ندارند. هرگز نفعی برایتان نمی‌آورند و ضرری را از شما دور نمی‌کنند. صاوی گفته است: این قسمت از آیه خطا بودن نظر حاطب را نشان می‌دهد، انگار گفته است: نزدیکان و اولاد شما که در مکه می‌باشند، شما را وادار به خیانت به پیامبر ﷺ و مؤمنان نکند به گونه‌ای که اخبار آنان را به کفار بگویید و با دشمنان آنان از در دوستی درآیید؛ زیرا خورشاونندان و اولادتان که به خاطر آنها از فرمان خدا سر برتافتید، برایتان سودی ندارند.^(۲) «یوم القيامة یفصل بینکم» در آن روز بر اضطراب خدا در بین مؤمنان و کافران حکم می‌کند. مؤمنان را به بهشت و مجرمان را به دوزخ روانه می‌کند. «و الله بما تعملون بصیر» و خدا به تمام اعمال شما آگاه است و در مقابل آن به شما پاداش یا کیفر می‌دهد. «قد کانت لکم أسوة حسنة فی إبراهیم و الذین معه» ای گروه مؤمنان! در ابراهیم خلیل و مؤمنان همراهش برای شما الگو و سرمشقی نیکو مقرر است. «إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤنا منکم و مما تعبدون من دون الله» آنگاه به کافران گفتند: ما از شما و از بت‌هایی که می‌پرستید تبرا می‌کنیم. «کفرنا بکم» به دین و طریقه‌ی شما کافر و بی‌باوریم. «و بدا بیننا و بینکم العداوة و البغضاء أبدا» و تا

ابد و مادام که بر این طریقه و حالت باشید در بین ما و شما دشمنی و کینه‌ورزی نمایان است. ﴿حَقِّ تَوْمَنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾ تا این که خدا را یگانه بدانید و فقط او را بپرستید، و شرک و بت‌ها را رها کنید. مفسران گفته‌اند: در مورد دشمنی با مشرکان و تبرائ از آنها، خدا به مؤمنان امر کرده است که به ابراهیم خلیل و مؤمنان همراه او اقتدا کنند؛ زیرا ایمان مقتضی قطع رابطه با دشمنان خدا می‌باشد. ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾ جز در مورد استغفار ابراهیم برای پدرش، که در آن مورد به او اقتدا نکنید؛ چون ابراهیم به امید مسلمان شدن برای پدر طلب بخشودگی کرد: ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾. ﴿وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ این تنمهی کلام ابراهیم است که به پدرش گفت. یعنی در صورتی که برای خدا شریک قرار بدهی نمی‌توانم چیزی از عذاب خدا را از تو دفع کنم، و جز استغفار نمی‌توانم کاری برایت انجام دهم. ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا﴾ خدایا! در تمام امور فقط به تو تکیه و اعتماد می‌کنیم. ﴿وَإِلَيْكَ أُنَبِّئُكَ﴾ و پیش تو برمی‌گردیم و توبه می‌کنیم. ﴿وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ و در منزلگاه آخرت سرانجام پیش تو می‌آییم. مفسران گفته‌اند: همان‌طور که در سوره‌ی مریم آمده است ابراهیم وعده‌ی استغفار را به پدر داده بود: ﴿سَأَسْتَغْفِرَ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾، و همان‌طور که در سوره‌ی شعراء آمده است عملاً برایش طلب مغفرت کرد: ﴿وَاعْفُ رُبِّي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِينَ﴾؛ اما تمام اینها به امید مسلمان شدنش بود. بعد از آن وقتی یقین پیدا کرد که کافر است، همان‌طور که در سوره‌ی توبه آمده است، از آن پشیمان شد: ﴿وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾. ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ پروردگارا! آنان را بر ما چیره مگردان و ما را وسیله‌ی آزمایش و آماج آزار کسانی مگردان که کفر ورزیده‌اند. (۱)

۱- نظر اول از ابن عباس و دوم گفته‌ی مجاهد است و اول راجع است؛ زیرا برای خود دعا کرده‌اند که کفار بر آنان چیره نشوند و ابن عطیه آن را پذیرفته است.

مجاهد گفته است: یعنی نه به وسیله ی آنها و نه از جانب خودت ما را در معرض عذاب قرار مده، تا نگویند: اگر آنها برحق بودند این چنین مصیبتی نمی دیدند. ﴿و اغفر لنا﴾ و گناهان ما را ببخشای. ﴿ربنا إنك أنت العزيز الحكيم﴾ خدایا! تویی مقتدر که هر کس به تو روی آورد خوار و ذلیل نمی شود، و تویی حکیم که هیچ کاری را بدون خیر و مصلحت انجام نمی دهی. تکرار ندا برای مبالغه در تضرع و التماس است. ﴿لقد كان لكم فیهم أسوة حسنة﴾ در ابراهیم و یارانش برای شما الگوی نیکو در مورد تبری جستن از کفار، مقرر است. ابوسعود گفته است: به منظور تحریک و تشویق به اقتدا کردن به ابراهیم عليه السلام تکرار شده و از این رو با قسم آغاز گشته است. ^(۱) ﴿لمن كان یرجو الله و الیوم الآخر﴾ برای آنکه امید ثواب خدا را دارد و از کیفر روز قیامتش می ترسد. ﴿و من یتول فان الله هو الغنی الحمید﴾ و هر کس از ایمان و اطاعت خدای رحمان روگردان شود، بداند خدا از امثال او و از تمام خلق بی نیاز است. و همو در ذات و صفاتش ستوده می باشد. ﴿عسی الله أن یجعل بینکم و بین الذین عادیتهم مودة﴾ شاید خدا در بین شما و بین نزدیکان مشرکتان که با آنها دشمنی داشتید، بعد از کینه ورزی محبت و دوستی برقرار کند. و بعد از قهر و دوری انس و الفت ایجاد کند. در التسهیل آمده است: بعد از این که مؤمنان با کفار قرابت و مودت داشتند، خدا به آنها دستور داد که با کفار دشمنی و قطع رابطه کنند که صدق آنان معلوم شد، خداوند با این آیه با آنها از در ملاطفت درآمد و به آنها وعده داد که در بین آنان محبت و مودت برقرار نماید. و این محبت در فتح مکه کامل شد و قریش مسلمان شدند. ^(۲) و خدا بعد از پراکندگی آنها را با هم جمع کرد. رازی گفته است: «عسی» از جانب خدا وعده است، و خدا به وعده ی خود جامه ی عمل پوشاند و کفار مکه را با مسلمانان در کنار هم قرار داد و آنها را جمع کرد. و در موقع فتح مکه با هم

در آمیختند. ^(۱) «و الله قدیر» و خدا توانا می باشد و هیچ چیز او را درمانده نمی کند و بر زیر و رو کردن قلوب و تغییر احوال قادر است. «و الله غفور رحیم» و در حق آن که توبه کند و به سویش برگردد، مغفرت و مهر و رحمت فراوان دارد. «لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم» خدا شما را منع نمی کند، با افرادی نیکی کنید که به خاطر دین با شما به ستیز و جنگ برخاستند و شما را از وطن خود اخراج نکردند. لفظ «أن تبروهم» در محل جربه «عن» می باشد. یعنی خدای عز و جل شما را از نیکی و احسان با آنها منع نمی کند. «و تقسطوا إلیهم» و خدا شما را منع نمی کند که با آنها به عدالت عمل کنید. «إن الله یحب المقسطین» خدا افرادی را دوست دارد که در تمام امور و احکام عادل می باشند. ابن عباس گفته است: در مورد قبیله ی «خزاعه» نازل شده است؛ چون آنها با پیامبر ﷺ مصالحه کردند و متعهد شدند که با وی نجنگند و کسی را علیه او یاری ندهند. لذا خدا اجازه داد که با آنها نیکی و احسان کنند. ^(۲) از اسماء دختر ابوبکر روایت است که گفته است: مادرم که مشرک بود در زمان صلح حدیبیه به نزد من آمد. نزد پیامبر ﷺ آمدم و گفتم: یا رسول الله! مادرم با میل و رغبت خود آمده است، آیا می توانم صله ی او را به جا بیاورم؟ فرمود: بله، صله ی مادرت را به جا بیاور. ^(۳) آنگاه خدا آیه ی «لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین...» را نازل کرد. «إنما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و أخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی إخراجکم أن تولوهم» بلکه شما را از دوستی و مودت با افرادی منع می کند که با شما به ستیز و عداوت برخاسته و به خاطر دین با شما به جنگ برخاستند، و دشمنان شما را در اخراج شما از دیارتان یاری دادند. شما را منع می کند که آنها را دوست و یاور و

۲- تفسیر کبیر ۲۹/۳۰۴.

۱- تفسیر کبیر ۲۹/۳۰۳.

۳- اخراج از شیخان و احمد.

احباب خود قرار دهید. ﴿وَمِنْ يَتَوَلَّمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ و هر کس با دشمنان خدا دوستی کند و آنها را یار و احباب خود قرار دهد، به خود ستم کرده و خود را در معرض عذاب قرار داده است. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ﴾ ای مومنان! اگر زنان با ایمان به نزد شما هجرت کردند، آنها را آزمایش کنید تا درستی ایمان آنها ثابت شود. مفسران گفته‌اند: در صلح حدیبیه که بین پیامبر ﷺ و کفار مکه منعقد شده بود، ماده‌ای گنجانده شده بود که بر اساس آن هر کس از مشرکین نزد مسلمانان بیاید باید او را برگردانند و هر کس از مسلمانان نزد مشرکین برود نباید او را بازگردانند. آنگاه ام کلثوم، دختر عقبه ابن ابی معیط نزد پیامبر ﷺ مهاجرت کرد. برادرانش، «عمار» و «ولید» به دنبالش آمدند و به پیامبر گفتند: طبق شرایطی که در صلحنامه وجود دارد باید او را بازگردانی. پیامبر ﷺ فرمود: شرط در مورد مردان است نه زنان، آنگاه خدا آیه را نازل کرد. ابن عباس گفته است: زن را قسم می‌دادند که به سبب قهر از شوهر و به خاطر طماع دنیا مهاجرت نکرده و جز به خاطر محبت خدا و پیامبر و رغبت به دین اسلام بیرون نیامده است. ^(۱) ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ﴾ خدا در مورد صدق ادعای ایمان آنها آگاه‌تر است؛ چون خدا از اسرار قلوب آنها باخبر است. جمله معترضه است و بیانگر آن است که این امتحان برای اطمینان حاصل نمودن مومنان است و گرنه خدا به تمام رازها عالم است و چیزی بر او پوشیده نمی‌ماند. ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ اگر بعد از امتحان، ایمان آنها برایتان محقق شد، آنها را نزد شوهران کافرشان باز نگردانید. ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ زن مؤمن برای مرد مشرک حلال نیست و حلال نیست مرد مؤمن زن مشرک را نکاح کند. آلوسی گفته است: تکرار برای مبالغه در تحریم و تأکید قطع رابطه‌ی زناشویی بین زن مؤمن و مرد مشرک

آمده است. ^(۱) ﴿وَأَتَوْهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ و به شوهران کافر آنها مخارجی را پرداخت کنید که برای آنها خرج کرده‌اند از قبیل مهر. در البحر آمده است: خدا فرمان داده است در صورتی که زن مسلمان شود، شوهر کافرش هر چه را برای او خرج کرده است باید مسترد بدارد تا دو ضرر متوجه او نشود؛ رفتن زن و ضرر مالی. ^(۲) ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوا نِسَاءَ آيَتِمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ و چنانچه مهر آنها را بپردازید هیچ گناهی ندارد با آنها از دواج کنید. خازن گفته است: خدا نکاح زنان مهاجر از سرزمین حرب به سرزمین اسلام را مباح کرده است هر چند که شوهر کافر هم داشته باشند؛ زیرا اسلام آنها را از شوهران کافرشان جدا کرده و با سپری شدن مدت عده جدایی واقع می‌شود. ^(۳) ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ﴾ و به پیوندهای همسران کافر خود پایبند نباشید؛ زیرا در بین شما و آنان عصمت و علاقه‌ی زناشویی موجود نیست. قرطبی گفته است: در اینجا منظور از عصمت، نکاح است. آن‌که در مکه زنی کافر دارد، اعتباری ندارد؛ چون همسرش نیست، عصمت و رابطه‌اش به سبب اختلاف دار اسلام و دار حرب قطع شده است. ^(۴) ﴿وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا﴾ هر وقت زناتان به کفار پیوستند، مهر را مطالبه کنید، و آنها - مشرکان - هم مهر زنان مهاجر خود را مطالبه کنند. ابن عربی گفته است: وقتی زنی مرتد پیش کفار برود به آنها گفته می‌شود: مهرش را بدهید، و وقتی یکی از زنان کافر مسلمان شود و نزد مسلمانان بیاید باید مهرش به کفار مسترد گردد. این‌گونه برای هر دو طرف انصاف و عدالت رعایت می‌گردد. ^(۵) ﴿ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ بِحُكْمِ بَيْنِكُمْ﴾ این شرع و حکم عادلانه‌ی خدا در بین شما و دشمنانتان می‌باشد. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ خدا به منافع بندگان عالم است و در مقرر داشتن شریعت برای آنان حکیم است. چیزی را مقرر می‌دارد که حکمت

۲- البحر ۸/۲۵۷.

۱- آلوسی ۲۸/۷۶.

۴- قرطبی ۱۸/۶۵.

۳- خازن ۴/۷۹.

۵- قرطبی ۱۸/۶۸.

کامل آن را اقتضا می‌کند. ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ و اگر زن یک نفر مسلمان فرار کرد و به کفار پیوست. ﴿فَعَاقِبْتُمْ﴾ آنگاه به جهاد رفتید و غنیمتی از کفار به دست آوردید، ﴿فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ به آنکه همسرش فرار کرده است، به اندازه‌ی مهر زنش از مال غنیمت به او بدهید، ابن عباس گفته است: اگر زن یک نفر از مهاجران به کفار می‌پیوست پیامبر ﷺ دستور می‌داد از مال غنیمت به میزان مهرش به او بدهند. ^(۱) قرطبی گفته است: وقتی آیه‌ی ﴿وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا﴾ نازل شد، مسلمانان گفتند: به حکم خدا راضی هستیم، لذا به مشرکین نامه نوشتند اما آنها امتناع کردند، آنگاه این آیه نازل شد. ^(۲) ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ و در اقوال و اعمالتان خدا را در نظر داشته و از عذاب و انتقامش بر حذر باشید، و با امرش مخالفت نکنید. ﴿الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ خدایی که به وجودش ایمان آورده‌اید و او را تصدیق کرده‌اید؛ زیرا از مستلزمات ایمان همانا پرهیزگاری خدای رحمان است. وقتی پیامبر ﷺ مکه را فتح کرد زنان ساکن مکه آمدند و مانند مردان با او بر اسلام بیعت کردند، آنگاه آیه‌ی ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبِيَعُكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ نازل شد. یعنی وقتی زنان با ایمان آمدند و درخواست بیعت کردند، با آنها بر سر این شش امر مهم بیعت کن که قبل از همه قرار ندادن شریک برای خدا قرار دارد. ﴿وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ﴾ و این که مرتکب دزدی و زنا نشوند. که از زشت‌ترین پلشتی‌ها می‌باشند. ﴿وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ و مانند زمان جاهلیت از ترس ننگ و بیم فقر دختران را زنده به گور نکنند. ابن کثیر گفته است: این دستور هم شامل قتل بعد از وجود می‌شود، همان‌طور که در عهد جاهلیت فرزندان خود را از ترس ننگ و بینوایی می‌کشتند، و هم شامل کشتن اولاد در حالت جنینی

۱- مختصر ۴/۳۸۶.

۲- قرطبی ۱۸/۶۸. سپس قرطبی از قتاده نقل می‌کند که این حکم با نازل شدن سوره ی توبه نسخ گردید.

می‌شود. که بعضی از زنان نادان بدان اقدام می‌کنند و به خاطر هدفی نادرست کاری می‌کنند که باردار نشوند.^(۱) ﴿وَلَا يَأْتِينَ بَهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ﴾ و فرزند سر راهی را به شوهرانشان نسبت ندهند که از آنان نیست، و بگویند: این فرزند از نطفه‌ی شما می‌باشد. مفسران گفته‌اند: وقتی زن می‌ترسید به سبب نازایی و نداشتن فرزند، شوهر او را طلاق دهد و از او جدا شود، بچه‌ای از سر راه برمی‌داشت و آن را به شوهرش نسبت می‌داد تا او را نگه دارد. پس منظور این آیه بچه سر راهی است، نه زنا؛ زیرا قبلاً به صراحت از آن نهی شده است.^(۲) ابن عباس گفته است: یعنی فرزندى را به شوهر نسبت ندهد که از او نیست. و فراء گفته است: زن بچه‌ای را از سر راه برمی‌داشت و به شوهرش می‌گفت: این فرزند از نطفه‌ی تو می‌باشد. از این رو گفته است: ﴿يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ﴾ که مادر وقتی فرزند را وضع می‌کند در بین دست و پایش می‌افتد.^(۳) ﴿وَلَا يَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ و در امر به معروف و نهی از منکر از فرمان تو سر برنتابند، بلکه گوش کنند و اطاعت نمایند. ﴿فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ﴾ در این صورت با رعایت شروط مذکور با آنها بیعت کن، و از خدا طلب کن که از گناهان گذشته‌ی آنان صرف نظر کند و آن را ببخشد. ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ همانا دایره‌ی مغفرت و رحمت خدا وسیع و عظیم است. ابو حیان گفته است: «بیعت زنان» در روز دوم فتح مکه بر بلندی صفا و بعد از بیعت مردان صورت گرفت. پیامبر ﷺ بر بلندی صفا قرار داشت و حضرت عمر رضی الله عنه در پایین آن، و به دستور پیامبر ﷺ با زنان بیعت می‌کرد و دستورش را به آنها ابلاغ می‌نمود. پیامبر ﷺ هرگز دستش به دست زنی بیگانه نخورده است. «اسماء دختر سکن» گفته است: من در بین زنان بیعت کننده بودم و گفتم یا رسول الله! دستت را بلند کن تا با

۱- مختصر ۴۸۹/۳.

۲- صاوی ۲۰۰/۴ و ابی سعد ۱۵۸/۵ و تفسیر رازی ۳۰۸/۲۹.

۳- روح المعانی ۸۰/۲۸.

شما بیعت کنیم، فرمود: «من به زنان دست نمی‌دهم اما پیمانی از آنان می‌پذیریم که خدا از آنان پذیرفته است.» و «هند، دختر عقبه» که شکم حضرت حمزه را پاره کرده بود به طور ناشناخته خود را در بین زنان جا زده بود، همین که پیامبر ﷺ «علی آن لایشرکن بالله شیئا ولا یسرقن» را خواند ناخودآگاه گفت: یا رسول‌الله! ابوسفیان مردی است خسیس و من گاهی از مالش کمی می‌دزدم، نمی‌دانم برایم حلال است یا نه؟ ابوسفیان که در آنجا بود، گفت: هر چه در گذشته برداشته‌ای و در آینده برمی‌داری حلال است. پیامبر ﷺ خندید و او را شناخت و گفت: تو هند، دختر عقبه هستی؟ گفت: بله، یا رسول‌الله! از گذشته‌ها صرف‌نظر فرما، پیامبر ﷺ فرمود: خدایت تو را ببخشد! و وقتی پیامبر «ولایزینن» را خواند، هند گفت: مگر زن آزاده مرتکب زنا می‌شود؟ و وقتی «ولایقتلن اولادهن» را خواند، گفت: ما آنها را در کوچکی پرورش دادیم و هنگامی که بزرگ شدند شما آنها را کشتید - پسرش، حنظل در روز بدر کشته شده بود - حضرت عمر آن قدر خندید که به پشت افتاد و پیامبر ﷺ هم لبخندی زد. وقتی «ولایأتین بهتانه یفترینه بین ایدیهن وأرجلهن» را خواند، هند گفت: والله بهتان امری است زشت، و خدا جز به هدایت و مکارم اخلاق امر نمی‌کند. وقتی «ولایعصینک فی معروف» را خواند. گفت: به خدا قسم با قصد نافرمانی تو در این مجلس شرکت نکرده‌ایم.^(۱) امام احمد از «امیمه بنت رقیقه» - همشیره‌ی خدیجه کبری و خاله‌ی فاطمه‌ی زهرا - نقل کرده و گفته است: با جمعی از زنان برای بیعت نزد پیامبر ﷺ آمدم پیمان آنچه را در قرآن آمده است از ما گرفت: «ألا نشارك بالله شیئا» تا آخر آیه، و فرمود: در مواردی که توانایی و طاقتش را دارید. گفتیم: خدا و پیامبر نسبت به ما از خود ما دلسوزترند. گفتیم: یا رسول‌الله! به ما دست نمی‌دهی؟ فرمود: «من به زنان دست نمی‌دهم، سخن من با یک زن و صد زن یکی است».^(۲)

«یا ایها الذین آمنوا لاتتولوا قوما غضب الله علیهم» ای گروه مؤمنان! با کفار و دشمنان خدا از در دوستی درنیایید، و آنها را دوستان و احباب خود قرار ندهید. دوستی آنها را نپذیرید و از نظر آنان پیروی نکنید؛ چون آنها قومی هستند که مورد قهر و کین و نفرین خدا قرار گرفته‌اند. حسن بصری گفته است: به دلیل فرموده‌ی «غیر المغضوب علیهم» آنها عبارتند از قوم یهود. و ابن عباس گفته است: آنها عبارتند از کفار قریش؛ چون هر کافری مورد غضب خدا قرار گرفته است.^(۱) و ظاهراً همان‌طور که ابن‌کثیر گفته است: آیه عام است، بنابراین شامل یهود و نصاری و سایر کفاری می‌شود که مورد غضب و نفرین خدا قرار گرفته‌اند.^(۲) «قدیسوا من الآخرة» آن تبهکاران از ثواب و نعمت‌های آخرت نومید شده‌اند، «کما یشس الکفار من أصحاب القبور» همان‌طور که کافران تکذیب‌کننده‌ی حشر و نشر، از زنده شدن مرده‌های خود نومید شده‌اند. آنها وقتی قوم و خویش یا دوستی را از دست می‌دادند، می‌گفتند: این آخرین دیدار اوست. و او هرگز زنده نخواهد شد.^(۳) خدا سوره را طوری خاتمه داده است که آن را آغاز کرده بود، و آن این‌که دوستی با کفار و دشمنان خدا ممنوع است.

تکات بلاهی: ۱- «و أنا أعلم بما أخفیتم وما أعلنتم» متضمن طباق است.

۲- «تسرون إلیهم بالمودة و أنا أعلم بما أخفیتم» متضمن عتاب و توبیخ است.

۳- «ربنا علیک توکلنا و إلیک أنبنا و إلیک المصیر» به منظور افاده‌ی حصر چیزی را مقدم داشته است که می‌بایست در آخر بیاید. در اصل می‌بایست می‌گفت: «توکلنا علیک و أنبنا إلیک».

۲- مختصر ۳/ ۴۹۰.

۱- البحر ۸/ ۲۵۹.

۳- در تفسیر این آیه راجع همین است و خلاصه‌ی قول ابن‌عباس و قتاده و حسن نیز همان است که ذکر شد. و مجاهد گفته است: یعنی آنها از نعمت‌های آخرت نومید شدند، همان‌طور که کفار در قبر از هر نعمتی نومیدند. نظر اول روشن‌تر است. والله اعلم.

- ۴- ﴿قَدِيرٌ، غَفُورٌ، رَحِيمٌ﴾ و ﴿عَلِيمٌ، حَكِيمٌ﴾ با صیغه‌ی مبالغه آمده‌اند.
- ۵- ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ﴾ که به دنبال آن آیه‌ی ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ...﴾ آمده است، متضمن طباق سلب است.
- ۶- ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِمْ﴾ جمله‌ی معترضه آمده است تا نشان دهد انسان ظاهر را می‌بیند اما خدا ظاهر و باطن را می‌بیند.
- ۷- ﴿لَا هُنَّ حُلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحْلُونَ لَهُنَّ﴾ متضمن عکس و تبدیل است.
- ۸- ﴿وَلَا يَأْتِينَ بَهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ﴾ شامل کنایه‌ی لطیف است.
- ۹- ﴿قَدْ يَشْأَوْنَ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَشْأَوْنَ الْكَافَرُونَ أَصْحَابُ الْقُبُورِ﴾ متضمن تشبیه مرسل مجمل است.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی صف یکی از سوره‌های مدنی است که به احکام می‌پردازد. این سوره درباره‌ی «قتال» و جهاد با دشمنان خدا، فداکاری در راه خدا، تقویت دین او و بالا بردن دین اسلام و تجارت سودآوری که سعادت دنیا و آخرت را در بر دارد، بحث می‌کند. اما محوری که سوره پیرامون آن دور می‌زند عبارت است از: «قتال» و از این روبه سوره‌ی صف موسوم است.

* سوره - بعد از تسبیح و تمجید خدا - به برحذر داشتن مؤمنان از خلاف وعده کردن و عدم وفا به تعهدات می‌پردازد: ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون؟

* آنگاه سوره از شجاعت و بی‌باکی مؤمن در جنگ با دشمنان خدا بحث کرده است؛ زیرا مؤمن به خاطر هدفی شریف و والا می‌جنگد و مشعل نور حق را برمی‌افروزد، و هدفش اعتلای دین خدا می‌باشد: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بَنِيَانٌ مَّرصُوعٌ﴾.

* و بعد از آن موضع‌گیری یهود را در مقابل دعوت حضرت موسی و حضرت عیسی علیهما السلام مورد بحث و بررسی قرار داده و اذیت و آزاری را یادآور شده است که این دو بزرگوار در راه خدا متحمل شدند، و بدین وسیله پیامبر صلی الله علیه و آله را در قبال آزار و اذیت کفار مکه، تسلی و دل‌داری داده است: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تَوَدُّونَنِي...﴾.

* خداوند متعال در این سوره در مورد روش و سنت خدا در خصوص نصرت و

یاری دین، و پیامبران و اولیایش داد سخن داده است و عزم و تلاش مشرکین را در مورد ستیز با دین خدا به فردی تشبیه کرده است که می خواهد با دهان ناچیز خود نور آفتاب را خاموش کند: ﴿یریدون لیطفنوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو کره الکافرون﴾.

* سوره ی شریف مؤمنان را به تجارتی سودآور فرا خوانده، و آنان را بر جهاد در راه خدا تشویق و تحریک نموده که نفس و نفیس را در آن مصرف کنند، تا به سعادت عظیم و دائمی و جاودان آخرت و نصرت دنیای زودگذر نایل آیند. قرآن آنان را با اسلوب ترغیب و تشویق مورد خطاب قرار داده و می فرماید: ﴿یا ایها الذین آمنوا هل أدلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم﴾ * تؤمنون بالله ورسوله وجاهدون فی سبیل الله﴿.

* و سوره با دعوت اهل ایمان به نصرت دین رحمان، خاتمه یافته است. خداوند متعال آنان را فرا خوانده است که مانند حواریون باشند، همان هایی که عیسی آنها را به یاری دین خدا فرا خواند و دعوتش را اجابت کردند، و حق و پیامبر را یاری دادند: ﴿یا ایها الذین آمنوا کونوا أنصارا لله کما قال عیسی بن مریم للحواریین من أنصاری الی الله قال الحواریون نحن أنصار الله...﴾.

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ❶ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ ❷ ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ ❸ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنَيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾ ❹ ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تَقُولُونَ لِمَ تَقُولُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ ❺ ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنَ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٦﴾ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُوَ يُدْعَى
إِلَى الْإِسْلَامِ وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٧﴾ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ اللَّهُ
مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٨﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى
الَّذِينَ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾

معنی لغات: ﴿سبح﴾ پاک و منزّه است از هر ناشایستی. ﴿العزیز﴾ غالبی که مغلوب
نمی شود. ﴿الحکیم﴾ هر کار را به موقع و هر چیز را در جای مناسب قرار می دهد و به
مقتضای حکمت عمل می کند. ﴿مقتا﴾ بغض و کین شدید. ^(۱) ﴿المرصّوص﴾ به هم
چسبیده و مستحکم. ﴿زاغوا﴾ از هدایت و حق منحرف گشتند. ﴿البینات﴾ معجزات
آشکار.

سبب نزول: روایت شده است که مسلمانان می گفتند: اگر می دانستیم خدا کدام
عمل را بیشتر دوست دارد، مال و جان خود را در آن صرف می کردیم. وقتی خدا جهاد را
فرض کرد، بعضی از آنها ناخشنود شدند، آنگاه خدا آیه ی ﴿یا ایها الذین آمنوا لم تقولون
ما لاتفعلون کبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون﴾ را نازل کرد. ^(۲)

تفسیر: ﴿سبح لله ما فی السموات و ما فی الأرض﴾ تمام موجودات آسمان ها و زمین
از قبیل فرشته و انسان و نبات و جماد، عموماً ذات خدا را تنزیه و تقدیس و تمجید
می کنند: ﴿وإن من شیء إلا یسبح بحمده و لكن لاتفقهون تسبیحهم﴾. امام فخر گفته
است: یعنی جمیع آنچه در آسمان ها و زمین است، به پروردگاری و یگانگی و دیگر

صفات حمیده و پسندیده اش گواهی می دهند.^(۱) ﴿و هو العزيز الحكيم﴾ همو در ملک خود مقتدر و در صنعتش حکیم است، و هیچ چیز را جز به مقتضای حکمت انجام نمی دهد. ﴿يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون﴾ ای آنان که خدا و پیامبرش را تصدیق کرده اید! چرا چیزی را به زبان می آورید و آن را عملی نمی کنید؟ و برای چه می گوید: خیر و معروف را انجام می دهیم، وانگهی آن را انجام نمی دهید؟ استفهام برای انکار و توییح است. این کثیر گفته است: این اعتراض بر فردی وارد است که چیزی را وعده می دهد، یا چیزی را می گوید اما به آن وفا و عمل نمی کند. و در صحیحین آمده است: نشان متافق سه چیز است: وقتی وعده بدهد، خلاف وعده می کند، وقتی سخن بگوید، دروغ می گوید و وقتی به او امانت داده شود، در آن خیانت کند.^(۲) سپس بر این اعتراض تأکید کرده و می فرماید: ﴿كبر مقتا عند الله﴾ این عملتان در نزد خدا بسی مبغوض و زشت است: ﴿أن تقولوا ما لا تفعلون﴾ این که چیزی بر زبان آورید اما بعدا آن را انجام ندهید. یا وعده ی چیزی بدهید، اما به آن وفا نکنید. ابن عباس گفته است: قبل از این که جهاد فرض شود افرادی بودند که می گفتند: ای کاش! خدا ما را مطلع می کرد که چه عملی را بیشتر دوست دارد تا ما آن را انجام دهیم، آنگاه خدا به پیامبر ﷺ خبر داد که محبوب ترین عمل در نزد خدا عبارت است از ایمان خالص و جهاد و ستیز با عاصیان که با ایمان مخالفت کرده و به آن اعتراف نمی کنند. اما همین که آیه ی جهاد نازل شد، بعضی از مؤمنان از آن ناخرسند شدند و بر آنان گران آمد، آنگاه آیه نازل شد.^(۳) وعده ای نیز می گویند: مفاد آیه این است که انسان برادر دینی خود را به معروف امر کند و خود به آن عمل نکند، و او را از منکر نهی کند و خود از آن دوری نجوید، مانند:

۲- مختصر ۴۹۱/۳.

۱- تفسیر کبیر ۳۹۰/۲۹.

۳- مختصر ۴۹۲/۳. طبری نیز این قول را پذیرفته است.

﴿اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم﴾. بعد از آن خدا فضیلت جهاد در راه خدا را بیان کرده و می‌فرماید: ﴿إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا﴾ خدا جنگجویانی را دوست دارد که در میدان جهاد صف کشیده و در موقع رویارویی با دشمن در جای خود استوار و ثابت می‌ایستند. ﴿كانهم بنيان مرصوص﴾ آنان در ثابت قدمی و استواری در میدان جنگ انگار ساختمان و بنایی مستحکم و فولادین می‌باشند. قرطبی گفته است معنی آیه چنین است: خدا انسانی را دوست دارد که در جهاد در راه خدا ثابت و استوار باشد و مانند کوه در جای خود محکم بایستد، بدین ترتیب خدا به مؤمنان می‌آموزد که در موقع جنگ با دشمن چگونه باید باشند.^(۱) بعد از این که خداوند متعال قضیه‌ی جهاد را یادآور شد، توضیح داده که موسی عليه السلام به یگانگی خدا امر کرد و در راه او جهاد کرد و به همین سبب با اذیت و آزار روبرو شد: ﴿وإذ قال موسى لقومه لم تؤذوني﴾ ای محمد! قصه‌ی بنده و کلیم خدا، «موسی بن عمران» را به یاد بیاور آنگاه که به قوم خود، بنی اسرائیل گفت: چرا کاری می‌کنید که موجب آزار من می‌شود؟^(۲) ﴿وقد تعلمون أني رسول الله إليكم﴾ در حالی که با مشاهده‌ی معجزات درخشان، به طور قطع می‌دانید که من پیامبر خدا می‌باشم و برای هدایت شما مبعوث شده‌ام؟ و از صدق رسالتی که آورده‌ام باخبرید؟ بدین وسیله پیامبر را در مورد اذیت و آزاری که از کفار مکه دیده است تسلی و دلداری می‌دهد. ﴿فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم﴾ وقتی از حق روگردان و منحرف شدند، خدا قلوب آنان را از هدایت منحرف کرد. ﴿والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾ و خدا

۱- قرطبی ۸۲/۱۸.

۲- قرطبی گفته است: یک بار به او می‌گفتند که بیضه‌هایت باد کرده است و یک بار زنی را تحریک کردند که بگوید: موسی به من تجاوز کرده است. آنها همچنین به قصد آزار موسی می‌گفتند: برای ما نیز خدایانی قرار داده همچنان که آنان خدایانی دارند. آنها همچنین به منظور اذیت نمودن موسی می‌گفتند: تو و خدایت بروید جنگ کنید، و ما در اینجا می‌نشینیم.

فردی را که از دایره‌ی طاعت او خارج شده باشد، به خیر و هدایت راهنمایی نمی‌کند. رازی گفته است: این بیان اهمیت زشتی آزار پیامبران را نمایان می‌سازد و این‌که عاملان چنین کاری به کفر و انحراف دچار شده و از حق و هدایت منحرف می‌شوند.^(۱) بعد از آن قصه‌ی حضرت عیسی علیه السلام را یاد آور شده و می‌فرماید: «وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ» ای محمد! این قصه را نیز برای قومت بازگو کن، آنگاه که عیسی به قوم بنی اسرائیل گفت: همان‌گونه که خدا در تورات گفته است من پیامبر خدا و برای هدایت شما مبعوث شده‌ام. قرطبی گفته است: مانند موسی نگفت «یا قوم»؛ چون عیسی با آنها نسبتی نداشت، تا قوم او باشند؛ چون از آنها پدر نداشت. «مصدقاً لما بین یدَی من التوراة» احکام تورات که قبل از من بوده است و نیز تمام کتاب‌های خدا و پیامبرانش را تصدیق دارم، و چیزی مخالف تورات نیاورده‌ام تا از من بگریزد و متنفر شوید. «وَ مَبْشَرًا بِرَسُولِ یَأْتِی مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدٌ» و آمدن پیامبری به نام احمد بعد از خودم را به شما مؤذنه می‌دهم. آلوسی گفته است: همان‌طور که حسان گفته است، این نام شریف، اسم پیامبر ما می‌باشد:

صَلَّى اللَّهُ وَ مِنْ یَحْفَ بَعْرَشَه وَ الطَّیْبُونَ عَلَی الْمُبَارَکِ أَحْمَدُ^(۲)

«درود خدا و آنان که پیرامون عرشش حلقه زده‌اند و درود تمام نیکان بر «احمد» باد».

در حدیث آمده است: «من پنج اسم دارم: من محمد و احمد، من حاشرم؛ چرا که انسان‌ها در زیر پایم حشر می‌شوند، من «ماحی» هستم که خدا کفر را به وسیله‌ی من محو می‌کند و من «عاقب» هستم. عاقب یعنی بعد از آن دیگر پیامبری نمی‌آید».^(۳) روایت است که یاران رسول‌الله گفتند: درباره‌ی خودت به ما بگو! فرمود: دعوت من،

دعوت پدرم، ابراهیم است و مژده و بشارت عیسی را با خود دارم. و وقتی مادرم حامله بود، در خواب دیده بود که نوری از بدن او خارج گشته که تمام کاخ‌های شام را روشن کرده است.^(۱) ﴿فلما جاءهم بالبینات﴾ وقتی عیسی معجزات آشکار از قبیل زنده کردن مرده و شفا دادن کور مادرزاد و شفا دادن بیماری برص و دیگر معجزات دال بر صدق ادعای رسالت را به آنها ارائه داد،^(۲) ﴿قالوا هذا سحر مبین﴾ درباره‌ی حضرت عیسی گفتند: او ساحر است و سحر روشن را آورده است. آنان معجزاتی را که حضرت عیسی ارائه داد، سحر می‌نامیدند. مفسران گفته‌اند: تمام پیامبران مژده‌ی آمدن پیامبر ما، حضرت محمد ﷺ را به قوم خود داده‌اند. و از این جهت در اینجا عیسی را به تنهایی ذکر کرده است که آخرین پیامبر قبل از حضرت محمد است، پس خدا بیان فرموده است که مژده‌ی آمدن حضرت محمد ﷺ شامل تمام پیامبران است و یکی بعد از دیگری مژده‌ی آمدنش را داده‌اند، تا نوبت به حضرت عیسی، آخرین پیامبر بنی اسرائیل رسید. ﴿ومن أظلم من افتری علی الله الکذب و هو یدعی إلی الإسلام﴾ استفهامی است متضمن معنی نفی. یعنی چه کسی ظالم‌تر از آن است که خدا به وسیله‌ی پیامبرش او را به دین اسلام می‌خواند آنگاه به جای اجابت دعوتش به خدا دروغ نسبت می‌دهد و پیامبرش را ساحر می‌خواند و آیات نازل شده را سحر می‌نامد؟ ﴿و الله لایهدی القوم الظالمین﴾ خدا آدم تبه‌کار و ستمگر را به رستگاری و هدایت ارشاد نمی‌کند. ﴿یریدون لیطفنوا نور الله بأفواههم﴾ مشرکان می‌خواهند دین و شریعت منیر خدا را با دهان خود خاموش کنند. فخر رازی گفته است: در مورد خاموش کردن نور خدا، خدا آنها را مورد تمسخر و استهزا قرار داده و در رابطه با باطل کردن اسلام و متصف کردن قرآن به سحر، حال

۱- سیره‌ی ابن اسحاق. ابن کثیر گفته است: اسناد آن جید است.

۲- ظاهراً ضمیر به «عیسی» برمی‌گردد؛ زیرا از او بحث می‌شود. عده‌ای نیز می‌گویند: ضمیر به «احمد» عاید است که مژده‌ی آمدنش را به آنها داده شده بود. بیضاوی و آلوسی و صاحب البحر نظر اول را پذیرفته‌اند که روشن‌تر است.

آنها را به فردی تشبیه کرده است که به قصد خاموش کردن آفتاب آن را فوت می‌کند. که متضمن تمسخر و استهزا می‌باشد.^(۱) «و الله متم نوره» و خدا دین خود را یاری داده و آن را در اکناف عالم منتشر می‌کند و آن را بر دیگر ادیان تفوق و برتری می‌بخشد. در حدیث آمده است: «خدا زمین را برایم جمع کرد تا مشرق و مغرب آن را دیدم و ملک و تسلط امت من به تمام آنچه که دیدم خواهد رسید.^(۲) منظور این است که این دین در مشرق و مغرب زمین گسترش یافته و منتشر می‌شود. «ولو کره الکافرون» هر چند که کافران تبهکار از آن ناخرسند باشند. خدا علی‌رغم ناخشنودی کافران این دین را معزز خواهد کرد. در حاشیه‌ی بیضاوی آمده است: کافران مکه به خاطر این‌که در شرک و گمراهی فرو رفته بودند از این دین متنفر بودند، پس مناسب چنین بود که به وسیله‌ی تقویت و پشتیبانی از حق آنان را خوار و ذلیل گرداند. منظور این نیست که هیچ کافری باقی نماند و همه این دین را قبول کنند، بلکه منظور این است که پیروان این دین از لحاظ استدلال و زبان و شمشیر تا آخر زمان، بر پیروان دیگر ادیان تفوق و غلبه دارند.^(۳) «هو الذی أرسل رسوله بالهدی و دین الحق» خدای عزوجل با قدرت و حکمت خود پیامبرش، حضرت محمد ﷺ را با قرآن روشن و درخشان و دین قاطع و پرفروغ مبعوث نمود. «لیظهره علی الذین کله» تا آن را بر دیگر ادیان چیره کند و برتری دهد، اعم از یهودی و نصرانی و غیره «ولو کره المشرکون» هر چند که دشمنان خدا و مشرکین از آن ناخرسند باشند. ابوسعود گفته است: خدا با اعزاز دین اسلام وعده‌ی خود را تحقق بخشید، به طوری که تمام ادیان را مه‌جور و مغلوب دین اسلام کرد.^(۴)

۱- تفسیر کبیر ۲۹/۳۱۴.

۲- قسمتی از حدیثی بلند است. «زوی الأرض» یعنی خدا زمین را جمع کرد به گونه‌ای که پیامبر ﷺ همه‌ی آن را دید.

۳- ابوسعود ۵/۱۶۱.

۴- شیخ زاده ۳/۴۹۰.

***

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِينٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَنَّا طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٤﴾﴾

***

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند سبحان یادآور شد که مشرکان می خواهند نور خدا را خاموش کنند، به مؤمنان دستور داد به ستیز و جهاد با دشمنان دین برخیزند، و آنان را فرا خواند تا در جهاد در راه خدا جان و مال خود را فدا کنند. و برای آنان بیان نمود که تجارت سودآور همان است و بس.

معنی لغات: «تنجیکم» شما را نجات می دهد. «الحواریون» برگزیده گان و پیروان ویژه ی حضرت عیسی علیه السلام که او را یاری دادند. «ایصدنا» تقویت و تایید کردیم. «ظاهرين» با دلیل و برهان پیروز شدند.

سبب نزول: آورده اند که بعضی از یاران گفتند: یا رسول الله! مشتاقیم بدانیم کدام تجارت در نزد خدا محبوب تر است که بدان بپردازیم، آنگاه آیه ی «یا ایها الذین آمنوا هل أدلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب أليم» نازل شد. (۱)

تفسیر: «یا ایها الذین آمنوا هل أدلکم علی تجارة» ای آنان که خدا و پیامبر را تصدیق کرده و به پروردگار خود ایمان درست و بدون شک آورده‌اید! آیا می‌خواهید شما را به تجارتی سودمند و گرانقدر راهنمایی کنم؟ استفهام برای تشویق است. «تسجیکم من عذاب أليم» تجارتی که شما را از عذابی دردناک نجات بدهد. آنگاه آن تجارت را بیان کرده و می‌فرماید: «تؤمنون بالله ورسوله» به خدای توانا و پیامبرش ایمان صادق و بدون شک و شبه و نفاق داشته باشید. «وجاهدون فی سبیل الله بأموالکم و أنفسکم» و به منظور اعتلای دین خدا با مال و جان با دشمنان دین جهاد کنید. مفسران گفته‌اند: ایمان و جهاد در راه خدا را به «تجارت» تشبیه کرده است؛ چون تجارت عبارت است از مبادله‌ی چیزی به چیزی دیگر به امید نفع و کسب سود، و هر کس به خدا ایمان بیاورد و با جان و مالش جهاد کند، به امید نایل آمدن به پاداش و نجات از عذاب دردناک، مال و توانایی خود را بذل می‌کند. از این رو پاداش و نجات از عذاب به تجارت تشبیه شده است، همان‌گونه که خداوند سبحان در جای دیگری نیز می‌فرماید: «إن الله اشتری من المؤمنین أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» امام فخر گفته است: جهاد سه نوع است: ۱- جهاد با نفس؛ یعنی مغلوب کردن نفس و منع آن از لذات و هوس‌ها. ۲- جهاد با دشمنان خدا به منظور نصرت دین. ۳- جهاد در بین خود و خلق؛ یعنی چشم طمع از آنان بُرد و نسبت به آنان مشفق و مهربان باشد. ^(۱) «ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون» اگر دارای فهم و درک هستید ایمان و جهاد در راه خدا که من دستور آن را به شما داده‌ام برایتان از تمام آنچه در این حیات هست بهتر است. «یغفر لکم ذنوبکم» این جواب جمله‌ی خبری «تؤمنون بالله ورسوله» می‌باشد؛ چون متضمن معنی امر است. یعنی به خدا ایمان بیاورید و در راهش جهاد کنید، وقتی چنان کردید گناهان شما را می‌بخشاید؛ یعنی

گناهاتان را مستور می دارد و به فضل و کرم خود آنها محو می کند. ﴿ویدخلکم جنات تجری من تحتها الأنهار﴾ و شما را وارد باغ هایی می کند که در پای قصرهای رودهای بهشتی جاری است، ﴿ومساکن طيبة فی جنات عدن﴾ و شما را در قصرهای مرتفع و در باغ های جاویدانی، جا می دهد. ﴿ذلك الفوز العظيم﴾ این پاداش کامیابی بس بزرگی است که بالاتر از آن کامیابی نیست، و سعادتی است بزرگ و همیشگی که بالاتر از آن سعادت نیست. ﴿وآخری تحبونها﴾ و با اعطای نعمتی دیگر که آن را دوست دارید، بر شما منت می نهد، و آن عبارت است از: ﴿نصر من الله وفتح قريب﴾ به زودی شما را بر دشمنانتان غالب و پیروز می کند و مکه را برایتان می گشاید. ابن عباس گفته است: منظور فتح فارس و روم است. ﴿وبشر المؤمنین﴾ ای محمد! مژده ی این فضل و کرم درخشان را به مؤمنان بده. در البحر آمده است: بعد از این که ثواب و پاداشی را یاد آور شد که در آخرت به آنان داده می شود، مطالبی را ذکر کرد که در این دنیا آنها را شاد و مسرور می گرداند، که عبارت است از سرزمین هایی که خدا آن را به روی آنان می گشاید.^(۱) خیر و برکتی که در این دنیا نصیب آنان شد تا زمان برخورداری از نعمت های اخروی ادامه خواهد یافت. ﴿یا ایها الذین آمنوا أنصروا الله﴾ ای کسانی که ایمان آورده اید! دین خدا را یاری دهید و مشعلش را برافروخته بدارید. ﴿كما قال عیسی بن مریم للحواریین﴾ همان طور که عیسی بن مریم از حواریون خواست دین خدا را یاری دهند و آنها آن را یاری دادند. ﴿من أنصاری إلی الله﴾ گفت: چه کسی مرا یاری می دهد و کمک می کند تا دعوت خدا را تبلیغ نمایم و دینش را یاری دهم؟ ﴿قال الحواریون نحن انصار الله﴾ پیروان عیسی که مؤمنان صادق و خالص بودند، گفتند: ما یاوران دین خدا هستیم. بیضاوی گفته است: حواریون عبارتند از برگزیدگان عیسی و اولین افرادی بودند که به او

ایمان آوردند. از حور به معنی سفیدی است. و تعدادشان دوازده نفر بود. ^(۱) و رازی گفته است: تشبیه در آیه بر معنی حمل می شود؛ یعنی شما مانند حواریون یاوران خدا باشید. ^(۲) ﴿فَأَمْنَت طَّائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرْتُ طَائِفَةٌ﴾ بنی اسرائیل دو دسته شدند: جماعتی به حضرت عیسی ایمان آوردند و او را تصدیق کردند و دسته ای دیگر رسالت - حضرت عیسی را تکذیب نمودند. ﴿فَأَيُّدُنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عُدُوهُمْ﴾ مؤمنان را در مقابل دشمنان کافرشان، تقویت کردیم و یاری دادیم. ﴿فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ پس بر آنان غالب آمدند. ابن کثیر گفته است: بعد از این که حضرت عیسی علیه السلام پیام پروردگار خود را تبلیغ کرد، جمعی از بنی اسرائیل به رسالتش ایمان آورده و هدایت شدند و گروهی گمراه گشته و نبوت او را انکار کردند. و به او و مادرش تهمت بزرگ زدند و اینها عبارت بودند از یهود، نفرین خدا بر آنان باد! و گروهی از پیروانش در مورد او مبالغه و افراط کردند، تا جایی که او را بالاتر از مقام نبوت قرار دادند که خدا به او عطا کرده بود. و در مورد او به صورت دسته و فرقه ها درآمدند، بعضی از آنان گمان کردند که پسر خدا می باشد، و بعضی گفتند: او سومین سه گانه است؛ یعنی پدر، پسر و روح القدس. و بعضی گفتند: او خدا می باشد - خدا بالاتر از آن است - پس خدا مؤمنان را بر سایر فرقه های نصاری که مخالف و دشمنشان بودند، چیره کرد. ^(۳)

نکات بلاغی: ۱- ﴿لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ شامل اسلوب تویخ است.

۲- ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ متضمن اطناب است. و در بین ﴿تَقُولُوا...﴾ و ﴿تَفْعَلُوا﴾ طباق مقرر است.

۳- ﴿كَأَنَّهُمْ بَنِيَانٌ مَّرصُوعٌ﴾ شامل تشبیه مرسل مفصل است.

۴- ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفَئُوا نُورَ اللَّهِ﴾ متضمن استعاره‌ی لطیف است.

۵- ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ﴾ استفهام برای ترغیب و تشویق است.

۶- ﴿فَأَمْنٌ طَائِفَةٌ... وَكَفَرْتَ طَائِفَةٌ﴾ متضمن طباق است.

۷- ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾، ﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ و ﴿بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ دارای سجع زیبا می‌باشند.

یادآوری: از این رو داستان حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام در این سوره با هم آمده‌اند که هر دو از پیامبران بزرگ و اولوالعزم بنی اسرائیل می‌باشند و خدا در کتاب خود ذکر خیر و نیکوی آنها را آورده و از آنان تمجید و ستایش کرده است.

***

پیش درآمد سوره

* این سوره در مدینه نازل شده است و جنبه‌ی تشریع را مورد بررسی قرار می‌دهد. محور سوره عبارت است از احکام «نماز جمعه» که خدا آن را بر مؤمنان فرض کرده است. * سوره بعثت خاتم پیامبران، حضرت محمد بن عبدالله ﷺ را مورد بررسی قرار داده، و توضیح داده است که بعثت رسول اکرم رحمتی است که از جانب خدا به وسیله‌ی او عرب را از تاریکی شرک و گمراهی نجات داد، و به وسیله‌ی او به انسانیت و بشریت فضل و کرم عطا کرد؛ چون بشریت مدت‌ها در تاریکی دست و پا می‌زد و رسالت حضرت محمد برای امراض بشریت سرگردان مرهم و داروی شفابخش بود.

* بعد از آن موضوع یهود و انحراف آنها از شریعت خدا را مورد بحث قرار داده است. آنها مکلف بودند به احکام تورات عمل کنند اما از آن رو برتافتند و آن را پشت گوش نهادند. سوره آنها را به الاغی تشبیه کرده است که باری بزرگ از کتب پرسود را به دوش دارد، اما جز سنگینی و خستگی چیزی از آن عایدش نمی‌شود، که این نهایت شقاوت و بدبختی است.

* بعد از آن به بحث درباره‌ی احکام «نماز جمعه» پرداخته است و مؤمنان را فرامی‌خواند که به شتاب به سوی اقامه‌ی نماز جمعه رهسپار شوند. و در موقع اذان و ندای نماز جمعه، معامله و خرید و فروش را بر آنان حرام کرده است و مؤمنان را از غافل شدن از نماز به وسیله‌ی مشغول گشتن به تجارت و لهو، برحذر داشته است. در خاتمه مؤمنان را برحذر داشته است که مانند منافقان به تجارت مشغول شده و نماز را فراموش کنند و یا با سستی و سنگینی نماز را اقامه کنند.

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يُسَبِّحُ اللَّهَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ ①
 هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
 الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لِي ضَالِّينَ ②
 هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ③ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ④ مَثَلُ
 الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِشَسْ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ
 كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑤ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ
 أَنْكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَتَّعُوا أَلَمُوتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑥ وَلَا يَسْتَمْنُونَهُ أَبَدًا بِمَا
 قَدَّمْتُمْ أُيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ⑦ قُلْ إِنْ أَلَمُوتَ الَّذِي تَقُولُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ
 تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑧ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
 نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ ⑨ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
 كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ⑩ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هَواً أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ
 خَيْرٌ مِنَ اللَّهِو وَمِنْ التَّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ⑪

معنی لغات: «الأمیین» یعنی اعراب همعصر پیامبر ﷺ که اغلب ناخوانده و بی سواد بودند. «یزکیم» آنان را از جرک شرک پاکیزه می کند. «أسفار» کتاب های قطور و بزرگ. «هادوا» به دین یهود در آمدند. «انفضوا» متفرق گشتند.

سبب نزول: از جابر رضی الله عنه روایت شده است: «در حالی که پیامبر صلی الله علیه و آله در روز جمعه خطبه می‌خواند، کاروانی از مدینه آمد، یاران پیامبر صلی الله علیه و آله به سویش شتافتند و جز دوازده نفر که من و ابوعمر در بین آنها بودیم، کسی باقی نماند. آنگاه خدا آیه‌ی ﴿وإذ رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما...﴾ را نازل کرد».^(۱)

تفسیر: ﴿یسبح لله ما فی السموات و ما فی الأرض﴾ تمام موجودات عالم هستی اعم از انسان و حیوان و نبات و جماد، عموماً ذات خدا را از هر نقصی تنزیه کرده و او را تمجید و تقدیس می‌کنند. صیغه‌ی مضارع ﴿یسبح﴾ برای تجدید و استمرار آمده است. پس تسبیحی است دائمی و همیشگی. «الملک» همو خدایی است که مالک همه چیز است و در مخلوق خود هر طور که بخواهد تصرف می‌کند. «القدوس» مقدس و منزّه است از هر نقصی، و متصف است به تمام صفات کمال. «العزیز الحکیم» در ملک خود مقتدر و در صنعش حکیم است. ﴿هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم﴾ او خدایی است که در بین اعراب بی‌سواد پیامبری از خود آنان مبعوث کرد که مانند آنان بی‌سواد بود و خواندن و نوشتن بلد نبود. مفسران گفته‌اند: از این رو عرب به «امیین» موسوم شدند که خواندن و نوشتن بلد نبودند. همان‌طور که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «ما ملتی بی سواد هستیم، و نوشتن و حساب و کتاب را نمی‌دانیم».^(۲) حکمت در ذکر «امیین عرب» - در حالی که پیامبر برای هدایت تمام بشریت مبعوث شده است - این است، که شرافت و احترام عرب را بیان می‌کند؛ زیرا حضرت محمد صلی الله علیه و آله به آنها منسوب است. و برای شرف و افتخار عرب همین بس است. ﴿یتلوا علیهم آیاته﴾ آیات قرآن را بر آنان می‌خواند. ﴿ویزکیهم﴾ و آنان را از آلودگی کفر و گناه پاکیزه می‌کند. ابن عباس گفته است:

۱- اخراج از بخاری و مسلم، و روح المعانی ۱۸/۱۰۴.

۲- اخراج از بخاری و مسلم.

یعنی به وسیله‌ی ایمان قلب آنها را پاکیزه می‌کند.^(۱) ﴿و یعلمهم الکتاب و الحکمة﴾ و آیات متعالی خدا و سنت پاک و مطهر خود را به آنها یاد می‌دهد، ﴿و إن کانوا من قبل لفی ضلال مبین﴾ در صورتی که قبل از بعثت حضرت محمد ﷺ آنها در گمراهی آشکار فرو رفته و از راه و روش صراط مستقیم منحرف بودند. ابن‌کثیر گفته است: خدا حضرت محمد را زمانی مبعوث کرد که مدتی از بعثت پیامبران پیشین سپری و راه و طریقه‌ی آنان محو و نابود شده بود، و نیازی شدید به بعثت پیامبر احساس می‌شد. اعراب به دین ابراهیم خلیل متمسک بودند، اما آن را تغییر داده و دین یکتاپرستی را به شرک، و یقین را به شک تبدیل نموده بودند، و بدعت‌هایی را دایر کرده بودند که خدا اجازه‌ی آن را نداده بود. اهل کتاب نیز چنان بودند، کتاب‌های خود را تغییر داده و آنها را تحریف کرده بودند. در چنین اوضاعی خدا حضرت محمد ﷺ را با شریعتی عظیم، فراگیر و کامل مبعوث کرد. شریعتی که متضمن هدایت و بیان تمام مایحتاج انسان بود، و امور مربوط به معاش و معاد آنها را بیان کرده. خدا تمام اوصاف حمیده را در وجود حضرت محمد ﷺ جمع کرد و آنچه را که به هیچ‌کس از اولین و آخرین عطا نکرده بود، به او عطا کرد.^(۲) ﴿و آخرین منهم لما یلحقوا بهم﴾ و حضرت محمد ﷺ را برای هدایت اقوامی دیگر مبعوث نموده است که هنوز به اینها نپیوسته‌اند و بعد از آنها خواهند آمد. آنها عبارتند از تمام اقوام و افرادی که تا روز قیامت به دین اسلام در می‌آیند. صاوی گفته است: معنی آیه چنین است: خدا حضرت محمد را برای هدایت مؤمنان معاصر او و مؤمنان آینده مبعوث کرده است، پس رسالتش به افراد و اقوام موجود در آن اختصاص ندارد، بلکه رسالتش عام است و شامل آنها و غیر آنها تا روز قیامت می‌شود.^(۳) در حدیث از

ابوهریره آمده است که گفته: در خدمت پیامبر ﷺ نشسته بودیم که سوره‌ی جمعه بر او نازل شد: ﴿و آخرین منهم لما یلحقوا بهم﴾، پرسیدند: آنها چه کسانی می‌باشند یا رسول الله؟! در بین ما سلمان فارسی قرار داشت و پیامبر ﷺ دستش را روی شانه‌ی سلمان گذاشت و فرمود: «اگر ایمان در کهکشان‌ها باشد افرادی از آنها به آن نایل می‌آیند.»^(۱) مجاهد در تفسیر آیه گفته است: آنها قوم عجم یعنی تمام اقوام غیر عرب هستند که نبوت حضرت محمد ﷺ را پذیرفته‌اند.^(۲) ﴿وهو العزیز الحکیم﴾ و او در ملک خود مقتدر و در صنعش حکیم است. ﴿ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء﴾ شرفی که سرور بشریت بدان نایل آمد و آن این‌که برای هدایت تمام بشریت مبعوث شد، و شرفی که عرب بدان نایل آمدند و آن این‌که قرآن به زبان آنها نازل شد و آخرین پیامبر از میان آنها برخاست، همه‌ی اینها فضل و کرم خدا می‌باشند و آن را به هر یک از بندگان که بخواهد عطا می‌کند. ﴿والله ذو الفضل العظیم﴾ همو در دنیا و آخرت نسبت به تمام بندگان دارای فضل و کرمی بسیار وسیع است. بعد از آن به ذم یهود می‌پردازد، یهودی که خدا با نزول تورات بر آنان، فضل و کرم خود را به آنها عطا کرد، اما آنها از آن سود برنگرفتند و آن را اجرا نکردند. خدا آنها را به الاغی تشبیه می‌کند که باری سنگین از کتاب‌های بزرگ را حمل می‌کند و فرمود: ﴿مثل الذین حملوا التوراة﴾ مثال یهود که تورات به آنها عطا شد و مکلف شدند به آن عمل کنند. ﴿ثم لم یحملوها﴾ اما به آن عمل نکردند و از هدایت و نور آن مستفید نگشتند، ﴿کمثل الحمار یحمل أسفاراً﴾ همانند الاغی است که کتاب‌هایی را بر پشت خود حمل می‌کند اما جز سنگینی و خستگی چیزی به آن نمی‌رسد. قرطبی گفته است: چون آنان تورات را در اختیار داشتند و بدان عمل نکردند، خدا آنها را به الاغ تشبیه کرد که کتاب‌های سنگین و قطوری را حمل می‌کند و از سنگینی بار، فایده‌ای

عایدش نمی‌شود؛ یعنی از حمل آن خسته می‌شود و از محتوای آن بهره‌ای نمی‌برد.^(۱) در حاشیه‌ی بیضاوی آمده است: خدای متعال یهود را ذم و سرزنش کرده است که تورات را می‌خواندند و به محتوای آن عالم بودند و می‌دانستند در آن آیاتی دال بر درستی پیامبری حضرت محمد ﷺ و وجوب ایمان به او آمده است، اما از آن بهره نگرفتند تا از شقاوت دو جهان نجات یابند. خدا آنان را به الاغی تشبیه کرده است که کتاب‌های دانش و حکمت بر دوش دارد و از آن فایده نمی‌برند. وجه مشابهت این است که هر دو از نفع و سودی محروم و بی‌بهره‌اند که می‌بایست از آن بهره‌مند شوند.^(۲)

«بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله» چه زشت است مثلی که برای یهود آورده‌ایم! قومی که آیات خدا و نبوت محمد را تکذیب کردند.^(۳) «و الله لایهدی القوم الظالمین» خدا انسان ستمکار و نافرمان را راهنمایی نمی‌کند. عطا گفته است: آنها عبارتند از افرادی که با تکذیب پیامبران به خود ظلم کردند.^(۴) بعد از آن خدا یهود را در این ادعا که آنها دوستان و احباب خدا می‌باشند، تکذیب کرده و فرمودند: «قل یا ایها الذین هادوا» به آنها که یهودی شده و به قوم یهود چسبیده‌اند، بگو: «إن زعمتم أنکم أولیاء لله من دون الناس» اگر آن‌طور که ادعا می‌کنید فقط شما دوستان واقعی خدا هستید، «فتمنوا الموت إن کنتم صادقین» اگر در این ادعا راستگو هستید، از خدا مرگ طلب کنید تا زودتر به منزلگاه کرامت که برای دوستانش آماده شده است، منتقل شوید. ابوسعود گفته است: یهود می‌گفتند: «ما فرزندان و عزیزان خدا هستیم» و مدعی بودند که منزلگاه آخرت و بهشت در نزد خدا به آنان اختصاص دارد. می‌گفتند: «جز یهود هیچ کس داخل

۱- قرطبی ۹۵/۱۸.

۲- شیخ زاده ۴۹۴/۳.

۳- می‌گوییم: این آیه به صورت کنایه به ما، مسلمانان نیز گوش زد می‌کند که اگر احکام قرآن را اجرا نکنیم و به مقتضای آن عمل نکنیم، ما هم مشمول حکم یهود خواهیم بود.

۴- تفسیر کبیر ۵/۲۹.

بهشت نمی شود». آنگاه خدا به پیامبر دستور داد که برای تکذیب آنها به آنان بگوید: اگر چنان گمان و تصویری دارید، از خدا مرگ طلب کنید، تا از قرارگاه مصیبت و بلا به منزلگاه کرامت بروید؛ زیرا انسانی که یقین دارد که بهشتی است، دوست دارد از تیرگی و اندوه این دنیا وارهد و به آنجا برود.^(۱) خدای متعال آنان را رسوا نمود و دروغ آنها را برملا کرد. «و لایتمنونه أبدا بما قدمت أیدیه» و به سبب کفر و معاصی و تکذیب حضرت محمد ﷺ هرگز مرگ را طلب نمی کنند. در حدیث آمده است: «قسم به ذاتی که جانم در قبضه قدرت او قرار دارد اگر آرزو می کردند، هیچ یهودی زنده نمی ماند و همه می مردند».^(۲) آلوسی گفته است: احدی از آنان مرگ را تمنا نکرد؛ چون به صداقت حضرت محمد ﷺ یقین داشتند و می دانستند اگر تمنا کنند فوراً می میرند. و این هم یکی از معجزات است. در سوره بقره این نفی به لفظ (لن) آمده است که بنا به قول مشهور از باب تفضن به شمار می آید.^(۳) «و الله عليم بالظالمين» و خدا به آنها و ظلم و معاصی صادره از آنها آگاه است. به عنوان ذم آنها اسم ظاهر را به جای ضمیر «علیم بهم» آورده است تا ثابت کند که آنها ظالمند.^(۴) «قل إن الموت الذی تفرون منه» به آنها بگو: این مرگ که از آن فرار می کنید و می ترسید آن را به زبان تمنا کنید، «فإنه ملائیکم» به طور حتم گریبان شما را می گیرد، و فرار از آن برایتان سودی ندارد. این آیه همانند آیهی «أینما تكونوا یدرککم الموت و لو كنتم فی بروج مشیده» می باشد. فرار از مرگ سودی ندارد؛ زیرا مرگ چون تقدیری است حتمی و حذر از قدر سودی ندارد. «ثم تردون إلی عالم الغیب و الشهادة» سپس به محضر خدا بر می گردید که هیچ چیزی از او نهان نیست. «فینبشکم بما کنتم تعملون» و در مقابل اعمالتان مجازات یا پاداش می بینید. متضمن وعید

۱- قرطبی ۹۶/۱۸.

۱- ابوسعود ۱۶۳/۵.

۲- ابوسعود ۱۶۳/۵.

۳- آلوسی ۹۶/۲۸.

و تهدید است. آنگاه بیان احکام جمعه را آغاز کرده و می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ ای گروه مؤمنان که به خدا و پیامبر ایمان دارید! وقتی شنیدید که مؤذن بانگ نماز جمعه را سر داده است، ﴿فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ برای شنیدن خطبه‌ی جمعه و ادای نماز بشتابید و خرید و فروش و معامله را رها کنید. تجارت زیانمند را رها کرده و به تجارت سودمند رویاوريد. در التسهیل آمده است: «سعی» در آیه به معنی رفتن است نه به معنی دویدن؛^(۱) چون در حدیث آمده است: «برای ادای نماز جمعه با سرعت حرکت نکنید، بلکه قدم زنان و با آرامش بروید.»^(۲) حسن گفته است: به خدا قسم سعی عبارت نیست از دویدن؛ چرا که به مسلمانان امر شده است که با آرامش و وقار برای ادای نماز گام بردارند، اما شتاب در قلب و نیت و فروتنی و خشوع است.»^(۳) ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾؛ زیرا سود آخرت والاثر و پایدارتر است. ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ اگر دارای دانش محکم و فهم و درکی سالم هستید. ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ وقتی نماز را ادا کردید و از آن فارغ شدید، ﴿فَانْتَشَرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ در سرزمین خدا پخش و پراکنده شوید و به دنبال تجارت و برآوردن نیازمندی‌های خود بروید. ﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ و فضل و کرم خدا را بجویید؛ زیرا روزی در دست توانمند او قرار دارد و نعمت دهنده و صاحب کرم هموست و اجر هیچ عاملی را هدر نمی‌دهد و هیچ جوینده‌ای را نومید نمی‌کند. ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ و با زبان و قلب خدا را بسیار یاد کنید، نه این‌که به اوقات نماز اکتفا کنید. ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ شاید به خیر و فلاح نایل آید. سعیدبن جبیر گفته است: ذکر خدا یعنی انجام طاعت و عبادت، پس هر کس فرمان خدا را اطاعت کند، او را ذکر کرده است، و هر کس او را اطاعت نکند ذکرش را انجام نداده است هر چند که بسیار تسبیح گویم باشد.^(۴)

۱- التسهیل ۱۱۹/۴.

۲- این حدیث در صحاح ششگانه وارد شده است.

۳- قرطبی ۱۸/۱۰۳.

۴- شیخ زاده ۴/۴۹۶.

بعد از آن اعلام کرده است که بعضی دنیای ناپایدار را بر آخرت پایدار ترجیح می‌دهند و عاجل را بر آجل برتری می‌دهند: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا﴾ این عتاب و سرزنش متوجه بعضی از صحابه می‌شود که از کنار پیامبر ﷺ پراکنده شدند، و او را در حال خطبه‌ی روز جمعه ترک نمودند. یعنی اگر دریاره‌ی تجارتی سودمند یا کاروانی که در حال مراجعت است چیزی بشنوند، و از لهو و بازیچه و زینت دنیا چیزی بشنوند، از کنار او متفرق می‌شوند. ضمیر را به «تجارت» عودت داده نه به «لهو»: ﴿انفَضُوا إِلَيْهَا﴾؛ چون مقصود، تجارت است. ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ و پیامبر را ایستاده بر منبر در حال خطبه خواندن ترک می‌گویند. مفسران گفته‌اند: پیامبر بر منبر ایستاده بود و خطبه‌ی جمعه را می‌خواند، کاروانی از شام وارد شد، که خواروبار حمل می‌کرد. کاروان به «دحیه‌ی کلبی» تعلق داشت. در آن موقع گرسنگی به مردم مدینه روی آورده بود و قیمت‌ها بالا رفته بود و چنان رسم بود که کاروان با ساز و آواز شادی و سرور وارد شهر شود. وقتی کاروان با چنان وضعی وارد شد، اهل مسجد بیرون رفتند. و پیامبر ﷺ را ایستاده بر منبر، ترک نمودند و جز دوازده نفر کسی در مسجد نماند. جابر گفته است: من یکی از دوازده نفر بودم. ^(۱) آنگاه آیه نازل شد. ابن‌کثیر گفته است: این داستان زمانی اتفاق افتاد که پیامبر ﷺ نماز جمعه را قبل از خطبه می‌خواند، همان‌طور که در این ایام در دو عید انجام می‌شود. ابو داود این چنین می‌گوید. ﴿قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِو وَمِنَ التِّجَارَةِ﴾ بگو: ثواب و نعمت‌های مقرر در نزد خدا از لهو و تجارت برایتان بهتر است. ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ و بهترین روزی دهنده و عطا کننده خدا است. پس فقط از او روزی بطلبید و برای نایل آمدن به فضل و کرمش از او یاری بجوید.

نکات بلاغی: ۱- ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ متضمن تشبیه تمثیلی است.

۲- «فتمنوا الموت... ولا یتمنونه أبلاً» متضمن طباق سلب است.

۳- در آیهی «وإذا رأوا تجارة أولهوا» به منظور تفنن تجارت را بر لهُو مقدم داشته؛ چرا که هدف اساسی همان است. اما در «قل ما عند الله خیر من اللّهُو ومن التجارة» لهُو را مقدم داشته؛ چرا که در «لهُو» هیچ نفع و سودی متصور نیست، برخلاف «تجارت».

۴- در بین «الغیب والشهادة» طباق وجود دارد.

۵- «ذروا البیع» متضمن مجاز مرسل است.

یادآوری: چون در روز جمعه مسلمانان برای ادای نماز جمع می‌شوند، به جمعه موسوم شده است. و همان‌طور که سهیلی گفته است: در عهد جاهلیت آن را «روز عربیه» یعنی روز رحمت می‌گفتند: و «کعب بن لوی» اولین کسی بود که آن را جمعه نامید. و اولین فردی که برای مسلمانان نماز جمعه اقامه کرد، «اسعد بن زراره» بود و چون نزد او جمع شدند به جمعه موسوم شد و اولین جمعه‌ی اسلام همان بود. (۱)

فواید: «عراک بن مالک» وقتی نماز جمعه ادا می‌شد و بیرون می‌آمد، بر در مسجد می‌ایستاد و می‌گفت: بار خدایا! دعوت تو را اجابت کردم و فریضه‌ی تو را ادا نمودم و همان‌طور که مرا امر فرموده‌ای پراکنده شدیم، پس از فضل و کرامت مرا روزی عطا فرما و تو بهترین روزی دهنندگان هستی. (۲)

لطیفه: در عبارت «فاسعوا إلى ذکر الله» لطیفه‌ای مکنون است که عبارت است از این‌که مسلمانان باید با عزم و اراده و جدیت و نشاط به نماز جمعه بروند؛ زیرا لفظ «سعی» معنی جدیت و تصمیم را می‌دهد. از این رو حسن بصری گفته است: به خدا قسم منظور از شتاب دویدن نیست، بلکه عزم و اراده و تصمیم قلبی است.

پیش درآمد سوره

* سوره «منافقون» در مدینه نازل شده است و مانند دیگر سوره های مدنی «تشریعات و احکام» را مورد بررسی قرار می دهد. و از زاویه ی قضایا و مسایل تشریعی درباره ی اسلام به بحث می پردازد. در این سوره به تفصیل از نفاق و منافقین سخن به میان آمده است تا جایی که به سوره ی منافقین موسوم گشته است.

* در آغاز اخلاق و صفات ناپسند و مذموم منافقان را مورد بررسی قرار داده است که نمایان ترین آنها عبارت است از دروغ گویی و اختلاف ظاهر و نهان آنها؛ زیرا چیزی را به زبان می آوردند که قلباً به آن اعتقاد نداشتند. آنان همچنین برضد پیامبر و مسلمانان دسیسه می چیدند، سوره آنها را افشا کرده و اعمال شرم آور و تبه کاری های آنان را برملا کرده است. آنها به اسلام تظاهر می کردند در حالی که مردم را از دین اسلام باز می داشتند و بد و بیراهی به دعوت اسلامی می گفتند، به گونه ای که هیچ کافری آنچنان صریح بد و بیراه نمی گفت. از این رو خطر آنان و ضررشان بزرگتر و مؤثرتر است: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَهُمْ صَافِينَ﴾.

* و همچنین سوره در مورد گفتار زشت و ناپسند آنها درباره ی حضرت رسول ﷺ سخن می گوید. آنان می گفتند که دعوت حضرت محمد نابود و تلاشی می شود و بعد از برگشتن از غزوه ی بنی مصطلق، پیامبر و مسلمانان را از مدینه بیرون می کنند. قرآن همچنین دیگر سخنان زشت آنها را یاد آور شده است.

* و در خاتمه سوره مسلمانان را برحذر می دارد که مانند منافقان به زینت و منافع دنیوی و لهو و لعب آن مشغول نشوند و طاعت و عبادت خدا را فراموش نکنند و روشن

کرده است که چنان طریقی، طریق زیان و خسران است. و نیز فرمان داده است که قبل از فوت وقت و فرا رسیدن اجل، در راه خدا انفاق کنند و در راه به دست آوردن رضایت خدا تلاش نمایند، تا در موقع فرا رسیدن اجل انگشت پشیمانی به دندان نگیرند که در آن موقع حسرت و پشیمانی سودی ندارد.

***

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسْنَدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعُدُو فَاخْذِرْهُمْ فَآتَاهُمُ اللَّهُ أَنْى يُؤَفَّكَونَ ﴿٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦﴾ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَفْضُوا وَ لِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٧﴾ يَقُولُونَ لَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتْلُكُمُ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾ وَ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَ أَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَنْ يُؤَخَّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾﴾

***

معنی لغات: «جَنَّة» سپر، وسیله‌ای است که برای محافظت از جان از آن استفاده می‌شود. در حدیث آمده است: «الصوم جَنَّة»؛ یعنی روزه سپری است که آدمی را از آتش مصون می‌دارد. «طبع» بر آن مهر کفر نهاد. «یؤفکون» از حق و درستی منحرف می‌شوند و راه گمراهی را در پیش می‌گیرند. «لَوَا» تکان دادند و رو برتابیدند. «ینفصون» پراکنده می‌شوند. «تلهکم» شما را مشغول می‌کند. لهر عملی است که در آن خیری نیست.

سبب نزول: روایت است وقتی که پیامبر ﷺ بنی مصلط را مغلوب کرد، «مردم» در کنار آبی در آنجا ازدحام کردند، در آن میان «جهجاه بن سعید»، غلام عمر بن الخطاب و «سنان جهنی»، همیمان عبدالله بن سلول - رئیس منافقان - قرار داشتند، جهجاه کشیده‌ای به صورت سنان نواخت، سنان برآشفته و بانگ برداشت و گفت: ای انصار! به فریاد برسید، و جهجاه بانگ برداشت و گفت: ای مهاجران! به داد برسید، عبدالله بن سلول گفت: واقعا چنان کردند به خدا قسم وضع ما و آنها یعنی مهاجران، مانند آن است که گفته است: «سگت را پروار کن تا تو را بخورد» ولی به خدا قسم وقتی به مدینه رسیدیم عزیز و غالب، خوار و ذلیل را بیرون می‌رانند. منظورش از «عزیز و غالب»، خودش بود و از «ذلیل و خوار»، پیامبر ﷺ و یارانش بود. آنگاه به اطرافیانش گفت: این جماعت مهاجرین به خاطر مساعدت‌های مادی، در مدینه مانده‌اند، و اگر کمک خود را از آنها قطع کنید، از شهر شما فرار می‌کنند. «زید بن ارقم» سخنان ابن سلول را شنید و آن را به سمع پیامبر ﷺ رساند. این خبر به ابن سلول رسید و نزد پیامبر ﷺ آمد و قسم خورد که چنان چیزی را نگفته است. و زید را تکذیب کرد. آنگاه آیه‌ی «یقولون لن رجعنا إلى المدینة لیخرجننا منها الأدل...» نازل شد. (۱)

تفسیر: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ وقتی منافقان امثال عبدالله بن سلول و یارانش، به نزد شما آمدند و در مجلس شما نشستند، ﴿قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ به طریق نفاق و ریا می‌گویند: ما گواهیم که تو ای محمد! پیامبر خدا هستی، بدان که چیزی را بر زبان می‌آورند که در قلب و نهاد ندارند. ابوسعود گفته است: گفته‌ی خود را با إِنْ و لَمْ مؤکد کرده‌اند: ﴿إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾، تا وانمود کنند که این گواهی از اعماق ضمیر و اعتقاد خالص و بی‌آلایش و رغبت کامل آنها سرچشمه می‌گیرد. و آن را از روی نشاط و رغبت می‌گویند. ^(۱)

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ﴾ خدا می‌داند که تو به حقیقت پیامبر هستی؛ چون خود او شما را مبعوث نموده است. جمله معترضه می‌باشد و برای دفع توهین و تکذیب آنان در مورد رسالت پیامبر ﷺ آمده است تا شنونده گمان نبرد که گفته‌ی آنان: ﴿إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ در واقع دروغ می‌باشد، در التسهیل آمده است: گفته‌ی ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ﴾ از کلام منافقین نیست، بلکه گفته‌ی خدا می‌باشد. و اگر خدا آن را نمی‌آورد گمان می‌رفت گفته‌ی ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ، إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ رسالت حضرت را باطل کند، از این رو برای برطرف کردن این توهم و تأیید رسالت، آن را در بین گفته‌ی منافقین و تکذیب آنان آورده است. بعد از آن می‌فرماید: ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ و خدا گواهی می‌دهد که منافقان در شهادت و قسم یادکردنشان به زبان دروغ می‌گویند؛ زیرا هر کس که چیزی بر زبان بیاورد و خلاف آن را باور داشته باشد، دروغگو است. آوردن اسم ظاهر به جای ضمیر در ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ به منظور ذم منافقین و اثبات این صفت زشت در آنان آمده است، و نیز مؤکد کردن جمله به وسیله‌ی «ان» و «لام» برای افزایش تقریر و بیان است. ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ قسم دروغین خود را سپر و پوششی برای صیانت خود قرار داده‌اند تا کشته نشوند. ضحاک گفته است: منظور قسم خوردنشان می‌باشد مبنی بر

این که مسلمانند. ﴿فصدوا عن سبیل الله﴾ مردم را از جهاد و ایمان آوردن به حضرت محمد ﷺ منع کردند. طبری گفته است: یعنی مردم را از دین خدا باز می دارند که آن را توسط پیامبرش فرستاده است، و آنان را از پیروی نمودن از شریعتش مانع می شوند که آن را برای بندگانش مقرر فرموده است.^(۱) و ابن کثیر گفته است: منافقین به وسیله ی دروغ های کاذبشان خود را از مسلمانان مصون می داشتند؛ زیرا افرادی که کاملاً از امر آنان باخبر نبودند، به سوگندهای کاذبشان فریفته می شدند و گمان می کردند آنها مسلمان هستند در صورتی که آنها از فرط فساد خود قلباً به اسلام و مسلمانان روی نمی آورند، و بسی از مردم در این رهگذر زیان دیدند.^(۲) ﴿إنهم ساء ما کانوا یعملون﴾ عمل و کارشان زشت و ناپسند است؛ زیرا به ظاهر خود را مسلمان نشان می دهند، در صورتی که در باطن منافق و نابکارند. پس اعمال منافقانه ی آنها و قسم های کاذبشان بسی زشت و ناپسند است. صاوی گفته است: «ساء» مانند «بئس» برای ذم است و متضمن معنی تعجب و مهم نشان دادن کار آنان نیز می باشد.^(۳) ﴿ذلک بأنهم آمنوا ثم کفروا﴾ این قسم دروغ و بستن راه خدا به روی مردم، به این سبب است که آنها به زبان ایمان آورده اند، اما قلباً کافرند. ابوسعود گفته است: در حضور مؤمنان کلمه ی شهادت را به زبان آورده اند، اما بعد از آن در محضر شیاطین تبهکار خود به کفر اقرار می کنند. آوردن ﴿ذلک﴾ که برای اشاره ی دور است، به منظور نشان دادن دوری آنان از خیر است و نیز در شر فرو رفته اند.^(۴) ﴿فطیع علی قلوبهم﴾ پس قلبشان لاک و مهر شده است و هدایت و نور بدان نمی رسد. ﴿فهم لایفقهون﴾ و چون خدا بر قلب آنان مهر زده است، خیر و ایمان را نمی شناسند و نیک و بد را از هم تمیز نمی دهند. ﴿وإذا رأیهم تعجبک أجسامهم﴾ وقتی آن منافقان

۱- طبری ۲۸/۶۹.

۲- مختصر ۳/۵۰۳.

۳- صاوی ۴/۲۰۸.

۴- ابوسعود ۵/۱۶۵.

را می‌بینی، شکل و سیمایشان باعث تعجب می‌شود؛ زیرا سیمایی زیبا و برازنده و شاداب و پرطراوت و بدنی درشت دارند. ﴿وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ﴾ هرگاه به سخن بیایند به حرفشان گوش می‌دهی؛ چون فصاحت و رسایی زبان دارند. ابن عباس گفته است: ابن سلول - رئیس منافقان - درشت اندام و فصیح بود و زبانی گویا داشت، وقتی به سخن می‌آمد پیامبر ﷺ به حرفش گوش می‌داد، و یارانش نیز وقتی به محضر پیامبر ﷺ می‌آمدند، مردم از هیکل درشتشان در شگفت می‌شدند. ^(۱) ﴿كَأَنَّهُمْ خَشْبٌ مُسْنَدَةٌ﴾ به سبب نفهمی و خالی بودن قلبشان از ایمان انگار تخته‌هایی هستند که به دیوار تکیه داده شده‌اند. مراد از تشبیه، ترسویی و پستی آنان می‌باشد، ^(۲) از این رو فرمود: ﴿يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾ از بس که ترسو و هراسناکند هر بانگ و صدایی را بر ضد خود می‌دانند و گمان می‌کنند آنها هدف می‌باشند. پس همیشه در حالت ترس و اضطراب قرار داشته و بیم دارند خدا پرده‌ی آنها را پاره و رازشان را برملا سازد. ابن کثیر گفته است: هر بیم و خطری اتفاق بیفتد، آنها گمان می‌کنند در معرض خطر قرار می‌گیرند. ^(۳) مقاتل گفته است: هر وقت بانگ جستجوی گمشده‌ای را می‌شنیدید یا هر صدایی را می‌شنیدند، عقل از سرشان می‌پريد و گمان می‌کردند مراد آنانند؛ زیرا خائن بیمناک است. ^(۴) ﴿هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرهُمْ﴾ آنها هم برای تو و هم برای مؤمنان دشمنانی سرسخت می‌باشند، هر چند که به ظاهر اسلام را آورده‌اند، پس از آنها برحذر باش و از آنان ایمن مباش، و اسرار خود را در اختیار آنها قرار مده؛ زیرا چشم و گوش دشمنانت می‌باشند. ﴿قَاتِلْهُمْ اللَّهُ﴾ جمله‌ی دعایی است. یعنی خدا آنها را خوار و نفرین و دور از رحمت خود بدارد! ﴿أَنْ يَوْفُكُونَ﴾ چگونه از راه هدایت منحرف شده و به گمراهی می‌گیرند؟! و چگونه با

وجود این همه دلایل روشن، راه را گم می‌کنند؟! دوری آنها از ایمان و جهل و نادانی آنها و انصرافشان از ایمان آن هم بعد از اقامه‌ی دلایل، مایه‌ی تعجب و شگفتی است. امام احمد از ابوهریره روایت کرده است که پیامبر ﷺ فرمود: منافقان نشانه‌هایی دارند که به وسیله‌ی آن شناخته می‌شوند؛ سلام و درودشان نفرین است، و خوراکشان تاراج، و غنیمتشان غل و غش است. و جز با نیتی سوء به مساجد نزدیک نمی‌شوند و جز در آخر وقت نماز اقامه نمی‌کنند. خود را بزرگ می‌دانند و با هیچ کس انس و الفت ندارند و هیچ کس با آنها مأنوس نیست. در شب بسان چوب ساکت بوده و در خلال روز داد و فریاد دارند.^(۱) ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ﴾ اگر به آنها بگویند: نزد پیامبر ﷺ بیایید تا از خدا برایتان طلب بخشودگی کند، ﴿لَوْ أَوْ رَوْسَهُمْ﴾ به عنوان استهزا و خودبزرگ‌بینی، سر تکان می‌دهند. ﴿وَرَأَيْتَهُمْ يَصْدُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ آنان را می‌بینی که از پذیرفتن این درخواست امتناع می‌ورزند و خود را بزرگتر از آن می‌دانند که پیاسبر برایشان بخشودگی کند. صیغه‌ی مضارع آمده است تا استمرار آنها را در امتناع و لجاجت نشان دهد.^(۲) مفسران گفته‌اند: بعد از این‌که در مورد افشا و رسوا نمودن منافقین آیات نازل شد، خویشاوندان مؤمنشان نزد آنان رفتند و گفتند: وای بر شما! نفاق شما افشا شده و خود را نابود کردید. نزد پیاسبر ﷺ بروید و توبه نمایید و از او التماس کنید که برایتان طلب مغفرت کند، اما امتناع ورزیدند و به عنوان استهزا سر را تکان می‌دادند. آنگاه آیه نازل شد. بعد از آن نزد ابن سلول رفتند و گفتند: پیش پیامبر برو و به گناهات اعتراف کن، ایشان برایت طلب مغفرت می‌کند، سرش را تکان داد و از در انکار درآمد و گفت: از من خواستید ایمان بیاورم، ایمان آوردم. از من خواستید زکات مالم را

۱- اخراج از احمد، در مختصر ۵۰۴/۳ نیز این گونه آمده است.

بدهم، چنان کردم. و چیزی نمانده است جز این که مرا وادار کنید برای محمد سجده ببرم! آنگاه خدا بیان کرد که طلب بخشودگی برای آنان از سوی پیامبر، هیچ سودی بر ایشان ندارد؛ زیرا آنها نفاق و چند چهره گی را پیشه کرده اند، و فرمود: ﴿سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم﴾ به نسبت آنها یکسان است چه برایشان طلب مغفرت کنی یا نکنی، استغفار تو برای آنها هیچ سودی ندارد؛ چون آنها از اطاعت و فرمان خدا و پیامبر خارجند. صاوی گفته است: آیه نوید شدن از ایمان آنها را می رساند، پس یعنی طلب و عدم طلب مغفرت از جانب تو یکسان است؛ زیرا آنها ایمان نمی آورند؛ چون شقاوت آنها قبلاً مقرر شده است.^(۱) ﴿لن يغفر الله لهم﴾ و خدا آنان را نمی بخشاید، و از آنان صرف نظر نمی کند؛ زیرا آنها در کفر فرو رفته اند و بر نافرمانی اصرار می ورزند. آنگاه علت آن را بیان کرده و می فرماید: ﴿إن الله لا يهدي القوم الفاسقين﴾ همانا خدا انسانی را به ایمان هدایت نمی کند که از طاعتش سر برتافته است. بعد از آن زشتی و ناپسندی و تبهکاری های آنان را بیشتر توضیح داده و می فرماید: ﴿هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا﴾ آنها همان بدکارانی هستند که می گویند: بر مهاجرین انفاق نکنید تا از اطراف پیامبر ﷺ پراکنده شوند. در البحر آمده است: اشاره است به ابن سلول و همراهان قومش. خدا آنها را سفیه معرفی کرده است؛ زیرا گمان می کردند که روزی مهاجرین در دست آنها قرار دارد. و نمی دانستند که چنین امری در دست خدا می باشد. و گفته ی ﴿علی من عند رسول الله﴾ به طریق استهزا آمده است؛ زیرا اگر به رسالتش مقرّر و معترف می بودند، چنان عملی از آنان سر نمی زد. و ظاهراً چنان لفظی را به زبان نیاورده اند، اما خدا به عنوان تکریم پیامبرش این تعبیر را آورده است.^(۲) ﴿والله خزائن السموات والأرض﴾ و کلید رزق روزی خوران در دست پر برکت خدا

است، به هر کس بخواهد عطا می کند و از هر کس بخواهد دریغ می دارد. و هیچ کس قدرت جلوگیری فضل و کرم او را بر بندگان ندارد. ﴿ولكن المنافقين لا يفقهون﴾ اما منافقان حکمت و تدبیر خدا را درک نمی کنند. از این رو چنین گفتار کفرآمیز و گمراه کننده ای را بر زبان می آورند. بعد از آن قسمتی از زشتکاری ها و گفتارهای ناپسند آنان را بر شمرده و می فرماید: ﴿يقولون لننرجعنا إلى المدينة﴾ می گویند: اگر از این غزوه - غزوه ی بنی مصطلق - برگشتیم و به شهر و دیار خود رسیدیم، ﴿ليخرجن الأعراس منها الأذل﴾ ما محمد و یارانش را از آن بیرون و اخراج می کنیم. گویند: این سخن ابن سلول بود و منظورش از «اعز» خود و اطرافیان، و منظورش از «اذل» پیامبر ﷺ و همراهانش بود. ^(۱) مفسران گفته اند: بعد از این که ابن سلول چنان گفت و به مدینه برگشت، پسرش، «عبدالله» در ورودی مدینه راه را بر او گرفت و شمشیرش را از نیام کشید، مردم از کنارش رد می شدند، تا این که پدرش سر رسید و به او گفت: برگرد، قسم به خدا هرگز وارد مدینه نمی شوی تا نگوئی: پیامبر «اعز» است و من «اذل» هستم. ابن سلول چنان گفت: وقتی پیامبر ﷺ آمد، گفت: یا رسول الله! شنیده ام می خواهی پدرم را بکشی، اگر چنان کاری می کنی به من دستور بده تا سرش را به نزد شما بیاورم!! پیامبر ﷺ فرمود: نه تا نزد ما باشد با او نرمش و حسن صحبت به کار می گیریم. ^(۲) ﴿و لله العزة و لرسوله و للمؤمنين﴾ و اقتدار و تسلط و غلبه و عزت تنها از آن خدا و پیامبر و مؤمنان است و بس. صیغه معنی حصر را می دهد. قرطبی گفته است: آنان گمان می بردند که عزت یعنی کثرت اموال و پیروان، اما خدا توضیح داد که عزت و اقتدار فقط از آن خدا و پیامبر و مؤمنان می باشد. ^(۳) ﴿ولكن المنافقين لا يعلمون﴾ اما منافقان از بس که نادان و مغرورند نمی فهمند که عزت و

۱- سبب نزول قبلی.

۲- برای معلومات بیشتر به سیره ی ابن اسحاق مراجعه کنید.

۳- قرطبی ۱۸/۱۲۹.

غلبه از آن دوستان خدا می باشد نه دشمنانش. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ بعد از این که قبايح منافقان را ذکر کرد، مؤمنان را از همگون شدن با آنها در زمینه ی مغرور شدن به مال و اولاد، منع کرد. یعنی: ای مؤمنان! اموال و اولاد، شما را همچون منافقان از طاعت و عبادت خدا و از ادای نماز و زکات و حج غافل نکنند. ابوحیان گفته است: تلاش در راه به دست آوردن اموال بیشتر و ازدیاد اموال و لذت بردن از جمع آوری و اندوختن آن، و شادی و مسرور شدن از دیدن اولاد و توجه به منافع آنان، شما را از یاد خدا غافل نکنند. ﴿ذَكَرَ اللَّهُ﴾ عام است و شامل نماز، تسبیح، ستایش و سایر طاعات می شود.^(۱) ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ و هر کس دنیا او را از طاعت و عبادت خدا غافل کند، زیان کامل خواهد دید؛ زیرا دنیای ناچیز و ناپایدار را بر سرایی با عظمت و پایدار ترجیح داده و فضل عاجل را بر خیر و برکت آجل برتری داده است. ﴿وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾ و از بعضی از آنچه به شما عطا کرده ایم و اموالی که از فضل و کرم خود به شما داده ایم، در راه به دست آوردن رضایت خدا انفاق کنید. ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ قبل از این که مرگ دامن انسان را بگیرد، و به حالت احتضار درآید. ﴿فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ و بگوید: خدایا! چرا مدتی اندک مرا مهلت ندادی؟! ﴿فَأَصْدَقَ وَأَكْنَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ تا راه بذل و بخشش و احسان و صدقه را پیش گیرم و پرهیزگار و نیکوکار شوم؟! ابن کثیر گفته است: در موقع احتضار هر تبهکار و مقصری انگشت ندامت و پشیمانی به دندان می گیرد و درخواست طول عمر و فرصت می کند تا گذشته را جبران کند. اما چه خیال خام و هوس باطلی!^(۲) ﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا﴾ و خدا هنگام فرا رسیدن اجل، هیچ کس را مهلت نمی دهد و به عمرش اضافه نمی کند. آیه متضمن تشویق و تحریک برای پرداختن به اعمال نیک و طاعات

است که مبادا ناگاه اجل فرا رسد و انسان آمادگی ملاقات پروردگار را نداشته باشد. ﴿وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ و خدا به اعمال خیر و شر و نیک و بد شما آگاه است و بر مبنای آن کیفر یا پاداش به شما می‌دهد.

نکات بلاغی: ۱- ﴿وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ به منظور افزایش تقریر، به وسیله‌ی قسم و «ان» و «لام» تأکید شده است.

۲- ﴿وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لِرَسُولِهِ﴾ جمله‌ی اعتراضیه در بین شرط و جزا قرار گرفته است تا معلوم کند که منافقان از روی اعتقاد آن را نگفته‌اند.

۳- ﴿اتَّخَذُوا اٰيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ متضمن استعاره می‌باشد.

۴- ﴿اٰمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ و ﴿الْاَعْزَ وَالْاَذَلَّ﴾ متضمن طباق است.

۵- ﴿وَ اِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَاٰنِهِمْ خَشْبٌ مُّسْنَدَةٌ﴾ متضمن تشبیه مرسل مجمل است.

۶- ﴿سِوَا عَلَیْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ متضمن طباق سلب است.

۷- ﴿قَاتِلْهُمْ اَللّٰهُ﴾ جمله دعایی است.

۸- در بسی از رؤوس آیات توافق فواصل مقرر است.

یادآوری: نفاق در مکه وجود نداشت بلکه در آن کفر بود. و نفاق وقتی در مدینه پدید آمد که اسلام اقتدار پیدا کرد و هوادار و انصارش زیاد شدند، و منافقان برای حفظ جان و مال خود اسلام را تظاهر می‌کردند.

فوائد: عزت غیر از تکبر است و حلال نیست که مسلمان خود را ذلیل و خوار کند. عزت عبارت است از این که آدمی نفس خود را بشناسد، و کبر عبارت است از عدم شناخت به نفس خود. به حضرت حسن بن علی علیه السلام گفتند: مردم گمان می‌کنند تو متکبر و خودپسند هستی، گفت: تکبر نیست بلکه عزت است. آنگاه آیه‌ی ﴿وَاللّٰهُ الْعَزِيزُ﴾ را تلاوت کرد.

لطیفه: از ابن عباس روایت است که گفته است: هر کس به اندازه‌ای ثروت داشته باشد که بتواند حج را به جای آورد یا در آن زکات واجب باشد و آن را انجام ندهد، در موقع مرگ از خدا درخواست برگشتن به دنیا را می‌کند. یک نفر گفت: از خدا بترس فقط کافر درخواست برگشتن می‌کند!! گفت: در این مورد آیه‌ای از قرآن برایتان می‌خوانم و چنین خواند: ﴿وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ...﴾.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی تغابن از سوره‌های مدنی است که به تشریع و قانونگذاری می‌پردازد اما فضای حاکم بر آن مانند فضای سوره‌های مکی است که اصول عقاید اسلامی را مورد بررسی قرار می‌دهند.

* سوره در مورد شکوه و عظمت خدا و آثار قدرت او، و نیز در مورد انسان مقر و معترف به خدا و انسان کافر و منکر نعمت‌های والای او صحبت می‌کند.

* در این سوره قرون گذشته و ملت‌های پیشین که پیامبران خدا را تکذیب کردند و در نتیجه‌ی کفر و دشمنی و گمراهی، عذاب و هلاکت آنان را فرا گرفت.

* در این سوره قسم یاد شده است که زنده شدن بعد از مرگ حق است و باید باشد، خواه مشرکین به آن اقرار کنند یا منکر آن باشند.

* سوره فرمان اطاعت از امر پروردگار و پیامبر را داده و انسان را از روبرتافتن از دعوت خدا برحذر داشته است.

* همچنین مسلمانان را از عداوت و دشمنی بعضی از همسران و فرزندان برحذر داشته است که در بسی اوقات انسان را از رفتن به جهاد و هجرت، باز می‌دارند.

* و در خاتمه سوره دستور می‌دهد که در راه خدا و برای اعتلای دین او باید اتفاق کرد، و انسان را از بخل و خست برحذر می‌دارد؛ زیرا یکی از صفات مؤمن عبارت است از اتفاق در راه خدا؛ چرا که اتفاق بخشی از جهاد در راه خدا می‌باشد.

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يُسَبِّحُ اللَّهَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخِزْيُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فِينَكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ٣ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ٤ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَتَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٦ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ٧ فَاِئْتُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٨ يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّعَابِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٩ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ١٠ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١١ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ١٢ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ١٣ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٥ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شَعْرَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٦ إِنْ تَقَرَّبُوا اللَّهَ قَرَّبَهُ حَسَنًا يَضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ١٧ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١٨﴾

معنی لغات: «صورکم» به شما شکل و تصویر بخشید تا از دیگران متمایز باشید. «نبأ» خبر مهم. «وبال» کیفر، عقاب و آزار. «زعم» گمان و ظن. «التغابن» زیان. نقص. روز قیامت از آن جهت «روز تغابن» نامیده شده است که در آن روز انسان کافر به دلیل این که در دنیا از ایمان رو بر تافته است، احساس خسارت و ضرر می کند، و مؤمن نیز به خاطر این که در انجام کارهای نیک تقصیر ورزیده است، احساس می کند دچار زیان گردیده است.

سبب نزول: روایت است که افرادی از اهل مکه مسلمان شدند و خواستند به نزد پیامبر ﷺ مهاجرت کنند. اما زنان و فرزندان مانع آنها شدند و گفتند: ما اسلام شما را تحمل کردیم ولی دوری شما را تحمل نمی کنیم آنها به ناچار تسلیم شدند، و هجرت را رها کردند. آنگاه خدا آیه ی «یا أيها الذین آمنوا إن من أزواجکم وأولادکم عدوا لکم فاحذروهم...» را نازل کرد. (۱)

تفسیر: «یسبح لله ما فی السموات وما فی الأرض» تمام مخلوقات آسمان ها و زمین پیوسته و بدون انقطاع ذات خدا را تنزیه و تقدیس و می کنند. صیغه ی مضارع معنی تجدید و استمرار می دهد. «له الملك وله الحمد» ملکیت و تصرف تام در آفرینش از آن خدا می باشد و فقط او شایسته ی ستایش و تمجید است؛ زیرا تمام نعمت ها از جانب او می باشد. به منظور افاده ی حصر ملکیت و ستایش برای خدا، جار و مجرور را مقدم داشته است. «وهو علی کل شیء قدیر» و او بر انجام هر چیزی توانا می باشد. انسان را غنی، فقیر، عزیز یا ذلیل می کند، و هر چه را اراده کند، می گوید: باش، فوراً موجود می شود. برای مطلب پیشین یعنی انحصار ملک و ستایش برای او، صورت دلیل و علت را دارد. «هو الذی خلقکم فنکم کافر و منکم مؤمن» یعنی ای انسان! خداست که شما را

به این شکل بدیع و استوار آفریده است، پس بر عموم شما واجب بود که به او ایمان بیاورید، اما در بین شما هستند، افرادی که به خدای خود کافرنند و افرادی نیز هستند که ایمان دارند و خدا را تصدیق می‌کنند. طبری گفته است: یعنی هستند افرادی که به خالق خود کافرنند و خدا همان است که آنها را هستی داده است. و افرادی نیز هستند که به طور یقین وجود خالق خود را تصدیق می‌کنند.^(۱) کافر را قبل از مؤمن آورده است؛ چون کافران بیشترند: «وَإِنْ تَطْعُ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَضْلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»، «وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ». «وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» و خدا به احوال و اعمال شما مطلع است، هیچ عملی از اعمال شما بر او پوشیده نیست و در مقابل آن شما را پاداش یا کیفر خواهد داد. سپس به تشریح دلایل و آثار قدرت و یگانگی خود پرداخته و می‌فرماید: «خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ» آسمان‌ها و زمین را با حکمت هستی داده است، به گونه‌ای که منافع دین و دنیای شما را در بردارند و آنها را بیهوده نیافریده است. «وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَكُمْ» و شما را در نیکوترین شکل و شمایل و زیباترین هیأت خلق کرده است. خلق و صورت و شکل شما را نیکو بیاراست، که فرموده است: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ»؛ زیرا هر کس به دقت در شکل و هیأت و تناسب اعضای انسان بنگرد، در می‌یابد که شکلش به نسبت مایر حیوانات زیباتر و نیکوتر است. و یکی از حسن خلقش این‌که او را راست قامت خلق کرده و او را طوری نساخته است که سینه‌خیز راه برود.^(۲) «وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ» و سرانجام همه به سوی او باز می‌گردند، آنگاه هر کس را مطابق عملش پاداش یا کیفر می‌دهد. «يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» از تمام موجوداتی که از در جهان هستی به سر می‌برند باخبر است. «وَيَعْلَمُ مَا تَسْرُونَ وَمَا تَعْلَنُونَ» و از

۱- طبری ۷۸/۲۸.

۲- اگر گفته شود: بعضی از انسان‌ها بدریخت و بدقیافه هستند، در جواب گفته می‌شود: این مسأله آنها را از حسن صورت انسانی خارج نمی‌کند؛ چرا که این دسته از انسان‌ها نسبت به زیباتر از آنها زشت به نظر می‌آیند.

اعمال و نیاتی که پنهان می‌کنید و یا آشکار می‌دارید آگاه است. ﴿وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذٰتِ الصُّدُوْر﴾ و خدا از اسرار و سینه‌ها باخبر است، پس چگونه اعمال علنی و نمایان شما بر او پوشیده می‌ماند؟! در البحر آمده است: خدا از آگاهی خود به موجوداتی که در آسمان‌ها و زمین به سر می‌برند، و از آگاهی خود به آنچه بندگان پنهان و آشکار می‌کنند و سپس به آگاهی از آنچه در سینه‌ها نهان است خبر داده و یادآور شده است که هیچ چیز از علم او نهان نیست و به هر چیزی آگاه است. بدین ترتیب آیه را با بیان علم فراگیر خود شروع کرده است، سپس اعلام نموده که نهان و آشکار بندگان و مکنونات سینه‌ها را می‌داند، و این متضمن معنی وعید است؛ زیرا خدا در مقابل تمام اعمال و نیت آشکار و پنهان پاداش یا کیفر مقرر می‌دارد.^(۱) بعد از آن عذاب و بلایی را به آنها تذکر داده است که بر سر کافران قبل از آنها آمده بود، و فرمود: ﴿اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ﴾ ای جماعت قریش! مگر داستان و اخبار ملت‌های پیشین، مانند قوم عاد و ثمود را نشنیده‌اید، که چه عذاب و مصیبتی به سرشان آمده بود؟! ﴿فَذٰقُوْا وِیَالَ اَمْرِهٖمُ﴾ در مقابل کفرشان در این دنیا کیفر سخت را چشیدند. ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾ و در آخرت عذابی سخت و دردناک خواهند داشت. ﴿ذٰلِكَ بِاَنَّهُ كَانَتْ تَاْتِيْهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنٰتِ﴾ آنچه در دنیا چشیدند و در آخرت خواهند چشید، به این علت است که پیامبران با معجزات روشن و دلایل قطعی و دال بر صدق خود نزد آنان می‌آمدند، ﴿فَقَالُوْا اَبَشْرٌ مِّثْلُ بَشَرٍ﴾ پس به صورت شگفتی و تعجب می‌گفتند: آیا افرادی از جنس انسان اعزام شده‌اند که ما را راهنمایی و هدایت کنند؟! رازی گفته است: آنها بعید می‌دانستند که پیامبران انسان باشد، اما بعید نمی‌دانستند که معبودشان سنگ باشد.^(۲) ﴿فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا﴾ پس به پیامبر کافر شده و از ایمان و پیروی از هدایت روگردان شدند. ﴿وَاسْتَغْنٰی اللّٰهُ﴾ در صورتی که

خدا از عبادت و طاعت آنها بی‌نیاز است. طبری گفته است: یعنی خدا از ایمان آنها به خود و به پیامبرانش بی‌نیاز و مستغنی است.^(۱) «و الله غنی حمید» و خداوند از خلقش بی‌نیاز است و در ذات و صفاتش ستوده می‌باشد، نه طاعت برایش سودی دارد و نه معصیت به او زیانی می‌رساند؛ زیرا از تمام عالمیان بی‌نیاز است. سپس خدا خبر داده است که آنها بعد از انکار و تکذیب پیامبران، زنده شدن و حشر را نیز انکار کرده‌اند، و می‌فرماید: «زعم الذین کفروا أن لن یبعثوا» کفار مکه ادعا کرده و گمان برده‌اند که خدا بعد از مرگ هرگز آنها را زنده نخواهد کرد. «قل بلی و ربی لتبعثن» به آنها بگو: آنچنان که گمان برده و تصور کرده‌اید نیست، به خدایم قسم می‌خورم که زنده از قبر بیرون می‌آید و حشر می‌شوید. «ثم لتنبؤن بما عملتم» آنگاه از تمام اعمال خود باخبر می‌شوید، و از کوچک و بزرگ و گرانقدر و ناچیز آن مطلع خواهید شد و در مقابل آن پاداش می‌یابید یا کیفر می‌بینید. «و ذلك علی الله یسیر» و حشر و جزا برای خدا سهل و آسان است؛ زیرا بازسازی چیزی از ساخت اولیه‌ی آن آسان‌تر است. رازی گفته است: انکار کردند که بعد از آن‌که تبدیل به خاک شدند دوباره زنده شوند. اما خدا به آنها خبر داده است که اعاده‌ی آنها، عقلاً از ایجادشان آسان‌تر است.^(۲) بعد از این‌که در مورد خبر دادن از حشر و نشر و ذکر احوال ملت‌های تکذیب‌کننده به طور مفصل سخن گفت دستور داده است که انسان‌ها ایمان بیاورند و قرآن را مستمسک خویش قرار دهند، و فرمود: «فآمنوا بالله و رسوله و النور الذی أنزلنا» به خدا و پیامبر و این قرآن که بر محمد نازل شده است ایمان بیاورید، قرآنی که نوری است پرفروغ و برطرف‌کننده‌ی شبهات و بسان نور در تاریکی می‌درخشد. «و الله بما تعملون خبیر» و هیچ نهانی از اعمال شما بر او پوشیده نیست. «یوم یجمعکم لیوم الجمع» آن روز هول‌انگیز را یادآور شو - روز قیامت را - که خدا تمام

خلایق را در یک جا برای حساب و کتاب جمع می‌کند. ابن‌کثیر گفته است: به «روز جمع» موسوم است؛ چون خدا اولین و آخرین را در یک جا جمع می‌کند. مانند فرموده‌ی ﴿ذَٰلِكَ يَوْمُ مَجْمُوعٍ لَهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾.^(۱) «ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ» روزی است که در آن زیانمندی و خسارت انسان کافر به سبب ترک ایمان، نمایان می‌شود؛ چرا که مؤمنان به وسیله‌ی ترک دنیا، بهشت را خریده‌اند. و کافران با ترک آخرت دوزخ را خریده‌اند. پس زیانمندی کافر نمایان می‌شود. خازن گفته است: در اصل از «غبن» آمده است که به معنی بردن چیزی بدون پرداخت بهای آن می‌باشد. و زیانمند، «مغبون» آن است که خانواده و مقام و منزلت بهشتی را از دست داده است. پس در آن روز زیانمندی کافر به سبب ترک ایمان نمایان می‌شود و زیانمندی مؤمن به سبب تقصیر در احسان بر ملا می‌گردد.^(۲) ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ﴾ هر کس به خدا ایمان بیاورد و کار نیکو انجام دهد، خدا گناهان او را می‌زداید و محو می‌کند. ﴿وَيَدْخُلْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ و او را به باغ‌های پراز نعمت داخل می‌کند، که در پای درختان قصرهایش رودهای بهشتی جاری است. ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ در آن باغ‌های بهشتی برای ابد مقیم و ماندگار می‌باشند؛ نه مرگ دامن آنها را می‌گیرد و نه از آن خارج می‌شوند. ﴿ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ این کامیابی و سعادت است که بالاتر از آن سعادت قابل تصور نیست. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ و آنان که یگانگی و قدرت خدا را انکار کرده و دلایل دال بر تحقق بعث و حشر را انکار و قرآن را تکذیب نموده‌اند، ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ سرانجام و مرنوشت آنها آتش دوزخ است که برای همیشه در آن خواهد ماند. ﴿وَبُئْسَ الْمَصِيرُ﴾ آتش دوزخ چه سرانجام و قرارگاهی زشت است که اهل کفر و گمراهی در آن خواهند بود! سپس یادآور شده است که هر چه در عالم اتفاق

می‌افتد، ناشی از قضا و حکم و اراده‌ی او می‌باشد: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ هیچ مصیبتی جانی و مالی به کسی وارد نیامده است مگر این‌که قضا و تقدیر خدا بر آن رفته است. ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ هر کس خدا را تصدیق کند و بداند که تمام حوادث به حکم و قضا و قدر او اتفاق می‌افتد، قلبش به شکیبایی و رضا راهیاب می‌گرداند و بر ایمان ثابت قدم و استوار می‌دارد. ابن عباس گفته است: یعنی قلبش به یقین می‌رسد، تا جایی که می‌داند آنچه بر او وارد شده است حتماً می‌بایست بر او وارد شود و فرار از آن ممکن نیست و مصیبتی که بر او وارد نشده است در اصل قرار نبوده است که بر او وارد شود؛ یعنی اگر قرار باشد بر او وارد آید، رد شدنی نیست و اگر قرار نباشد به آن دچار شود، هرگز بر او وارد نمی‌شود.^(۱) علقمه گفته است: این همان انسانی است که اگر مصیبتی بر او وارد شود می‌داند از جانب خدا آمده است، لذا به آن راضی می‌شود و در مقابل قضا و قدر خدا تسلیم می‌گردد.^(۲) ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ خدا به همه چیز عالم است و در آسمان و زمین چیزی از او مخفی نمی‌ماند. قرطبی گفته است: تسلیم شدن انسان مطیع و عدم رضایت و خشنودی انسان عاصی در مقابل قضا و قدر الهی بر او پوشیده نیست. ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ در تمام مواردی که برایتان مقرر و مشروع کرده است، از فرمان او و پیامبر اطاعت کنید. اوامر و نواهی او را اجرا کنید. برای تأکید و نشان دادن وجوب اطاعت امر پیامبر، امر را تکرار کرده است. ﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ اگر از دعوت پیامبر در مورد هدایت و ایمان سرپیچی کردید، ضرری به او نمی‌رسد، بلکه ضرر آن به خود شما بر می‌گردد؛ چون جز تبلیغ رسالت، چیزی بر او نیست، و پیامبر که وظیفه‌ی خود را کاملاً انجام داده است، و خدا از مخالف فرمان خود انتقام می‌گیرد. ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ خداست که جز او معبود و خالق حقیقی نیست. به او

باید متکی شد، و سرانجام همه نزد او برمی گردند. ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ای مؤمنان! در تمام آموز خود فقط به خدا توکل داشته باشید. صاوی گفته است: بدین ترتیب پیامبر را تحریک نموده و او را به توکل به خدا و پناه بردن به او تشویق می‌کند. در ضمن مؤمنان را نیز آموزش می‌دهد که به خدا پناه ببرند و به کمک و یاری او مطمئن باشند.^(۱) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِّنْ أُوْلَادِكُمْ وَعَدُوِّ لَكُم فَاحْذَرُوهُمْ﴾ ای گروه مؤمنان! به خاطر داشته باشید که بعضی از همسران و فرزندان دشمن شما می‌باشند و شما را از راه خدا باز می‌دارند و شما را از اطاعت خدا مانع می‌شوند، بنابراین از اجابت و اطاعت آنها برحذر باشید. مفسران گفته‌اند: جماعتی مسلمان شدند و خواستند مهاجرت کنند، اما زنان و فرزندانشان مانع مهاجرت آنها شدند. بعد از مدتی که مهاجرت کردند و به خدمت پیامبر ﷺ رسیدند، دیدند مردم در دین آشنایی و فهمی کامل دارند، لذا پشیمان و متأسف شدند و خواستند زن و فرزندان خود را بازخواست و مؤاخذه کنند که این آیه‌ی شریفه نازل شد.^(۲) آیه تمام افرادی را شامل می‌شود که زن و فرزند آنان را از طاعت خدا غافل می‌کند. ﴿وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا﴾ اما اگر از آنان صرف‌نظر کنید و از آنچه از آنها سر زده است، در گذرید و لغزش آنها را ببخشید، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ یقین بدانید که رحمت خدا وسیع و بخشودگیش عظیم است و مطابق عملتان با شما معامله می‌کند. ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ خدا می‌خواهد به وسیله‌ی اموال و اولاد بندگان را آزمایش کند، تا معلوم شود چه کسی از او اطاعت می‌کند و چه کسی راه عصیان را پیش می‌گیرد؟ مال را از پیش آورده است؛ چون فتنه‌ی آن شدیدتر است. ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ اجر و ثواب مقرر در نزد خدا بسی والاتر و بزرگتر است از کامیابی دنیا. پس اموال و اولاد، شما را از طاعت خدا غافل نکنند. آیه

متضمن ترغیب در آخرت و ترک دنیا و اموال و اولاد می باشد که انسان بدان امتحان شده است. ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ در فرمانبرداری از او امر خدا تلاش و توانایی خود را به کار گیرید. و بیش از قدرت خود به خود تکلیف نکنید. مفسران گفته اند: این حکم به وظایف و فضایل اعمال مربوط است که انسان به اندازه ی توانایی آن را انجام می دهد، اما در مورد محظورات باید به طور کلی از آن اجتناب شود. و دلیل این امر خبری است که از پیامبر ﷺ نقل شده است: «وقتی دستور کاری را به شما دادم، به اندازه ی توانایی آن را انجام دهید، ولی اگر از چیزی نهی کردم، از آن اجتناب ورزید.»^(۱) ﴿وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا﴾ به اندرز و نصیحت گوش فرا دهید، و امر و نهی را اطاعت کنید. ﴿وَأَنْفَقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ﴾ از اموال خود در راه خدا انفاق کنید که مایه ی خیر و برکت شما خواهد شد. ﴿وَمَنْ يُّوقِ شَرَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ و هرکس از بخل و آزمندی نفس خود سالم بماند، به تمام خواسته هایش نایل می آید. ﴿إِنْ تَقْرَضُوا أَللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعَفْهُ لَكُمْ﴾ اگر به طیب نفس و رغبت کامل در راه خدا صدقه بدهید، حتماً خدا اجر و پاداش آن را چند برابر به شما می دهد. بیان صدقه به صورت قرض حاوی لطفی بلیغ به بینوایان می باشد. ﴿وَيُغْفِرْ لَكُمْ﴾ و گناهان و ناپاکی ها را از شما می زداید و محو می کند. ﴿وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ و خدا قدر احسان احسان کننده را می داند و نسبت به بندگان باحوصله و شکبیا می باشد و هر چند گناهان آنها زیاد باشد در کیفر دادن آنها شتاب نمی کند. ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ به نهان و غایب و حاضر عالم است و هیچ نهانی بر او پوشیده نیست. ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ و در ملک خود مقتدر و در صنعتش حکیم است.

نکات بلاغی: ۱- ﴿فَنُكْمُ كَافِرٍ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ﴾ و ﴿الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ متضمن طباق است؛ مانند ﴿تَعْلَمُ مَا تَسْرُونَ وَمَا تَعْلَنُونَ﴾.

- ۲- ﴿لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ مقدم داشتن جار و مجرور برای افاده‌ی حصر است.
- ۳- ﴿وَالنُّورَ الَّذِي أُنْزِلْنَا﴾ متضمن استعاره است.
- ۴- ﴿وَمَنْ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا﴾ و ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ شامل مقابله‌ی بین جزای مؤمن و جزای کافر است.
- ۵- ﴿وَصُورَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ متضمن جناس ناقص است.
- ۶- در بین ﴿أَصَابَ مَصِيبَةً﴾ و ﴿يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ﴾ جناس اشتقاق وجود دارد.
- ۷- ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ متضمن اطناب است.
- ۸- ﴿وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ با صیغه‌ی مبالغه آمده است.
- ۹- ﴿إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضَاعَفْهُ لَكُمْ﴾ متضمن استعاره‌ی تمثیلیه می‌باشد.
- ۱۰- ﴿وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ و ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ متضمن سجع است.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی طلاق در مدینه نازل شده و بعضی از احکام تشریعی مربوط به احوال زن و شوهر را مورد بحث قرار می‌دهد از قبیل بیان احکام طلاق سنی و کیفیت آن، و مسائل مربوط به طلاق از قبیل عده و نفقه و مسکن و مزد شیرده و غیره...

* در آغاز، سوره احکام طلاق - طلاق سنی و طلاق بدعی - را مورد بحث قرار داده به مؤمنان دستور داده است که در صورت عدم امکان ادامه‌ی زندگی زناشویی، بهترین راه را در پیش گیرند، و درخواست کرده است که در زمان مناسب و به شیوه‌ی مشروع، همسر را طلاق دهند؛ یعنی مرد او را در زمان پاکی [از حیض] و بدون نزدیکی، طلاق دهد، آنگاه او را تا انقضای عده ترک گوید و رها کند.

* در این توجیه الهی از مردان درخواست شده است، فرصت و مهلت بدهند، و در از هم گسستن اساس زناشویی شتاب نکنند؛ زیرا طلاق مبغوض‌ترین حلال است در نزد خدا و اگر ضرورت و اجباری در میان نباشد، طلاق مباح نمی‌باشد؛ زیرا طلاق یعنی از هم پاشیدن بنیان خانواده.

* و سوره بر شمردن عده را درخواست کرده است، تا خاتمه‌ی آن ضبط گردد و اختلاط انساب پیش نیاید، و نیز تا مدت عده برای زن طلاق داده شده طولانی نشود و او متضرر نگردد. و سوره انسان را فرا خوانده است تا حدود خدا را رعایت نموده و از او امرش سرپیچی نکند.

* سوره احکام عده را مورد بحث قرار داده است، در این راستا عده‌ی زن بازایستاده

از حیض را که به سبب پیری یا بیماری خون حیضش قطع شده، بیان کرده است و نیز عده‌ی صغیره و عده‌ی زن باردار را بیان کرده است. و در ضمن روشن‌ترین شیوه‌ی توجیه و ارشاد خویش را در این خصوص بیان کرده است.

* در خلال این احکام تشریعی دعوت و فراخوانی به «پرهیزگاری» به صورت مکرر آمده است، گاهی به صورت ترغیب و زمانی به صورت ترهیب، تا ستمی به هیچ یک از زوجین تحمیل نشود. و احکام مسکن و نفقه را نیز توضیح داده است.

* و در خاتمه انسان را از زیر پا نهادن حدود خدا برحذر داشته و حال ملت‌های گردنکش را مثال زده است که از فرمان خدا سرپیچی کردند. و نیز آزار و هلاکتی را که آنها را در بر گرفت، بیان کرده است. سپس قدرت خدا را در آفرینش آسمان‌های هفتگانه و خلق طبقات زمین یادآور شده است و نیز این‌که آنها بر یگانگی پروردگار عالمیان دلیل و برهان می‌باشند.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾ وَاللَّاتِي يَتَسَنَّ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةٌ

أَشْهَرُ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿۴﴾ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿۵﴾ أَشْكُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُمْ لِنَصِيِّكُمْ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كُنْ أُولَاتِ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى ﴿۶﴾ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُتَّقِ اللَّهَ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿۷﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكَرًا ﴿۸﴾ فَذَاقَتْ وَتَالَ أَمْرَهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿۹﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿۱۰﴾ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿۱۱﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿۱۲﴾

***

معنی لغات: «العدة» مدت زمانی که جهت برائت رحم زن در نظر گرفته شده است. «أحصوا» بر شمارید و ضبط کنید. «حسبه» او را بس است. «وجدکم» توانایی و اقتدارتان. «اربتکم» شک و تردید داشتید. «کأین» زیاد. «عتت» گردنکشی و نافرمانی کرد. «نکرا» زشت و ناشایست. «خسرا» زیان و نابودی.

سبب نزول: الف، بخاری روایت کرده است که عبدالله بن عمر رضی الله عنهما زنش را در حال قاعدگی طلاق داد. عمر موضوع را در خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله بازگفت، پیامبر صلی الله علیه و آله خشمگین شد و فرمود: او را باید رجعت دهد و نزد خود نگه دارد تا پاک شود و باز حیض ببیند و

پاک شود، آنگاه اگر خواست او را طلاق دهد، در زمان پاکی و قبل از نزدیکی با او باید وی را طلاق دهد، عده‌ای که خدا دستورش را داده است چنین می‌باشد. (۱)

ب؛ از انس روایت است که پیامبر ﷺ حفصه را طلاق داد و حفصه نزد خانواده‌ی خود رفت آنگاه آیه‌ی «یا ایها النبیء إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» نازل شد، به پیامبر ﷺ گفتند: او را رجعت بده؛ چون زنی است روزه‌دار و نمازخوان و از زنان بهشتی شما می‌باشد. (۲)

ج؛ روایت است وقتی که آیه‌ی «والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» نازل شد جمعی از یاران گفتند: یا رسول‌الله! پس زنی که به سبب صفر سن یا پیری حیض نمی‌بیند، عده‌اش چگونه است؟ آنگاه آیه‌ی «واللانی یثن من المحیض من نسائکم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر» نازل شد. (۳)

تفسیر: «یا ایها النبیء إذا طلقتم النساء» پیامبر ﷺ مورد خطاب است ولی حکم عام است و شامل خود حضرت و تمام امت می‌شود، اما به منظور تعظیم ندا به او اختصاص یافته است، مانند این‌که به رئیس و بزرگ جمعی گفته شود: فلانی چنان کنیدی یعنی تو و جماعت چنان کنیدی. پس به طریق احترام و تعظیم خطاب به عمل آمده است. قرطبی گفته است: پیامبر ﷺ مورد خطاب است و به منظور تعظیم و تکریم به لفظ جمع مورد خطاب قرار گرفته است. (۴) یعنی ای پیامبر و ای مؤمنان! وقتی خواستید زنان را طلاق بدهید، «فطلقوهن لعدتهن» آنها را موقعی طلاق بدهید که فوراً وارد مدت عده بشوند؛ یعنی در زمان پاکی و بدون این‌که در خلال آن با آنها نزدیکی شده باشد آنان را طلاق بدهید، و در زمان حیض زنان را طلاق ندهید. مجاهد گفته است:

یعنی در حین پاکی و بدون این که با آنان جماع کرده باشید آنها را طلاق بدهید؛ چرا که پیامبر ﷺ فرموده است: در زمان پاکی و قبل از این که با آنان نزدیکی کند آنها را طلاق بدهید. این همان عده ایست که خدا دستور آن را داده است که در آن طلاق زنان جاری شود.^(۱) مفسران گفته اند: از این جهت از طلاق دادن زن در حال حیض نهی شده است تا مدت عده اش طولانی نشود و او متضرر نگردد، و چون زوج از حالت حیض متنفر است و او را وادار می کند در طلاق دادن شتاب کند، به عکس حالت پاکی. و این که در خلال آن پاکی با او نزدیکی نشده باشد، تا مبدا از آن نزدیکی باردار شود.^(۲) و عده ی طلاق به عده ی وضع حمل تبدیل گردد که زبان آن معلوم است. «وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ» عده را ضبط کنید و سه «قُرَّة» را کاملاً بر شمارید، تا نسب مخلوط نشود. «وَاتَّقُوا اللَّهَ رِبْكُمْ» از خدا، پروردگار عالمیان بپرهیزید. او امرش را انجام دهید و از نواهیش اجتناب ورزید. «وَلَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بَيْوتِهِنَّ» بعد از جدایی تا سپری شدن زمان عده، آنان را از منزل محل سکونتشان بیرون نکنید. «وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مَبِينَةٍ» و تا انقضای عده از خانه خارج نشوند، مگر این که زن مطلقه مرتکب عملی زشت گردد مانند زنا که در این صورت برای اقامه ی حد بر او، از منزل خارج می شود.^(۳) در التسهیل آمده است: خدای متعال مرد را از اخراج همسر مطلقه اش از منزل محل سکونتش منع کرده است، و زن را نیز نهی کرده است که به میل خود خارج شود. بنابراین جایز نیست شب را در خارج از منزل خود بماند و نیز جایز نیست در خلال روز آن را ترک نماید مگر برای ضرورت. این مقررات و حکم برای حفظ نسب و صیانت زن است. در مورد عمل زشت که خروج زن

۱- حدیث در صحیحین آمده است و به سبب نزول قبلی مراجعه شود.

۲- به کتاب روائع البیان تألیف مولف مراجعه شود ۶۰۴/۲.

۳- ابن عباس، ابن مسعود، مجاهد و عکرمه «فاحشه» را به زنا تفسیر کرده اند. از ابن عباس همچنین روایت شده است که فاحشه به معنی بد زبانی زن طلاق داده شده نسبت به فامیل همسر می باشد. ابن کعب نیز همین نظر را دارد.

در حال عده را مباح می‌کند، علما اختلاف نظر دارند. بنابه قول ضعیفی عبارت است از ارتکاب زنا، در آن صورت برای اقامه‌ی حد خارج می‌شود. و بنا به قول دیگری عبارت است از بدزبانی با نزدیکان، در این صورت خارج می‌شود و حق سکوتش ساقط می‌گردد، و قرائت «إِلَّا أَنْ يَفْحَشْنَ عَلَيْكُمْ» آن را تأیید می‌کند.^(۱) «وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ» این است احکام و شرایع و محارم خدا. «وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» و هر کس از دایره‌ی این احکام خارج گردد، و از آن تجاوز کند و احکامی دیگر را برگیرد و امر آن را اجرا نکند، به خود ستم روا داشته و خود را در معرض کیفر و عقاب قرار داده و به خود زیان وارد کرده است؛ چون امکان رجعت همسرش را از دست می‌دهد. رازی گفته است: این سختگیری در مورد فردی است که از طلاق سنی عدول می‌کند، و در مورد فردی می‌باشد که در غیر عده طلاق را جاری می‌کند. «لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا» نمی‌دانی بعد از این طلاق چه اتفاقی می‌افتد؟ شاید خدا نهاد مرد را تغییر دهد، کینه را به محبت تبدیل نماید و بی‌میلی او را به میل و رغبت تغییر دهد، و نفرت از همسرش به انس و الفت تبدیل نماید. ابن عباس گفته است: منظور این است از طلاق دادنش پشیمان شود و در زمان عده در دلش محبت ایجاد شود و او را رجعت بدهد.^(۲) «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ» وقتی به زمان انقضای عده نزدیک شدند و نزدیک بود عده‌ی آنها سرآید،

۱- التسهیل ۱۲۶/۴.

۲- ابن قیم گفته است: «خدا از طلاق دادن متفر است؛ زیرا شیرازه‌ی زناشویی را پاره می‌کند و دشمن خدا یعنی شیطان را مسرور می‌گرداند، که از جدایی زن و شوهر خرسند می‌شود. ولی با وجود این زن و شوهر به آن احتیاج پیدا می‌کنند از این رو خدا آن را مشروع قرار داده است اما به صورتی مصلحت آمیز که مفسده را دفع کند. و در غیر این صورت آن را حرام کرده است. به هر حال اجازه داده است زن را در حالت پاکی بدون این که در خلال آن با او نزدیکی کرده باشد، او را یک طلاق بدهد. سپس او را مهلت بدهد تا عده‌اش مقضی می‌شود، آنگاه اگر اسباب اختلاف برطرف شد، و توافق حاصل گردید، می‌تواند او را رجعت دهد. مدت عده را سه فرس تعیین کرده است تا مدت و مهلت اختیار طولانی شود. خدا این را مشروع و مجاز قرار داده است. از «محاسن التأویل» ۱۶/۵۸۳ نقل شده است.

«فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» آنها را به نیکی رجعت دهید و مطابق فرمان خدا همصحبتی آنها را از سر بگیرید، یا آنها را رها کنید که عده‌اشان سر آید و مالک نفس خود شوند. مفسران گفته‌اند: امساک به معروف یعنی نیکی معاشرت و تأمین و ادای نفقه، بدون این‌که در رجعت دادن قصد طول دادن و زیاد کردن مدت عده و متضرر کردن او را داشته باشید. و فراق و جدایی به معروف عبارت است از این‌که در موقع طلاق مهر را بدهد و متعه‌ی مقرر را ادا نماید و شروط را انجام دهد و تمام حقوق را ایفاء کند. «وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنْكُمْ» و در موقع طلاق یا رجعت دو نفر عادل و مورد اعتماد و متدین را شاهد بگیرید. در البحر آمده است: در نزد ابوحنیفه این گواه گرفتن مندوب است و مانند: «وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ» می‌باشد. و در نزد شافعی در مورد رجعت واجب و در مورد جدایی مندوب است.^(۱) «وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ» و گواهی را به حق و بدون جانب‌داری از هیچ کس به پا دارید و فقط به خاطر خدا گواهی بدهید و تغییر و تبدیلی در گواهی ندهید و مراعات هیچ یک از طرفین را نکنید. «ذَلِكُمْ يُوَعِّظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» انسانی که به خدا ایمان دارد و از خدا می‌ترسد، و از کیفر و عقاب و حساب آخرت بیمناک است، از این احکام بهره و پند می‌گیرد. «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ» و هر کس از خدا بترسد و حدودش را رعایت کند، به هنگام رویارویی با مشکلات، پروردگار برای وی فرج و گشایش قرار می‌دهد و از هر تنگنا و فشاری راه خروجی برایش می‌گشاید، و روزی او را طوری می‌رساند که هرگز تصورش را نکرده و آن را ندانسته است. مجاهد گفته است: در خدمت ابن عباس بودم که یک نفر آمد و گفت: زنم را سه طلاقه داده‌ام. ابن عباس سکوت کرد و گمان کردم زنش را رجعت می‌دهد، تا این‌که گفت: با عجله بر مرکب حماقت و ابله‌ی سوار می‌شوید آنگاه

می‌گوید: ابن عباس ابن عباس!! خدا می‌فرماید: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ و تو از خدا ترسیدی و من هم برایت مفری نمی‌یابم. از فرمان خدا سر برتافتی و زنت بائه شده است. ^(۱) و مفسران گفته‌اند: آیه عام است و درباره‌ی «عوف بن مالک اشجعی» نازل شده است. مشرکین پسرش را به اسارت گرفته بودند. نزد پیامبر ﷺ آمد و از بینوایی خود زیان به شکوه بگشود و گفت: دشمن، پسر من را به اسارت گرفته و مادرش بی‌تابی می‌کند، تکلیف ما چیست و چه دستوری می‌دهی؟ پیامبر ﷺ فرمود: از خدا بترس و صبور باش. به تو و همسرت سفارش می‌کنم که بسیار ذکر «لا حول و لا قوة الا بالله» را بگوئید. عوف و زنش چنان کردند. در حالی که در منزل نشسته بود، پسرش در را زد، و با خود یک صد شتر آورده بود. دشمن از شتران غافل شده بود و آنها را با خود آورده بود. آنگاه آیه‌ی ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ و یرزقه من حیث لایحتسب» نازل شد. ^(۲) ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ و هر کس به هنگام مصیبت و بلا به خدا متکی و به او اعتماد و اطمینان داشته باشد خدا برای او بس است، صاوی گفته است: هر کس کار خود را به خدا واگذار کند، خدا او را بس است. برگرفتن اسباب با توکل منافات ندارد؛ چون دستور برگرفتن اسباب آمده است. اما نباید به آن اعتماد و تکیه کرد. در حدیث آمده است «اگر به طور کامل و حقیقی به خدا توکل کنید، مانند پرنده روزی شما را می‌دهد که بامدادان گرسنه از لانه بیرون می‌رود و شامگاهان با شکم سیر برمی‌گردد». ^(۳) ﴿إِنْ اللَّهُ بِالْغَلَبَةِ أَمْرُهُ﴾ خدا فرمان خود را در مورد تمام مخلوقات اجرا می‌کند و هر چه را بخواهد بدان می‌رسد و هیچ چیز او را درمانده نمی‌کند. در التسهیل آمده است: و این، بیان تشویق و تأکید بر توکل است؛ زیرا اگر انسان به درستی دریابد که تمام کارها در قبضه‌ی

قدرت خدا قرار دارد، فقط به خدا توکل نموده و به غیر او تکیه نمی‌کند. ^(۱) ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ خدای متعال بر مبنای حکمت ازلی برای تمام امور و اشیاء مقدار و میزان و وقت و زمانی معلوم و محدود مقرر کرده است. قرطبی گفته است: برای هر شدت و فراخی زمانی را مقرر کرده است که به آن منتهی می‌شود. ^(۲) بعد از آن حکم مطلقه‌ای را بیان کرده است که به خاطر صغر سن یا پیری حیض ندارد و فرمود: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ﴾ اگر در مورد کیفیت عده‌ی زنانی که بر اثر پیری از حیض باز ایستاده‌اند و حیضشان قطع شده است، شک و تردید دارید، اینک حکم آنها چنین است: ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ عده‌ی هر یک از آنها با سپری شدن سه ماه منقضی می‌شود و هر ماه جانشین یک حیض است. ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ﴾ و همچنین زنانی که به علت سن و سال کمی که دارند به دوران قاعدگی نرسیده‌اند، سه ماه منتظر می‌مانند. ﴿وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ و عده‌ی زن باردار با وضع حملش منقضی می‌شود، اعم از این که مطلقه باشد، یا شوهرش فوت کرده باشد. ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ و هر کس در گفتار و کردار از خدا بترسد، و از حرام دوری جوید، خدا کارش را بر او آسان می‌کند و او را بر انجام هر کار خیری توفیق می‌دهد. ﴿ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ﴾ این است حکم و شرع خدا که آن را بر شما نازل کرده است تا فرمانش را اجرا و به مقتضای آن عمل کنید. ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سِئَاتِهِ وَيُعْظَمْ لَهُ أَجْرًا﴾ و هر کس از خدا بترسد گناهانش را محو و پاک می‌کند و پاداش و اجرش را چند برابر می‌دهد. صاوی گفته است: چون می‌داند زنان ناقص العقل و ناقص الدین می‌باشند، پس جز پرهیزگار بر کار آنان صبر نمی‌کند، به همین جهت لفظ (یتق) را تکرار کرده است. ^(۳) در

البحر گفته است: چون بحث و کلام درباره‌ی زنان مطلقه در جریان است و به سبب کین و بغض شوهران از آنها، طلاق داده می‌شوند، و گاهی شوهران تهمت‌های زشت به آنان می‌زنند که باعث تنفر خواستگاران می‌شود، از این رو امر به تقوی را تکرار کرده و به صورت شرط و جزا بیان شده است: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ﴾^(۱) «اُسکونهن من حیث سکنتن من وجدکم» زنان مطلقه‌ی خود را در بعضی از منازل خویش جا بدهید. و اگر بینوا باشد به میزان قدرتش مسکن و نفقه را باید تأمین کند. ﴿وَلَا تَضَارُوْهُنَّ لِتَضِيقُوا عَلَیْهِنَّ﴾ در مسکن و نفقه، آنها را تحت فشار قرار ندهید، تا ناچار به خروج بشوند. ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٌ﴾ اگر مطلقه باردار باشد، ﴿فَأَنْفَقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ شوهر باید تا وقتی که وضع حمل می‌کند نفقه‌ی او را بدهد هر چند که مدت حمل طولانی هم باشد. ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ﴾ وقتی بچه را به دنیا آورد و راضی شد فرزند را شیر بدهد، ﴿فَاتَّوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ بر مرد واجب است که اجرت شیر دادن را به او بدهد؛ چون اولاد به پدران منسوبند. در التسهیل آمده است: اگر زنان مطلقه فرزندان شما را شیر دادند، اجرت شیر دادن را به آنها بدهید که عبارت است از نفقه و سایر مخارج.^(۲) ﴿وَأْتَمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾ و باید هر یک طرف دیگر را به خیر و نیکی امر کند؛ یعنی به صرف نظر کردن و سازش و احسان امر کند. قرطبی گفته است: یعنی امر به معروف و نهی از منکر را از یکدیگر بپذیرید. از جمله‌ی معروف از جانب زن این که بچه را بدون اجرت شیر بدهد. و از جمله‌ی معروف از جانب مرد افزایش اجرت شیر دادن است. ﴿وَإِنْ تَعَاَسَ رُمْ﴾ و اگر در تنگنا قرار گرفتید و توافق زوجین مشکل شد، به گونه‌ای که زوج از دادن میزان درخواستی زن امتناع ورزید و زن با کمتر از آن به شیر دادن راضی نشد، ﴿فَسْتَزِضْ لَهُ أُخْرَى﴾ شیردهی دیگر برای فرزندش اجیر کند. خبری است به معنی امر؛ یعنی باید شیردهی

دیگر برای فرزندش اجیر کند. ابوحیان گفته است: به صورتی لطیف مادر را سرزنش می‌کند. مانند آن است، از یک نفر چیزی می‌خواهی و او دریغ می‌کند. و تو بگویی: تو این کار را نمی‌کنی یکی دیگر آن را انجام می‌دهد، و منظورت این است که حاجت تو برآورده می‌شود و جز خجالت و شرمندگی چیزی برای تو باقی نمی‌ماند. ^(۱) ضحاک گفته است: اگر مادر امتناع نمود زنی دیگر را برای شیردادنش اجیر می‌کند، و اگر طفل پستان دیگری را نپذیرفت، مادر مجبور می‌شود او را شیر بدهد. ^(۲) «لینفق ذو سعة من سعة» این هم توضیح میزان نفقه است. یعنی شوهر به میزان وسعت و توانایش هزینه‌ی زندگی و نفقه‌ی زن و فرزند صغیر خود را باید بدهد. در التسهیل آمده است: بدین ترتیب امر شده است که هرکس به میزان اقتدار و توانایش باید نفقه را تأمین کند. پس شوهر به بیش از توانایش مکلف و مجبور نمی‌شود و حق زن هم ضایع نمی‌گردد. بلکه وضع باید به صورت معتدل برقرار گردد. ^(۳) آیه نشان می‌دهد که نفقه با اختلاف احوال مردم از لحاظ ثروت و فقر، متفاوت است. «و من قدر علیه رزقه» و هرکس از لحاظ روزی در تنگنا باشد و کمتر از کفایت داشته باشد، «فلینفق مما آتاه الله» پس به میزان توانایی خود و به اندازه‌ای که خدا به او داده است، نفقه را بدهد. «لا یكلف الله نفسا إلا ما آتاه» خدا جز به اندازه‌ی قدرت و توانایی از هیچ کس تکلیف نمی‌کند. مانند ثروتمند از بینوا تکلیف نمی‌کند. ابوسعود گفته است: متضمن دلجویی از فرد بینوا می‌باشد و او را تشویق و ترغیب می‌کند که سعی و تلاش کند. ^(۴) و این وعده را مؤکد کرده و می‌فرماید: «سیجعل الله بعد عسر یسرا» خدا بعد از تنگنایی و بینوایی، غنا و بی‌نیازی قرار می‌دهد. و بعد از سختی و مشقت، گشایش و آسایش عطا می‌کند و به فقرا مژده‌ی گشودن ابواب

۱- البحر ۸/۲۸۵.

۲- قرطبی ۱۸/۱۶۹.

۳- التسهیل ۴/۱۲۹.

۴- ابوسعود ۵/۱۷۲.

روزی را می‌دهد. آنگاه انسان را از نافرمانی و تجاوز از حدودش برحذر داشته و حال و وضع ملت‌های پیش را مثال زده است و می‌فرماید: ﴿وَكَايْنِ مِنْ قَرْيَةٍ﴾ و چه بسیار از ساکنان دهکده‌ها از ملت‌های پیشین، ﴿عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرَسُولِهِ﴾ از فرمان خدا و پیامبران تمرد و سرپیچی کردند. ﴿فَحَاسِبُنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا﴾ در ازای طغیان و سرپیچی و تمردشان آنها را به انواع عذاب دردناک مجازات کردیم. از جمله آنها را به گرسنگی و قحطی عذابی که ریشه‌ی آن را برکنند، عذاب دادیم. ﴿وَعَذَابُنَا عَذَابًا نَكِرًا﴾ و آنها را به صورت و شیوه‌ای باورنکردنی عذاب دادیم. ﴿فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا﴾ و سرانجام سرکشی و نافرمانی آنها هلاک و نابودی و زبانی فوق‌العاده شد. ﴿وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا﴾ و عاقبت نافرمانیشان، خسران و ضرر و زیان است. بعد از یادآوری مصایب وارده بر ملت‌های گردنکش برای مؤمنان فرمان پرهیزگاری و ترس از خدا را داد، و آنها را از کیفرش برحذر داشته، تا بلایی که به سر تبه‌کاران آمد به سر آنها نیاید، و فرمود: ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ خداوند در آخرت برای آنان عذاب سخت و ابدی دوزخ را تهیه دیده است. ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ای دارندگان عقل‌های سلیم و ای جماعتی که خدا و پیامبر را تصدیق کردید! از ضربت و انتقام خدا بترسید. ﴿قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا﴾ خدا قرآن مجید را بر شما نازل کرده است که مایه‌ی تذکار شما می‌باشد.^(۱) ﴿رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مَبِينَاتٍ﴾ و حضرت محمد را برای راهنمایی شما فرستاد که آیات روشن و جلی خدا را بر شما می‌خواند که حلال و حرام و سایر احکام مورد نیاز شما را بیان می‌کند. در البحر آمده است: ظاهراً ذکر یعنی قرآن و

۱- بعضی از مفسران، از جمله طبری و ابوسعود گفته‌اند: منظور از ذکر، رسول است. و بدل آوردن ﴿رَسُولًا يَتْلُو﴾ را دلیل آن قرار داده‌اند. اما راجع آن است که ما گفته‌ایم؛ یعنی منظور از ذکر، قرآن و از رسول، حضرت محمد است. نظر ابن عطیه و صاحب البحر چنین است. رسولاً به وسیله‌ی فعلی محذوف منصوب است؛ یعنی ارسل رسولاً.

رسول یعنی حضرت محمد ﷺ می باشد.^(۱) ﴿لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ تا مؤمنان پرهیزگار را از گمراهی خارج و به هدایت راهنمایی کند، و از تاریکی کفر و نادانی بیرون آورد و آنها را به نور ایمان و دانش هدایت کند. ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا﴾ و هر کس خدا را تصدیق کند و به طاعتش عمل کند، ﴿يَدْخُلْهُ جَنَّاتُ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ در آخرت او را به باغ های اکنده از نعمت وارد می کند که در پای کاخ هایش رودهای بهشتی جاری است. ﴿وَالَّذِينَ فِيهَا أُولَدُوا﴾ آن باغ ها برای همیشه مستقر خواهند شد و از آن خارج نمی شوند و نخواهند مرد. ﴿قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾ خدا در بهشت روزی نیکو و فراوان به آنها خواهد داد؛ چون نعمت های آن دائمی است و قطع نمی شود. طبری گفته است: یعنی در آن باغ ها روزی آنان را وافر می دهد، رزقی که عبارت است از خوردنی و آشامیدنی و سایر نعمت هایی که خدا برای دوستدارانش تدارک دیده است. گوارای وجودشان باد! آیه متضمن شگفت انگیزی و تعظیم نعمت و برکاتی است که خدا آن را روزی و پاداش مؤمن قرار داده است... بعد از آن به آثار قدرت و عظمت و اقتدار و شکوهش اشاره کرده و می فرماید: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ خدای بزرگ همان است که هفت آسمان و مانند آنها هفت زمین را بدون فاصله روی هم قرار داده و هستی داده است.^(۲) ﴿يُنَزِّلُ الْأُمْرَ بَيْنَهُنَّ﴾ وحی و فرمان و حکم خدا در بین آسمان ها و طبقات

۱- البحر ۸/ ۲۸۶.

۲- در این که آسمان ها هفت آسمانند علما اختلافی ندارند. ولی در زمین اختلاف دارند، اما در مورد زمین نظرها مختلف است. بعضی با توجه به ظاهر آیه گفته اند مراد هفت طبقه ی زمین است. و نیز در حدیث صحیح آمده است: «هرکس به اندازه ی یک تنج زمین را غصب کند، خدا تا هفت زمین آن را طوق گردنش می کند. و بعضی گفته اند: منظور یک زمین است و تماثل و همگونی در عدد نیست بلکه در خلق و ابداع است؛ یعنی زمین را مانند آسمان ها در خلق و ابداع، استوار آفریده است، اما قول اول روشن تر است. والله اعلم.

زمین جاری است. ﴿تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ تا دریاید هر آنکه قدرت چنان خلقتی را دارد، بر همه چیز قادر است. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ و تا دریاید خدا از همه چیز آگاه است و هیچ امری از او مخفی نیست.

نکات بلاغی: ۱- ﴿فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُمْ﴾ و ﴿بَعْدَ عَسْرِ يَسِرًا﴾ متضمن طباق است. (۱)

۲- ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ﴾ به منظور ایجاد هول و هراس اسم ظاهر به جای ضمیر آمده است.

۳- ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ به منظور مزید اهتمام، التفات به عمل آمده است.

۴- ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنْ﴾ متضمن ایجاز به حذف است.

۵- ﴿فَحَاسِبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، وَعَذَبْنَاهَا عَذَابًا نَّكَرًا، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا﴾ به منظور ترهیب، تهدید تکرار شده است.

۶- ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ﴾ متضمن مجاز مرسل است.

۷- ﴿يُخْرِجُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الظَّالِمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ متضمن استعاره است.

۸- ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا... يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا... وَيَعْظُمُ لَهُ أَجْرًا... وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا﴾ متضمن سجع مرصع است.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی تحریم از جمله سوره‌های مدنی است که امور تشریعی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. در اینجا مسایل و احکامی مربوط به «خانه‌ی پیامبر ﷺ» و مادران مؤمنان یعنی زنان پاک پیامبر در قالب فراهم نمودن شرایط لازم جهت پایه‌ریزی خانواده‌ی مسلمان و الگوی کامل خانواده‌ی نیکبخت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

* سوره در آغاز، مسأله‌ی حرام کردن پیامبر ﷺ کنیزش، «ماریه قبطی» را بر خویشتن مورد بحث قرار داده است که پیامبر ﷺ به خاطر رضایت بعضی از همسرانش از معاشرت با او امتناع ورزید، و به شیوه‌ی لطیف و نرم مورد عتاب و سرزنش قرار گرفت، که عنایت و توجه خدا را نسبت به بنده و پیامبرش نشان می‌دهد، و آن این‌که خدا به او گشایش عطا کرده است، بنابراین او نباید خود را در مضیقه و تنگنا قرار بدهد: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ...﴾ تا آخر آیه.

* بعد از آن موضوعی بسیار مهم یعنی «افشای راز» را مورد بحث قرار داده است. رازی که در بین زن و شوهر قرار دارد و افشای آن بنیان زناشویی را به لرزه در آورده و تهدید می‌کند. و برای آن مثلی از پیامبر ﷺ را آورده است که رازی را با حفصه در میان نهاد و از او خواست آن را مکتوم بدارد، اما او آن را نزد عایشه فاش کرد که موجب کین و غضب پیامبر ﷺ شد، تا جایی که خواست زناش را طلاق بدهد: ﴿وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا...﴾ تا آخر آیه.

* و سوره به شدت به زنان پیامبر ﷺ حمله می‌کند؛ چرا که در بین آنها رقابت و چشم و هم‌چشمی و رشک و حسد در اموری ناچیز رخ داده است و خدا آنها را تهدید می‌کند که چنانچه تغییر رویه ندهند، خدا بهتر از آنان را به پیامبر می‌دهد. و بدین ترتیب پیامبر را یاری می‌دهد: ﴿عسى ربه إن طلقك أن يبدله أزواجا خيراً منك مسلمات مؤمنات قانتات تآتبات...﴾.

* و در خاتمه با آوردن دو مثل سوره را به پایان می‌برد: مثال همسری کافر که در نکاح مردی صالح و مؤمن قرار دارد، و زنی باایمان که در نکاح مردی تبه‌کار و کافر به سر می‌برد. و بدین وسیله بندگان را متوجه می‌کند که در آخرت هیچ کس دیگری را بی‌نیاز نمی‌کند. اگر عمل صالح نباشد، حسب و نسب سودی ندارد: ﴿ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما﴾ یعنی به خدا کافر شدند و ایمان نیاوردند. ﴿فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين، وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة...﴾ پایانی است جالب و زینده که با فضا و هدف سوره در مستحکم کردن بنیان و اساس فضیلت و ایمان سازگار و مناسب است.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ①
قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ② وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ
إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرِضَ عَنْ بَعْضٍ
فَلَمَّا تَبَايَاهُ بِه قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ③﴾ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ

صَعَتْ قُلُوبُكُمَا وَ إِنْ تَطَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ جِبْرِيلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَلَائِكَةُ
بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿۲﴾ عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُمَ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُم مِّسْلِيَّاتٍ مُّسْلِمَاتٍ
قَانِتَاتٍ تَائِيَّاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَ أَبْكَارًا ﴿۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ
أَهْلِيكُمْ نَارًا وَ قُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَفْضُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ
يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿۴﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُعْجِرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَ
يُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ
يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بَأْيَمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَ أَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۶﴾
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ أَعْلَظْ عَلَيْهِمْ وَ مَا وَاهُمْ جَحَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۷﴾
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأةَ نُوحٍ وَ امْرَأةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ
فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يَغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَ قِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ﴿۸﴾ وَ ضَرَبَ اللَّهُ
مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَ وَخَّجْنِي مِنَ
فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ وَخَّجْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۹﴾ وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا
فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَ صَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَ كَتَبْنَا مِنْ آفَاتِنَا ﴿۱۰﴾

***

معنی لغات: ﴿تحله﴾ آزاد شدن از مسؤولیت قسم با ادای کفاره. ﴿صغت﴾ از حق مایل و منحرف شد. ﴿قانتات﴾ مطیع و فرمانبران. ﴿نصوحا﴾ خالص و صادق. توبه‌ی نصوح آن است که فرد بعد از آن به گناه روی نیاورد. ﴿اعلظ﴾ سخت بگیر. ﴿أحصنت﴾ عیف ماند. سبب نزول: الف؛ روایت است که پیامبر ﷺ در بین زنانش قسم اجراء می‌کرد، وقتی نوبت به حفصه افتاد، حفصه اجازه گرفت که به دیدن والدینش برود، پیامبر ﷺ اجازه داد، وقتی حفصه رفت پیامبر به دنبال کنیزش، «ماریه ی قبطیه» فرستاد، و در منزل

حفصه با او معاشرت کرد. وقتی حفصه برگشت، ماریه را در منزل خود دید، غیرت و حسادتش به شدت جنید و گفت: در غیاب من او را به منزل من آورده‌ای و در بستر من با او معاشرت کرده‌ای! این کار را توهین تلقی می‌کنم! ^(۱) و این بیانگر آن است که من در نظرت بی‌ارزشم. پیامبر ﷺ برای این که او را آرام و راضی کند، گفت: من ماریه را بر خود حرام کرده‌ام، اما هیچ کس را از این راز باخبر نکن. بعد از این که پیامبر ﷺ از منزل او خارج شد، حفصه به دیوار بین منزل خود و منزل عایشه ضربه زد - آن دو با هم بسیار صمیمی بودند - و راز را برایش فاش کرد. پیامبر ﷺ از این امر عصبانی شد و برآشفته و قسم یاد کرد یک ماه نزد هیچ یک از همسرانش نرود و از آنها کناره گرفت. آنگاه خدا آیه‌ی «یا ایها النبی لم تحرم ما أحل الله لك...» را نازل کرد.

ب؛ روایت است که پیامبر ﷺ به منزل همسرش، «زینب» رفت و در آنجا غسل خورد. عایشه و حفصه قرار گذاشتند که هر یک به پیامبر بگویند: «مغافیر» خورده‌ای - مغافیر خوراکی است شیرین و بدبو - وقتی پیامبر ﷺ نزد حفصه رفت، گفت: مغافیر خورده‌ای. بعد از آن نزد عایشه رفت و او نیز چنین گفت. پیامبر ﷺ از بوی بد متنفر بود به همین جهت فرمود: مغافیر نخورده‌ام، بلکه در منزل زینب غسل خوردم، شاید بوی آن باشد و سوگند یاد کرد که دیگر آن را نخورد. آنگاه آیه‌ی «یا ایها النبی لم تحرم ما أحل الله لك...» نازل شد.

تفسیر: «یا ایها النبی لم تحرم ما أحل الله لك» مخاطب قرار دادن پیامبر با «یا ایها النبی» و قار و عظمت حضرت را می‌رساند و بیانگر مقام والا و شریفش می‌باشد، و مانند دیگر پیامبران او را با ذکر نام مخاطب قرار نداده است، مانند «یا ابراهیم، یا نوح، یا عیسی بن مریم» بلکه او را با عبارت «یا ایها النبی» و «یا ایها الرسول» مورد خطاب قرار

داده است. و این خود بزرگترین دلیل است که حضرت محمد ﷺ بزرگترین پیامبران می باشد. و معنی آیه چنین است: «ای آنکه از آسمان به وسیله ی پیک امین، یعنی جبرئیل به تو وحی شده است! چرا خود را از زنانی که خدا برایت حلال قرار داده است منع و محروم می کنی؟!

مفسران گفته اند: پیامبر ﷺ در منزل حفصه با «ماریه» خلوت کرد و حفصه از آن باخبر شد. پیامبر ﷺ به او گفت: این راز را از من مکتوم بدار که من ماریه را بر خود حرام کرده ام، به این سبب آیه نازل شد: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾.^(۱) تلافی و مهربانی به صورتی آشکار از عتاب درک می شود. خداوند متعال پیامبر را از این جهت سرزنش کرده است که به خاطر جلب رضایت زنان بر خود سخت گرفته و خود را در مضیقه قرار داده است. انگار به او می گوید: در راه به دست آوردن خشنودی زنان بر خود سخت مگیر. و خود را از این ناراحتی آسوده کن. ﴿تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ آیا با حرام کردن حلال خدا رضایت زنان را می جویی؟ در التسهیل آمده است: یعنی حرام کردن کنیز به خاطر رضایت حفصه می باشد، و این نشان می دهد که در مورد تحریم کنیز نازل شده است ولی حرام کردن عسل به قصد راضی کردن زنان نبود بلکه ترک آن به سبب بوی بدش بود.^(۲) ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ میدان مغفرت و رحمت خدا وسیع و بیکران است و از خودداری تو از کنیزت صرف نظر کرده است؛ چرا که از روی مهر و محبت تو را مورد عتاب قرار داده است، و این نشان می دهد که عتابش در حکم تکریم و تجلیل از مقام پیامبر می باشد. پیامبر از این رو مورد عتاب قرار گرفت که خود را در مضیقه قرار داد و خود را از چیزی منع و محروم کرد که مایه ی انس و لذت است. نظر زمخشری بسی

۱- به سبب نزول قبلی مراجعه شود که در آن به صورت مشروح قصه توضیح داده شده است.

۲- التسهیل ۱۴/۱۳.

ناپسند می باشد که گفته است: این از جانب پیامبر لغزش است؛ زیرا چیزی را حرام کرده است که خدا آن را برایش حلال قرار داده است؛ چون این گفته بی ادبی به مقام نبوت بوده و عدم آگاهی به صفات معصوم را نمایان می سازد، و آن طور که زمخشری گمان برده است از جانب پیامبر تحریم حلالی صورت نگرفته است. تا آن را مخالفت و عصیان به حساب آورد، بلکه به خاطر یکی از همسرانش از معاشرت با کنیزش خودداری ورزید. لذا خدا او را به نرمی و ملاطفت مورد عتاب قرار داده و بیان نموده منزلت و مقامش بالاتر از آن است که بر خود سخت بگیرد تا زنانش راضی شوند. ^(۱) «قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم» ای گروه مؤمنان! خدا راه آزاد شدن از کیفر قسم را برایتان مشروع و مقرر فرموده که عبارت است از دادن کفاره. «و الله مولاكم» و خدا سرپرست و معین و یاور شما می باشد. «و هو العليم الحكيم» و همو به وضع مخلوقاتش آگاه و در صنع و کارش حکیم است و امر و نهی را جز به مقتضای حکمت و مصلحت صادر نمی کند. سپس خدا جریان را بازگو می کند که برای پیامبر ﷺ در رابطه با بعضی از زنانش پیش آمد و فرمود: «و إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً» به یاد بیاور زمانی را که پیامبر رازی را به همسر خود، حفصه گفت و از او خواست آن را مکتوم بدارد. ابن عباس گفته است: آن راز عبارت بود از تحریم کنیزش بر خویشان، نیز به او فرمود: بعد از من خلافت به ابوبکر و عمر می رسد، و از او خواست که این راز را به کسی نگوید. ^(۲) «فلما نبأت به» وقتی این راز را فاش کرد و به عایشه گفت، «و أظهره الله عليه» و خدا به وسیله ی جبرئیل افشای

۱- صاحب «الاتصاف علی الکشاف» به شدت به زمخشری حمله کرده و حق هم داشت؛ زیرا هر که به عتاب مشفقانه و

کریمانه ی خدا نسبت به پیامبر ﷺ توجه کند حقیقت و درستی موضوع را درمی یابد.

۲- رازی می گوید: هنگامی که پیامبر ﷺ دید حفصه خشمگین شده است در صدد جلب رضایت وی بر آمد و دو راز را با وی در میان نهاد: یکی تحریم نمودن کنیز بر خویشان و دیگری این که مژده داد که پس از وی به ترتیب ابوبکر و

این راز را به پیامبرش خبر داد. ﴿عرف بعضه وأعرض عن بعض﴾ و پیامبر ﷺ از روی عتاب و سرزنش برخی از آن راز افشا شده را بازگو کرد و از آن برخی دیگر خودداری نمود؛ زیرا رسم است که بزرگان بعضی لغزش ها را نادیده می گیرند و در سرزنش و عتاب بعضی از تقصیرات را به حساب نمی آورند. حسن گفته است: کریم هرگز موشکافی نمی کند، و سفیان گفته است: چشم پوشی همیشه شیوه و رسم بزرگان است. ^(۱) خازن گفته است: یعنی پیامبر ﷺ قسمتی از آنچه حفصه به عایشه گفته بود بازگو کرد. که عبارت از تحریم معاشرت ماریه بر خویشان بود، و از یادآوری خلافت خودداری کرد؛ چون از انتشار این خبر در بین مردم ناخرسند بود. ^(۲) ﴿فلما نبأها به﴾ وقتی پیامبر ﷺ به حفصه گفت که رازم را فاش کرده ای، ﴿قالت من أنباك هذا﴾ حفصه گفت: چه کسی این را به تو گفته است یا رسول الله که رازت را برملا کرده ام! ابوحیان گفته است: حفصه گمان کرده بود که عایشه او را افشا کرده است در صورتی که از او خواسته بود آن را مکتوم بدارد. لذا گفت: چه کسی این را به تو گفته است؟ پیامبر گفت: خدای دانا و آگاه مرا از آن باخبر کرده است. آنگاه حفصه سکوت کرد و تسلیم شد. ^(۳) ﴿قال نبأني العليم الخبير﴾ پروردگار مقتدر مرا باخبر کرد که از نهان و ضمائر بندگان آگاه است؛ خدایی که هیچ نهانی از او نهان نمی شود. ﴿إن تتوبا إلى الله﴾ روی خطاب به حفصه و عایشه می باشد. به صورت التفات آنها را مخاطب قرار داده است تا نسبت به آنچه از آنها سرزد و موجب آزار سرور پیامبران شد، به صورت واضح و آشکار آنها را سرزنش و وادار به توبه و استغفار نماید. جواب آن محذوف بوده و تقدیر آن چنین است: اگر توبه کنید برای شما بهتر از آن است که در مورد آزار پیامبر همکاری کنید. ﴿فقد صغت قلوبكما﴾ قلب شما از اخلاص

پیامبر که بر شما واجب است، مایل و منحرف شده است؛ چرا که باید چیزی را دوست بدارید که او دوست دارد و از هر آنچه او بدش می آید شما نیز بدتان بیاید و دوری کنید. (۱)

«وإن تظاهرا علیه» و اگر در مورد ایجاد کدورت در بین پیامبر و سایر همسرانش همکاری کنید و پیامبر را آزار دهید، «فإن الله هو مولاہ» بدانید که خدا یار و یاور او می باشد و همکاری شما بر ضد او زبانی به وی نمی رساند. «و جبریل و صالح المؤمنین» و نیز جبرئیل و مؤمنان صالح یار و مددکار او می باشند. ابن عباس گفته است: منظور از مؤمنان صالح، ابوبکر و عمر است که هر دو یار و مددکار پیامبر ﷺ بودند. در التسهیل آمده است معنی آیه چنین می باشد: اگر شما در حسادت و افشای راز که موجب آزار پیامبر ﷺ می شود همکاری کنید، او کسی دارد که وی را یاری دهد و ولایتش را به عهده بگیرد. در خبر صحیح آمده است: وقتی چنین امری اتفاق افتاد عمر رضی الله عنه نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: در چه چیزی در امر همسرانت بر تو مشکل است؟ اگر آنها را طلاق بدهی خدا و فرشتگان و جبرئیل و ابوبکر و عمر با تو می باشند و تو را یار و یاور می باشند. آنگاه آیه موافق نظر عمر رضی الله عنه نازل شد. (۲) «و الملائكة بعد ذلك ظهیر» بعد از ذات مقدس خدا و جبرئیل و مؤمنان صالح، فرشتگان پاک سرشت نیز یاور حضرت رسول ﷺ می باشند و در مقابل دشمن او را یاری می دهند، پس همکاری دو زن چه اثری دارد در حالی که همه یار و انصارش می باشند؟! به منظور تجلیل و تکریم، جبرئیل را به تنهایی ذکر کرده است و این بیانگر مقام رفیعی است که در نزد خدا دارد، پس نام او دوبار آمده است: یکبار در جمع فرشتگان و بار دوم به تنهایی. و به عنوان تشریف و توجه به مؤمنان «صالح المؤمنین» را در بین جبرئیل و ملائکه آورده است که بیانگر فضل و بزرگواری آنان می باشد. آیه با ذکر «الملائكة» یعنی بزرگترین مخلوقات خدا خاتمه یافته است. به

منظور نشان دادن عظمت پیامبر ﷺ، فرشتگان را یاوران ایشان قرار داده است تا عظمت و منزلتش را نشان داده و پیروزی او را محقق نماید؛ زیرا آنها صورت ارتشی خروشان دارند که دشت و دمن را پر می‌کنند و پیامبر ﷺ را یاری می‌دهند. پس با وجود این همه یار و یاور چه کسی جرأت مخالفت با پیامبر را دارد؟^(۱) بعد از آن خدا زنان پیامبر را ترسانده و می‌فرماید: «عسی ربه إن طلقن» مفسران گفته‌اند: «عسی» در کلام خدا معنی وجوب می‌دهد؛ یعنی محقق است اگر پیامبر شما را طلاق بدهد. «آن بیدله ازواجاً خیراً منکن» خدا به عوض شما زنانی صالح و بهتر و بافضیلت‌تر از شما به او عطا می‌کند. قرطبی گفته است: خدا بدین وسیله به پیامبر ﷺ وعده داده است اگر در دنیا آنها را طلاق بدهد زنانی بهتر از آنها به او عطا می‌کند. خدا آگاه است که آنها را طلاق نمی‌دهد. اما قدرت خود را بیان کرده است که اگر پیامبر آنها را طلاق بدهد زنانی بهتر به او می‌دهد. و بدین ترتیب آنها را ترسانده است.^(۲) سپس خدا زنانی را توصیف کرده است که به عوض آنها به پیامبر می‌دهد، و فرمود: «مسلمات» در مقابل فرمان خدا و پیامبر تسلیمند و آن را گردن می‌نهند. «مؤمنات» خدا و پیامبر را تصدیق می‌کنند. «قانتات» مطیع می‌باشند و بر طاعت و فرمانبرداری خویش استوارند. «تائبات» از گناه توبه می‌کنند و بر معصیت اصرار نمی‌ورزند. «عابدات» به عبادت خدا می‌پردازند و بسی به طاعت اشتغال دارند که انگار عبادت با سرشت آنها امتزاج یافته و به منش آنها تبدیل شده است. «سائحات» به سوی خدا و پیامبر مسافر و مهاجرند.^(۳) «ثیبات و أبکارا»

۱- پوشیده نماند که سیاق کلام در آیه بر مبنای مبالغه می‌باشد: «وإن تظاهروا علیه فإن الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائكة بعد ذلك ظهیر» وگرنه س است خدا یاور باشد.

۲- قرطبی ۱۸/۱۹۳.

۳- ابن عباس گفته است: (سائحات) یعنی روزه‌داران، و به حدیثی استدلال کرده است که می‌فرماید: «گردش این امت روزه‌داری است» و زیدس اسلم گفته است (سائحات) یعنی مهاجران به سوی خدا و «التائبون العابدون السائحون» را

در بین آنها ثیب و بکر قرار دارند. ابن کثیر گفته است: آنها را به دو نوع تقسیم کرده است تا برای نفس اشتها انگیزتر باشند؛ زیرا تنوع شادی نفس را در پی دارد.^(۱) برای نشان دادن تنوع و تقسیم، واو عطف آمده است: «ثیبات و أبکارا» و اگر واو حذف می شد، معنی غلط از آب در می آمد؛ زیرا «ثیوبت» و «بکارت» با هم جمع نمی شوند. پس در اسرار قرآن بیندیش که چقدر عمیق است! بعد از این که زنان پیامبر را به صورتی خصوصی اندرز داد، عموم مؤمنان را نیز پند و اندرز داده و می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا قوا أنفسکم وأهلیکم ناراً! ای آنان که خدا و پیامبر را تصدیق نموده و خود را تسلیم فرمان خدا کرده اید! خود و ازواج و اولادتان را از آتشی سوزان و شعله ور محفوظ و مصون بدارید، که با ترک معاصی و نافرمانی و انجام دادن طاعت و عبادت و ادب دادن و تعلیم آنها فراهم و میسر می شود. مجاهد گفته است: یعنی خانواده ی خود را به تقوا و پرهیزگاری توصیه بکنید. و خازن گفته است: یعنی به آنها دستور خیر و نیکی بدهید و آنها را از شر بازدارید و به آنها پیاموزید و آنان را با ادب باریاورید، تا بدین طریق آنان را از آتش دوزخ مصون بدارید.^(۲) منظور از اهل، زنان و فرزندان و بستگان می باشد. «و قودها الناس والحجارة» سوخت آتش دوزخ عبارت است از خلائق و سنگ. مفسران گفته اند: منظور از سنگ، سنگ گوگرد است؛ زیرا حرارتش از همه شدیدتر است و از همه چیز زودتر آتش می گیرد و مشتعل می شود، و منظور حرارت فوق العاده ای است که از احتراق مواد مذکور حاصل می شود. آتش دوزخ مانند آتش دنیا نیست که از سوختن چوب به دست می آید. ابوسعود گفته است: سوختی که در آن انداخته می شود عبارت است از انسان و

خواند؛ یعنی مهاجر. شاید این نظر ارجح باشد که با معنی لغوی سیاحت وفق پیدا می کند؛ یعنی گردش در روی زمین به منظور پند و اندرز و عبرت گرفتن. ابن کثیر قول اول را ترجیح داده است. و الله اعلم.

گوگرد که بوی آن از بوی مردار بدتر است.^(۱) ﴿عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ﴾ بر این آتش مأمورانی سختگیر قرار دارند، به احدی رحم نمی‌کنند، و مأمور تعذیب کفارند. قرطبی گفته است: منظور از ملائکه، «زبانیه» می‌باشد که دلی همچون سنگ دارند و به درخواست هیچ احدی اهمیت نمی‌دهند؛ زیرا ساختار خلقت آنها از کین و غضب است، و آن‌طور که انسان خوردن و آشامیدن را دوست دارد، آنها نیز شکنجه‌ی خلق را دوست دارند.^(۲) ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ هرگز از فرمان خدا سرپیچی نمی‌کنند. ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ و بدون مهلت و تاخیر اوامر را انجام می‌دهند. وقتی کفار وارد آتش می‌شوند به آنها می‌گویند: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ﴾ ای گروه کافران! امروز برای گناهان و جرم‌های خود، عذر و بهانه تتراشید، که امروز عذر و بهانه برای شما سودی ندارد؛ زیرا قبلاً به شما اخطار و انداز داده شده بود. ﴿إِنَّمَا تَجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ فقط کیفر اعمال ناپسند خود را می‌بینید و یک ذره به شما ظلم نمی‌شود. که فرموده است: ﴿الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾. بعد از آن مؤمنان را به توبه‌ی صادق و محکم فرا خوانده و فرمود: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ ای مؤمنان! در پیشگاه خدا از گناهان خود صادقانه و خالصانه توبه بکنید به طوری که خلوص آن به آخرین درجه رسیده باشد. از حضرت عمر رضی الله عنه راجع به توبه‌ی نصوح سؤال شد که گفت: این است که توبه کند و همان‌طور که شیر به پستان باز نمی‌گردد، او نیز به گناه باز نگردد.^(۳)

علما گفته‌اند: توبه‌ی نصوح دارای سه شرط است: اول، گناه را کاملاً ترک نماید، دوم، از گناه گذشته پشیمان شود، سوم، تصمیم قطعی بگیرد که دیگر مرتکب گناه نشود.

و اگر حق انسانی ضایع شده باشد، شرط چهارم افزوده می شود که عبارت است از رد مظالم به صاحبان حق. «عسی ربکم أن یکفر عنکم سیئاتکم» باشد که خدا به شما رحم کند و گناهاتان را بزداید. مفسران گفته اند: «عسی» در کلام خدا وجوب را می رساند و به منزله ی تحقیق است. بدین وسیله خدا از روی فضل و کرم خود وعده ی قبول توبه ی بندگان را می دهد؛ زیرا کریم وقتی وعده بدهد حتماً وفا می کند، و رسم شاهان است که وقتی قصد انجام کاری بکنند، می گویند: «شاید»؛ چون به منزله ی «حتماً» می باشد.^(۱) «ویدخلکم جنات تجری من تحتها الأنهار» در آخرت شما را در باغ و بستان های مرسبز و خرم جای می دهد که در پای قصرهای جویبارهای بهشتی جاری است. «یوم لا یغزی الله النبی و الذین آمنوا معه» روزی که خدا پیامبر و پیروان باایمانش را در مقابل کفار خوار و سبک نمی کند، بلکه آنان را عزیز و گرامی می دارد. ابوسعود می گوید: تعریض است به افرادی از اهل کفر و نافرمانی که خدا آنان را خوار و رسوا می کند.^(۲) «نورهم یسعی بین أیدیهم و بأیمانهم» نور آن گروه از مؤمنان بر صراط برایشان پرتوافشانی می کند و پیشرو و پشت سر و چپ و راست آنان را مانند ماه در شب تار، روشن می کند.^(۳) «یقولون ربنا أقم لنا نورنا» از پیشگاه خدا التماس می کنند و می گویند: خدایا! این نور را برای ما کامل و مستدام فرما، و ما را رها مکن که در تاریکی دست و پا بزنیم. ابن عباس گفته است: وقتی خدا نور منافقان را خاموش کرد،^(۴) مؤمنان چنین دعا کرده و التماس کنان از خدا می طلبند تا به بهشت نایل آیند. «و اغفر لنا» و گناهان ما را ببخشای. «إنک علی کل شیء قدیر» همانا تو بر همه چیز، بخشودن و

۲- ابوسعود ۵/ ۱۷۵.

۱- روح المعانی ۲۸/ ۱۶۰.

۳- در حدیث آمده است: از پیامبر ﷺ سؤال شد در روز قیامت امت خود را در میان ملت ها چگونه می شناسی؟ گفت: آنها با پیشانی و دست و پای سفید از آثار وضو به محشر می آیند؛ یعنی نور از چهره و دست هایشان می درخشد و

۴- قرطبی ۱۸/ ۲۰۱.

پیامبر آنان را به وسیله ی آن می شناسد.

کیفر دادن و مهر و عذاب قادری. بعد از آن فرمان جهاد با کفار و منافقان را داده و می فرماید: «یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین» ای پیامبر! با کفار با استفاده از شمشیر و تیر جهاد کنید و با منافقان با ارائه ی دلیل و برهان؛ چون منافقان ایمان را ابراز می دارند پس به ظاهر مسلمان می باشند، از این رو به پیامبر ﷺ دستور جنگ با آنان داده نشده است. «و اغلظ علیهم» و در صحبت کردن با آنها سخت بگیر و با نرمش و مهربانی با آنها برخورد مکن، تا بترسند و خوار شوند و صلابتشان شکسته شود. و سرسختی آنان نرم گردد. «و ما واهم جهنم» و قرارگاه آخرتشان جهنم است. «و یئس المصیر» و جهنم بد قرارگاه و سرانجامی است برای تبهکاران! پس از آن بی سود بودن رشته ی خویشاوندی و زناشویی و ازدواج برای کافران را مثل زده است؛ چون در روز قیامت تمام مناسبات قطع می شود و جز عمل صالح هیچ چیزی مفید نیست، و فرمود: «ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط» خدا در مورد بی سود بودن خویشاوندی کافران با مؤمنان، حال همسران نوح و لوط را برای کفار مثل زده است. «کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین» در حواله ی نکاح دو پیامبر بزرگ یعنی حضرت «نوح» و حضرت «لوط» ﷺ قرار داشتند. به عنوان احترام و تشریف آنها را به «عبد بودن» توصیف و به خود اضافه کرده است. «فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا» پس با ابراز کفر و بی ایمانی هریک از آنها به شوهر خود خیانت کرد.^(۱) با وجود این که شوهران آنها پیامبر بودند یک ذره از عذاب خدا را از زنان خود دفع نکردند. «و قیل ادخلا النار مع الداخلین» مأمور آتش دوزخ به آنها می گوید: با دیگر کفار تبهکار مستحق دوزخ، به آتش جهنم درآیید.

۱- در اینجا منظور از خیانت، خیانت در دین است نه در ناموس. بعضی از مفسران به خطا عمل زشت زنا را به آنها نسبت داده اند و این امر جایز نیست؛ زیرا خدا شرافت پیامبرانش را حفظ کرده است که مرتکب تبهکاری نشوند، و حرمت و آبروی پیامبران را مصون داشته است. و ابن عباس گفته است: همسر هیچ پیامبری مرتکب زشتی زنا نشده است و خیانت آنها عبارت بود از اختلاف دین و شرک بودنشان.

قرطبی گفته است: خدا این مثل را آورده است تا نشان دهد همان طوری که نوح و لوط با این که در پیشگاه خدا مقرب و مکرم بودند، از زنان نافرمان و تبهکار خود یک ذره از عذاب را دفع نکردند، همان طور هم هیچ کس در آخرت به سبب خویشاوندی و نسب عذاب احدی را دفع نخواهد کرد.^(۱) ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ﴾ این هم مثلی دیگر است در مورد این که خویشاوندی کافر با مؤمن به انسان مؤمن زیانی نمی‌رساند. ابوسعود گفته است: یعنی حال او را مثال حال مؤمنین قرار داده است که قرابت کفر به آنها زیانی نمی‌رساند، همچنان که همسر فرعون در حباله‌ی سرسخت‌ترین دشمنان خدا یعنی فرعون بود، اما در والاترین و بالاترین مقام بهشت قرار دارد.^(۲) مفسران گفته‌اند: نام همسر فرعون، «آسیه، دختر مزاحم» بود، به حضرت موسی علیه السلام ایمان آورد، خبر آن به فرعون رسید و دستور قتلش را داد، اما خدا او را از شر فرعون نجات داد. قرابت او با فرعون یعنی کافرترین کافران برای او ضرری در بر نداشت، و وصلت زنان نوح و لوط، که پیامبر خدا بودند، برای آنان فایده‌ای به همراه نداشت. ﴿إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾ آنگاه که از خدا التماس کرد و گفت: خدایا! در جوار لطف و مرحمت خودت و در بهشت پرنعمتت برایم قصری آراسته مقرر فرما. علما گفته‌اند: چه زیبا است این سخن: اول همسایه آنگاه خانه، که گفته است: برایم در جوار خودت خانه‌ای بنا نه. پس قبل از طمع قصر جوار خدا را آرزو می‌کند. آیه نشان می‌دهد که ایشان مؤمن بوده و زنده شدن را باور داشته‌اند. ﴿وَنَجَّيْنَا مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ﴾ و مرا از کفر و گردنکشی فرعون نجات بده. ﴿وَنَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ و از قبطی‌های گردنکش پیرو فرعون مرا نجات بده. حسن گفته است: چون التماس کرد، خدا به بهترین شیوه او را نجات داد و او را به بهشت والا شاد کرد و در آنجا او را از نعمات بهشتی بهره‌مند و

برخوردار ساخت.^(۱) «و مریم ابنت عمران» و مریم، دختر عمران نمونه‌ای دیگر است. در میدان ایمان و دینداری. «التي أحصنت فرجها» که ناموس خود را از آلوده شدن به پلشتی مصون داشت و پاکدامن و شریف و پاک بود. به عکس گمان یهود ملعون، که می‌گویند: مرتکب زنا شده و عیسی محصول زنا می‌باشد. «ففنfxنا فيه من روحنا» پس پیامبر ما، جبرئیل در گریانش دمید و به عیسی باردار شد. ابن‌کثیر گفته است: خدا جبرئیل را مأمور کرد در گریبان پیراهنش دمید و اثر به فرجش وارد شد و به عیسی باردار گردید.^(۲) «و صدقت بکلمات رها و کتبه» و به شریعت‌های مقدس خدا و کتاب‌های آسمانیش ایمان آورد و آن را تصدیق نمود. «و کانت من القانتین» و به زمره‌ی فرمانبران و عابدان خدا درآمد. و به سبب فزونی عبادت و خشوع و فروتنیش مورد تمجید قرار گرفت. در حدیث آمده است: «در میان مردان، افراد کامل و فراوانی برخاسته‌اند، اما از میان زنان جز آسیه همسر فرعون و مریم دختر عمران و خدیجه دختر خویلد زن کاملی برنخاسته است. و فضل و برتری عایشه بر دیگر زنان مانند برتری «ترید» بر سایر خوراکی‌ها می‌باشد».^(۳)

نکات بلاغی: ۱- «لم تحرم ما أحل، و.... عرف ... و أعرض» و «ثیبات و أبکاراً» متضمن طباق می‌باشند.

۲- «إن تتوبا إلى الله» متضمن التفات از غایب به خطاب است.

۳- «العلم الخبیر»، «نصوحاً»، «ظهير» و «قدیر» صیغه‌ی مبالغه می‌باشند.

۴- «و جبریل و صالح المؤمنین و الملائكة» ذکر عام بعد از خاص برای تشریف است.

۵- ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ حاوی مجاز مرسل است.

۶- ﴿ضَرْبُ اللَّهِ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ و ﴿ضَرْبُ اللَّهِ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ متضمن مقابله می باشد.

۷- ﴿وَكَانَتْ مِنَ الْقَانَتِينَ﴾ شامل تغلیب است.

۸- سجع مرصع در بیشتر آیات به چشم می خورد.

***

جزء

۲۹

از آیه ۱ سوره ی ملک تا پایان آیه ۵۰ سوره ی مرسلات

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی ملک از جمله سوره‌های مکی است و مانند دیگر سوره‌های مکی، موضوع عقیده را مورد بررسی قرار می‌دهد. این سوره سه هدف اساسی را مورد بحث قرار داده است که عبارتند از: اثبات عظمت و قدرت خدا در زنده کردن و مرگ انسان، اقامه‌ی دلائل بر یگانگی پروردگار عالمیان و یادآوری سرانجام و عاقبت منکران و تکذیب‌کنندگان حشر و نشر.

* سوره با توضیح هدف اول آغاز شده و خاطر نشان ساخته است که ملک و سلطه و قدرت در قبضه‌ی قدرت خدا قرار دارد و همو بر تمام عالم هستی حکومت می‌کند، خدایی که همه در مقابلش سر تعظیم خم کرده و چهره‌ها در پیشگاهش سجده می‌برند. و فقط او در خلق و ایجاد و زنده کردن و مرگ در کائنات متصرف است: ﴿تبارک الذی بیده الملك...﴾.

* بعد از آن در مورد خلق آسمان‌ها و آراستن آسمان دنیا به ستارگان پرفروغ و درخشان بحث کرده است و بیان می‌کند که تمام آنها دلیل بر قدرت و یگانگی خدای متعال می‌باشند: ﴿الذی خلق سبع سموات طباقا...﴾.

* بعد از آن با اندکی تفصیل درباره‌ی تبهکاران به بحث می‌پردازد، تبهکارانی که زبانه‌های آتش جهنم را مشاهده می‌کنند که از شدت کین و غضب نزدیک است منفجر شود و دشمنان خدا را در هم نوردد. و همچنان که روش کلی قرآن بر این منوال است، موضوع ترهیب و ترغیب در این سوره با هم آورده شده است، و همچنین سرانجام و

عاقبت کافران و مؤمنان را با هم مقابله و مقایسه کرده است: ﴿وَإِذَا أَلْقَا فِيهَا سَمْعُوا لَهَا شَمِيقًا وَهِيَ تَفُور...﴾.

* و بعد از این که دلایلی بر عظمت و قدرت خدا ارائه می دهد، تهدید می کند که عذاب و قهرش دامن گیر کفار منکر می گردد و آنها را از آن بر حذر می دارد.

* در خاتمه به تکذیب کنندگان دعوت پیامبر ﷺ هشدار می دهد و آنان را از گرفتار شدن در دام عذاب بر حذر می دارد؛ چرا که آنها آرزوی مرگ پیامبر و نابودی مؤمنان را در سر می پروراندند: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَ مَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمْنَا فَنُجَبِّرِ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾، وای چه تهدید سختی است که قلب را به طپش درمی آورد!!
 فضیلت سوره: این سوره به نام سوره ی «منجیه» نیز موسوم است؛ زیرا خواننده را از عذاب قبر مصون می دارد. پیامبر ﷺ فرمود: «این سوره مانع عذاب و نجات دهنده می باشد؛ چرا که موجب نجات انسان از عذاب قبر می شود».^(۱)

***

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (۱) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝ (۲) الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاقُوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ۝ (۳) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَ هُوَ خَبِيرٌ ۝ (۴) وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَ جَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ۝ (۵) وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا

بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٦﴾ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴿٧﴾
تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾ قَالُوا بَلَىٰ
قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾ وَقَالُوا
لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ
السَّعِيرِ ﴿١١﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ
أَوْ أَجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٣﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾
أَأَمِنْتُمْ مَنِ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿١٦﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنِ فِي السَّمَاءِ
أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ
كَانَ نَكِيرِ ﴿١٨﴾ أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُنْسِكُهُ إِلَّا الرَّحْمَنُ
إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾ أَمْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْوَالِدِ الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ
الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾ أَمْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَ
نُفُورٍ ﴿٢١﴾ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾
قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾
قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلْ إِنَّمَا أَعْلِمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ﴿٢٧﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ
أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ

مَعِينٍ ﴿٣٠﴾

معنی لغات: «طباقا» یکی بر دیگری. «فطور» شکاف و پارگی و سستی. «شهیقا» صدای ناهنجار مانند عرعر الاغ. «تمیز» از هم جدا شود و تکه تکه گردد. در اصل «تمیز» بوده و یکی از دو «تاء» آن حذف شده است. «حسیر» درمانده. «مناکبها» اطراف و جوانب شانه و دوش. «لجوا» لجاجت به خرج دادند و اصرار ورزیدند. «تمور» به حرکت در می آید، مضطرب و مرتعش می گردد. «زلفه» نزدیک به آنان. «غورا» در زمین.

تفسیر: «تبارک الذی بیده الملك» مجد و بزرگی از آن خدای توانا می باشد که انواع خیرات را به مخلوقات خود ارزانی می دارد. خدایی که آسمان ها و زمین در قبضه ی قدرتش قرار دارند و به میل خود در آنها دخل و تصرف می کند. ابن عباس گفته است: یعنی ملک همه چیز را در دست دارد، هرکس را که بخواهد به عزت و سرور می رساند، و هرکس را که بخواهد به ذلت و خواری می رساند. و زنده کردن و کشتن و بی نیاز نمودن و بینوا کردن در اختیار او بوده و دادن و ندادن در دست قدرتش می باشد.^(۱) «و هو علی کل شیء قدير» و خدا بر تمام اشیاء و امور قدرت تام و تصرف کامل دارد، و در این مورد نازع و مانعی ندارد. بعد از آن آثار اقتدار و حکمت والایش را بیان کرده و فرمود: «الذی خلق الموت والحياة» خدایی که در دنیا زندگی و مرگ را ایجاد کرده است، هرکس را که بخواهد زنده نگه می دارد و هرکس را که بخواهد می میراند، و همو یگانه و مقتدر است. از این رو اول مرگ را آورده است که بیشتر در نهاد آدمی هراس ایجاد می کند و هول انگیزتر است.

دانشمندان گفته اند: مرگ به معنی فناء و بریدن تمام و کامل از زندگی نیست، بلکه به معنی انتقال از منزلی است به منزلی دیگر. از این رو در حدیث صحیح ثابت شده است

که مرده در حالی که در قبر است می شنود، و زمانی که او را در قبر می گذارند و برمی گردند، صدای پاشنه ی کفش هایشان را می شنود.^(۱) و فرمود: «قسم به ذاتی که جانم را در اختیار دارد، شما از آنان بهتر گفته ی مرا نمی شنوید اما آنان جواب نمی دهند». پس مرگ یعنی قطع شدن ارتباط روح با بدن. ﴿لَیْلُکُمْ أَیْکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ تا ای انسان! - شما را امتحان و آزمایش کند، و نیکوکار و بدکار را مشخص نماید. قرطبی گفته است: یعنی تا با شما مانند آزمایشگر عمل کند؛ زیرا خدا از روز ازل به مطیع و فرمانبر و نافرمان آگاه بوده است. ﴿وَهُوَ الْعَزِیزُ﴾ و او قادر است از نافرمان انتقام بگیرد. ﴿الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا﴾ بخشاینده ی گناهانِ توبه کار و پشیمان گشته می باشد. ﴿الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا﴾ خدایی که هفت آسمان را روی هم آفریده است و هر آسمان برای دیگری صورت گنبد را دارد. ﴿مَا تَرَىٰ فِی خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ﴾ در خلق و ساخته ی بدیع خدای رحمان نقص و خلل و یا اختلاف و ناهمگونی نمی بینی، بلکه صنعت خدا در غایت استواری و استحکام می باشد. از این رو گفته است: ﴿فِی خَلْقِ الرَّحْمَنِ﴾ و نگفته است: ﴿فِی خَلْقِهِنَّ﴾ تا عظمت خلق آنها را نشان دهد، و تا قدرت نمایان خدا را یادآور شود. ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ﴾ با دقت خلق آسمان ها را مورد تأمل قرار بده و در ساخت محکم و استوار آنها بیندیش، آیا شکاف و ترکی در آنها می بینی؟ ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ﴾ باز هم با دید و نظری عبرت بین در این آسمان های شگفت انگیز بنگر. ﴿یَنْقَلِبُ إِلَیْکَ الْبَصَرُ خَاسِئًا﴾ دیده در کمال خشوع و خواری به سوی برمی گردد، و آنچه را که تو در پی آنی، نخواهد دید. ﴿وَهُوَ حَسِیرٌ﴾ در حالی که خسته و وامانده و در غایت درماندگی قرار دارد. امام فخر گفته است: یعنی اگر تو دقت و نگاهت را تکرار کنی، چشمانت مطلب مورد نظرت یعنی وجود خلل و عیب و نقص را ندیده و چیزی را در اختیارت قرار نمی دهد، بلکه

خسته و درمانده برمی گردد و با وجود خستگی و درماندگی مقصود را نیافته است.^(۱) و قرطبی گفته است: یعنی نگاهت را در آسمان بگردان و چندین بار آنها را ورنانداز کن. «کرتین» یکی بعد از دیگری و پشت سر هم بنگر. باز دید و نظرت بدون این که عیب و خللی را مشاهده کرده باشد، خسته و سرافکنده و نومید به سویت برمی گردد. از این رو دستور دوباره نگاه کردن را داده است که انسان در اولین مشاهده عیب چیزی را نمی یابد، مگر این که باری دیگر آن را بنگرد. منظور از (کرتین) تکثیر است، به دلیل فرموده ی خداوند متعال که می فرماید: «يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ»، و این دلیل بر کثرت نظر و نگاه کردن است.^(۲) بعد از آن خداوند سبحان از آراستن آسمان به ستارگان درخشان و کرات پرفروغ سخن به میان آورده و می فرماید: «وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ» لام برای قسم است و «قد» معنی تحقیق می دهد. پس معنی آیه چنین است: هر آینه آسمان دنیا را به وسیله ی ستارگان درخشان و فروزان آراسته ایم؛ یعنی آسمان اول که به زمین نزدیکتر است. مفسران گفته اند: از این جهت ستارگان به چراغ موسوم شده اند که در شب مانند چراغ پرتوافشانی می کنند. «وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ» و در آن فایده ای دیگر نیز قرار داده ایم که عبارت است از رجم شیاطین، شیاطینی که دشمن شما بوده و به استراق سمع می پردازند. قتاده گفته است: خدا ستارگان را به سه منظور آفریده است: آراستن آسمان، رجم شیاطین، و علامت و نشانه جهت راهیابی در خشکی و دریا.^(۳) و خازن گفته است: اگر گفته شود: چگونه ستارگان موجب زینت آسمان و رجم شیاطین می شوند، در صورتی که زینت بودنش مقتضی بقا و رجم بودنش مقتضی زوال است. پس این دو حالت چگونه با هم جمع می شوند؟ در جواب گفته می شود:

منظور این نیست که جرم آنها پرتاب می‌شود، بلکه امکان دارد شعله‌هایی از آنها جدا شود و در قالب سنگ‌های شهاب برای رجم شیاطین پرتاب شوند، همچنان که شعله‌ای از آتش را می‌گیرند و آتش به حال خود می‌ماند.^(۱) می‌گوییم: آیه‌ی ﴿إِلَّا مِنْ خَطْفِ الْخَطْفَةِ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ آن را تأیید می‌کند. بنابراین خود ستارگان در رجم به کار نمی‌روند، بلکه شهاب فروزان آنها در رجم به کار می‌رود. ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُم عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ بعد از سوزاندن به وسیله‌ی سنگ‌های شهاب در دنیا، برای شیاطین در آخرت عذاب مستمر و آتش فروزان آماده کرده‌ایم. ﴿وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ﴾ و نیز برای افرادی که به پروردگار خود کافرنند عذاب جهنم را تدارک دیده‌ایم. پس عذاب به شیاطین اختصاص ندارد، بلکه برای تمام کافران انس و جن است. ﴿وَبُشِّ الْمَصِيرِ﴾ سرانجام و مرجعی بسیار بد از آن کافران است. بعد از آن خدا جهنم و عذاب و هول و هراس و غل و زنجیر مقرر در آن را توصیف کرده و می‌فرماید: ﴿إِذَا أُلْقُوا فِيهَا﴾ وقتی مانند هیزم در آتش انداخته شدند، ﴿سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا﴾ صدای ناهنجار و گوش‌خراشی همانند صدای عرعر الاغ از جهنم می‌شنوند که از شدت اشتعال و جوشش آن برخیزد.^(۲) ابن عباس گفته است: شہیق صدایی است که در موقع انداختن کفار در جهنم از آن شنیده می‌شود، و آن مانند صدای استراست برای جو. سپس صدای اشتعال طوری از آن برمی‌خیزد که موی بر بدن همه‌ی انسان‌ها سیخ می‌شود.^(۳) ﴿وَهُیْ تَفُورٌ﴾ و از شدت بغض و کین و از شدت زبان‌های آتشی که از آن برمی‌خیزد بسان دیک آنها را می‌جوشاند. مجاهد گفته است: همان‌طور که دانه‌های اندک در آب فراوان به جوشش در می‌آید، آنها نیز بالا و پایین می‌آیند. ﴿تَكَادُ تَمِيزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾ نزدیک است جهنم از شدت غضب و کینه نسبت به

۱- خازن ۱۲۵/۴.

۲- در التسهیل آمده است: شہیق ناهنجارترین صوت الاغ است. و منظور صدایی است که از شدت عصیان از جهنم

۳- فرطی ۲۱۱/۱۸.

شنیده می‌شود. التسهیل ۱۳۴/۴.

دشمنان خدا تکه تکه شود. ﴿كَلِمَاتُهَا فِيهَا فُوجٌ﴾ هر بار که گروهی از کفار در آن انداخته می شود، ﴿سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا﴾ فرشته های مأمور جهنم به صورت توییخ و سرزنش از آنان می پرسند: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ آیا پیامبری که شما را از این روز پر هراس بترساند و بر حذر بدارد، نزدتان نیامد؟ مفسران گفته اند: این سؤال بر درد و الم آنان می افزاید و حسرت اندوه و عذاب آنان را بیشتر می کند. ﴿قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا﴾ در جواب می گویند: آری! پیامبر بر حذر دارنده به نزد ما آمد و آیات خدا را بر ما خواند، اما او را تکذیب کردیم و رسالتش را انکار نمودیم. ﴿وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ وی را تکذیب و انکار نموده و گفتیم: خدا وحی را بر هیچ کس نازل نکرده است. رازی گفته است: بدین وسیله آنها به عدالت خدا اعتراف و اقرار می کنند که خدا با اعزام پیامبران گرامی راه دلیل تراشی آنان را بسته است. اما آنها پیامبران را تکذیب کرده و گفتند: خدا چیزی را نازل نکرده است. ^(۱) ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ از تتمه و دنباله ی گفتار کفار است. یعنی ای گروه فرستادگان! از حق و حقیقت دور هستید و در گمراهی آشکار و عمیق قرار دارید. ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ﴾ کفار می گویند: اگر عقل و خرد داشتیم و از آنها سود می جستیم، یا این که همانند خواستاران حق و حقیقت و جویندگان هدایت گوش فرامی دادیم، ﴿مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ برای ابد مستحق ماندن در جهنم نمی شدیم. ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ﴾ به گناه و جرم خود و تکذیب پیامبران اقرار کردند. ﴿فَسَحَقَ لَأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ پس نابود باد اهل آتش! ابن کثیر گفته است: به سرزنش خود روی آورده و پشیمان می شوند اما پشیمانی دیگر سودی ندارد. ^(۲) جمله ی دعایی می باشد؛ یعنی خدا آنها را از رحمت خود دور فرماید و آنها را نابود کند! بعد از یادآوری حال و وضع شقاوت مندان کافر، حال رادمردان سعادت مند را یادآور شده و می فرماید:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ آنان که از خدای نادیده می‌ترسند و به خاطر جلب رضایتش از گناهان دست می‌کشند. ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ در پیشگاه خدا بخشودگی گناهان و پاداش بزرگ برای آنان مقرر است، و جز خدای متعال هیچ کس از میزان آن خبر ندارد. ﴿وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ﴾ تمام خلق الله مورد خطاب قرار گرفته است. یعنی ای انسان! خواه کلام و گفته‌ی خود را پنهان کنید یا آن را ابراز دارید فرقی نمی‌کند، خدا به آن آگاه است؛ چه آن را نهان بدارید و یا اظهار نمایید. ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾؛ زیرا خدا به نهان و مقاصد آگاه است. و از آنچه به قلوب خطور می‌کند و نفس و سوسه‌ی آن را دارد، مطلع و آگاه است. ابن عباس گفته است: در مورد مشرکین نازل شده است. آنها به پیامبر ﷺ ناشایست می‌گفتند و جبرئیل او را از گفته‌ی آنان باخبر می‌کرد، از این رو به یکدیگر می‌گفتند: گفته را مکتوم بدارید، تا خدای محمد آن را نشنود، اما خدا به ایشان فرمود که هیچ چیز از او نهان نیست. ^(۱) ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ آیا خالق مخلوقات نمی‌داند؟ چگونه آن‌که تمام موجودات را هستی داده است نهان و عیان خلق را نمی‌داند؟! ﴿وَهُوَ اللطيفُ الخبير﴾ در صورتی که او از جزئیات و نهان‌های امور باخبر است و هیچ امری از دایره‌ی دانش و آگاهی او خارج نیست، هیچ جبنده‌ای تکان نمی‌خورد و هیچ روانی آسوده یا آشفته نمی‌شود، مگر او از آن آگاه است. بعد از آن به ذکر دلایل قدرت و آثار فضل و کرم و احسانش نسبت به بندگان پرداخته و فرمود: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا﴾ خدای متعال همان است که زمین را برای شما رام و مسخر و زندگی در آن را برای شما آسان کرده است. ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾ پس در اطراف و زوایای آن به سیر و سفر پردازید. ابن کثیر گفته است: یعنی به هر جایی از زمین که آرزو می‌کنید، سفر کنید و در اکناف و اقالیم آن به کسب و تجارت و رفت و آمد پردازید. ^(۲) ﴿وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ و از

انواع نعمت و روزی و رزقی که خدا به شما ارزانی داده است بهره بگیرید. آلوسی گفته است: در بسیاری موارد از انتفاع به خوردن تعبیر می‌شود؛ چون خوردن مهم‌تر و فراگیرتر است. آیه دلیل واضحی است بر سبب جستن و در پی کسب و کار بودن، و با توکل منافاتی ندارد. روزی حضرت عمر رضی الله عنه از کنار جماعتی گذشت و گفت: شما کیستید؟ گفتند: ما اهل توکل می‌باشیم. عمر گفت: نه، شما توکل را رها کرده‌اید، متوکل آن است که بذر در زمین بکارد، آنگاه به خدای عزوجل توکل کند. ^(۱) «وإليه النشور» و بعد از مرگ و نابودی سرانجام همگی برای حساب و کتاب پیش او برمی‌گردید. بعد از آن خدا کفار تکذیب‌کننده‌ی ساکن در مکه را تهدید کرده و می‌فرماید: «أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض» ای گروه کفار! آیا از فرمان خدا در امانید که شما را در زمین فرو ببرد و در شکاف‌های ناشناخته‌اش ناپدید گرداند؟! در حالی که آن را برای شما مسخر و رام قرار داده است تا در اکناف و اطراف آن به گشت و گذار بپردازید. «فإذا هي تمور» پس ناگهان آشفته و مضطرب گشته و شما را به شدت تکان می‌دهد. رازی می‌گوید: منظور این است که خدا زمین را در موقع فروبردن آنها به حرکت و اضطراب درمی‌آورد، و در حالی که آنها در اعماق آن فرو می‌روند، زمین بر سر آنها قرار می‌گیرد و آنها به اسفل السافلین می‌روند. ^(۲) «أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا» یا از جانب خدا در امان هستید که بسان قوم لوط و اصحاب فیل از آسمان سنگ بر سرتان فرو ریزد؟ (فستعلمون کیف نذیر) در موقع مشاهده‌ی عذاب درخواهید یافت که تهدید و کیفر من برای تکذیب‌کنندگان چگونه می‌باشد؟! متضمن وعید و تهدیدی شدید است. در اصل «وعیدی» و «نکیری» بوده که به منظور مراعات رؤوس آیات، یاء حذف شده است. «ولقد كذب الذين من قبلهم» کفار و اقوام پیشین از قبیل قوم نوح و عاد و ثمود و امثال

آنها به تکذیب پیامبران خود برخاستند. بدین وسیله از پیامبر ﷺ دلجویی کرده و به تهدید مشرکین قومش پرداخته است. «فکیف کان نکیر» پس دیدی عاقبت انکار من چگونه شد و چگونه عذاب را بر آنان نازل کردم؟ آیا بی نهایت هول‌انگیز و وحشتنا نبود؟ بعد از این که آنها را بر حذر داشت که ممکن است در زمین فرو روند و سنگ بر آنان بیارد، به آنها یاد آور شد که از پرنده و ظرافت و ریزه کاری‌های شگفت‌انگیز خدا در آفرینش این موجود پند و عبرت بگیرند، و به آنان تذکر داده است که خدایان مزعوم آنها از ایجاد و خلق هر موجودی ناتوانند و فرمود: «أولم یروا إلى الطیر فوقهم صافات و یقبضن» آیا با دیده‌ی عبرت به پرندگان نمی‌نگرند که در بالای سر آنان بال‌های خود را در فضا می‌گشایند و به پرواز در می‌آیند و بال‌های خود را می‌گسترانند؟ «و یقبضن» و گاه بال می‌زنند؟ و چون در اغلب اوقات بال‌ها در حالت پرواز گشوده هستند از آن به اسم فاعل، «صافات» تعبیر کرده است. و چون قبض صورت تجدد را دارد به صورت جمله‌ی فعلیه «و یقبضن» از آن تعبیر شده است. در التسهیل آمده است: اگر گفته شود: چرا همان‌طور که گفته است: «صافات»، نگفته است: «قابضات»؟ در جواب گفته می‌شود: اصل در پرواز گشودن بال‌ها می‌باشد، همان‌طور که دراز نمودن دست‌ها در شنا اصل است. بنابراین ذکر آن به صیغه‌ی اسم فاعل، «صافات» نشان‌دهنده‌ی دوام و کثرت آن است. ولی قبض و جمع کردن بال‌ها اندک است و پرنده به منظور استراحت و یاری جستن، بال‌ها را جمع می‌کند. از این رو آن را به صورت جمله‌ی فعلیه ذکر کرده است که معنی قلت را می‌دهد.^(۱) «ما یمسکهن إلا الرحمن» و جز خدای خالق و رحمان که رحمتش شامل تمام موجودات عالمیان است، هیچ کس آنها را از خطر سقوط نگهداری نمی‌کند. رازی گفته است: با وجود سنگینی و بزرگی جسمی که دارند، فقط خدا آنها را در فضا و

هوا از سقوط حفظ می‌کند و هموست که کیفیت قبض و بسط بال‌ها را به آنها الهام می‌کند، تا از نعمت و رحمت رحمان بهره بگیرند. ^(۱) «إِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ» همانا او می‌داند چگونه به خلق و ایجاد پردازد و چگونه شگفتی‌ها را مطابق علم و حکمت خود بیافریند. بعد از آن مشرکان را توبیخ کرده است که به عبادت و پرستش چیزهایی می‌پردازند که نه سودی می‌رسانند و نه فریادی می‌شنوند، و فرمود: «أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جَنْدَلُكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ» کیست آن یاور و یاری که عذاب خدا را از شما دفع کند؟ ابن عباس گفته است: یعنی اگر شما را عذاب بدهم چه کسی در مقابل من شما را یاری می‌دهد؟ ^(۲) «إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ» کافران در این‌که معتقدند خدایان آنها سود و یا زیان می‌رسانند، در دریای جهل و نادانی عمیق و گمراهی آشکار فرو رفته‌اند؛ زیرا اوهم را حقایق پنداشته و به بت‌ها مغرور گشته‌اند. «أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ» و کیست آن‌که اگر خدا روزی شما را قطع کند، او روزی را به شما بدهد؟ در این دو آیه به صورت سرزنش و تهدید روی خطاب به کفار است و بر آنان اقامه‌ی دلیل و حجت می‌کند. ^(۳) «بَلْ لَجُوا فِي عْتَوٍ وَ نِفُورٍ» بلکه گردنکشی را ادامه داده و بر نافرمانی اصرار ورزیدند و از حق و ایمان گریزان شدند. بعد از آن برای کافر و مؤمن مثل آورده و می‌فرماید: «أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» آیا آن‌که سرنگون راه می‌رود و راه خود را نمی‌بیند و کورکورانه و مانند نابینا راه می‌رود و هر آن سکندری خورده و صورتش به زمین می‌خورد، راهیاب‌تر است یا آن‌که با قامتی راست و مستقیم راه می‌رود و راه خود را می‌بیند و با گام‌های موزون و بدون لغزش راه می‌رود، و راهی روشن را در پیش گرفته است و سکندری نمی‌خورد؟ مفسران گفته‌اند:

این مثلی است که خدا آن را برای کافر و مؤمن زده است؛ یعنی کافر همچون فرد ناینمایی است که بدون دید و بصیرت راه می‌رود و به راه راست هدایت نمی‌شود، در نتیجه به بیراهه می‌رود و مدام صورتش به زمین می‌خورد. و مؤمن همانند انسانی راست قامت و بینا است که راه راست را در پیش گرفته و در نتیجه از لغزش و افتادن در امان است. مثل آن دو در دنیا چنین است، و در آخرت نیز چنان حالی دارند: مؤمن راست و مستقیم بر صراط راه می‌رود و کافر سرنگون شده و سرافکنده به درکات دوزخ در می‌افتد. قتاده گفته است: کافری که در دنیا به معاصی و نافرمانی روی آورده است، خدا در روز قیامت او را سرافکنده حشر می‌کند، و مؤمنی که بر دین روشن قرار دارد، خدا در روز قیامت او را راست قامت و بر طریق مستقیم حشر می‌کند.^(۱) ابن عباس گفته است: این مثلی است برای آن‌که راه گمراهی و انحراف را پیش گرفته و آن‌که راه هدایت را برگزیده است.^(۲) بعد از آن نعمت‌های ارزشمند خود را به آنان یادآور شده است تا زشتی کفر و شریک قرار دادن را بدانند، و فرمود: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ ای محمد! به آنها بگو: خدای عزوجل همان است که شما را از عدم به وجود آورده و این نعمت‌ها یعنی شنوایی و بینایی و خرد را به شما عطا کرده است. این اعضا را مخصوصاً ذکر کرده است؛ چون وسایل کسب علم و فهم می‌باشند. ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ خیلی کم در مقابل نعمت‌های بی‌شمار خدا سپاسگزار هستید.

۱- ابن کثیر می‌گوید: این مثلی است که خدا آن را برای کافر و مؤمن آورده است. کافر که در گمراهی قرار دارد، مانند فردی است که سرافکنده راه می‌رود و نمی‌داند راهش کدام است و به کجا می‌رود و چگونه می‌رود؟ سرگردان و حیران است. و مؤمن با قیامت راست و بر طریقی روشن راه می‌رود. پس کدام یک بر راه هدایت قرار دارد، این یا آن؟ مختصر ۳/۳۰.

۲- ابن عطیه گفته است: منظور نفی شکر است. و این شیوه‌ی تعبیر مشابه شیوه‌ای است که در کلام عرب یافت می‌شود. آنان می‌گویند: این زمین خیلی کم رستنی در آن می‌روید. در حالی که اصلاً چیزی در آن نمی‌روید.

طبری گفته است: خیلی کم خدا را در مقابل نعمت هایی که به شما عطا کرده است سپاسگزاریید.^(۱) «قل هو الذی ذرأکم فی الأرض» بگو: «هو» است که شما را خلق و تعداد شما را در سرزمین افزوده است. «وإلیه تحشرون» و برای محاسبه و جزا، سرانجام نزد او برمی گردید. «و یقولون متى هذا الوعد إن کنتم صادقین» و می گویند: اگر در مورد آمدن قیامت راست می گوید، این حشر و جزا که وعده ی آن را به ما می دهید کی فرا خواهد رسید؟ بدین وسیله مؤمنان را مسخره می کنند. «قل إنما العلم عندالله» ای محمد! به آنها بگو: فقط خدا از وقت فرا رسیدن قیامت و عذاب باخبر است و غیر از او احدی آن را نمی داند. «و إنما أنا نذیر مبین» و من فقط یک فرستاده هستم و در راستای اجرای امر خدا شما را از عذاب او برحذر می دارم. سپس خدا از حال مشرکان در آن روز پرهراس خبر داده و می فرماید: «فلما رأوه زلقة» وقتی عذاب را نزدیک دیدند و هول و هراس قیامت را با چشم خود مشاهده کردند، «سیئت وجوه الذین کفروا» آثار اندوه و دلگیری در سیمای کافران نمایان می شود. بنابراین اندوه و حزن و هراس چهره ی آنان را فرا گرفته و هاله ای از ذلت و دل شکستگی صورت آنان را می پوشاند. در البحر آمده است: یعنی دیدن عذاب، سیمای آنها را مکدر نموده و آثار اندوه و هراس در آن نمایان می گردد، و حال انسانی را پیدا می کنند که او را به میدان اعدام می برند.^(۲) «و قیل هذا الذی کنتم به تدعون» و فرشتگان به طریق توبیخ و سرزنش به آنها می گویند: این همان امری است که در دنیا مؤمنان را در موردش مسخره و درخواست تعجیل آن را می نمودید و آن را تکذیب می کردید. «قل أرأیتم إن أهلكم الله و من معی أو رحمتنا» ای محمد! به آنها بگو: اگر خدا من و مؤمنان مرا بکشد یا از سر رحمت خود اجل ما را به تأخیر بیندازد، «فمن یحیر الکافرین من عذاب ألیم» چه کسی شما را از

عذاب دردناک خدا مصون می‌دارد؟ لفظ «الکافرین» را به جای ضمیر «یجیرکم» آورده است تا زشتی کفر را نشان دهد و کفر آنها را اثبات کند. مفسران گفته‌اند: کفار آرزوی مرگ پیامبر ﷺ و مسلمانان را داشتند، آنگاه خدا به او دستور داد که به آنها بگوید: اگر خدا من و همراهانم را بکشد، شما چه سودی می‌برید؟ و اگر عذاب خدا بر سرتان نازل شود چه کسی شما را از آن محفوظ می‌کند؟ آیا گمان می‌برید که بت‌ها شما را از عذاب جانکاه نجات می‌دهند؟^(۱) «قل هو الرحمن آمنا به و علیه توکلنا» بگو: ما به خدای یگانه و یکتا ایمان آورده‌ایم، و در تمام امور خود به او تکیه و اعتماد داریم، نه به اموال و اولاد. «فستعلمون من هو فی ضلال مبین» به زودی خواهید فهمید که چه کسی در گمراهی قرار دارد، ما یا شما؟ متضمن تهدید مشرکین است. «قل أرأیتم إن أصبح ماؤکم غورا» بگو: اگر آب مورد نیازتان در اعماق زمین فرو برود به طوری که نتوانید آن را بیرون بیاورید، «فمن یأتیکم بماء معین» چه کسی آن را برایتان بیرون می‌آورد تا آبی پاک روی زمین جاری شود؟ آیا غیر خدا آن را برایتان فراهم می‌کند؟ پس چگونه بت‌ها را شریک خالق روزی دهنده قرار می‌دهد؟

تکات بلاغی: ۱- «الموت... و الحیاة»، «أسروا... أو اجهروا» و «صافات... و یقبضن» متضمن طباق است.

۲- در «الذی بیده الملك» برای تعظیم و تفخیم اسم موصول را قرار داده است.

۳- «فارجع البصر... ثم ارجع البصر کرتین» و «ما کنا فی أصحاب السعیر... فسحقا لأصحاب السعیر» متضمن اطناب است.

۴- «ألم یأتکم نذیر» شامل استفهام انکاری برای توبیخ و سرزنش است.

۵- «و للذین کفروا برهم عذاب جهنم» و «إن الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة»

متضمن مقابله می باشد.

۶- ﴿تَكَادُ تَمِيزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾ متضمن استعاره‌ی مکنیه می باشد.

۷- ﴿أَفَن يَمِشَى مَكْبَأً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَن يَمِشَى سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ متضمن

استعاره‌ی تمثیلیه می باشد.

۸- ﴿فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ﴾، ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ﴾، ﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بِصِيرٍ﴾، ﴿إِنَّ الْكَافِرِينَ

إِلَّا فِي غُرُورٍ﴾ و ﴿بَل لَّجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ﴾ شامل سجع مرصع است و رؤوس آیات نیز

مراعات شده است.

پیش در آمد سوره

* سوره‌ی قلم از جمله سوره‌های مکی است که به اصول عقیده و ایمان می‌پردازد. این سوره سه موضوع اساسی را مورد بررسی قرار داده است که عبارتند از:
الف؛ مسأله‌ی رسالت و شک و شبهه‌ای که کفار مکه پیرامون دعوت حضرت محمد بن عبدالله ﷺ برانگیخته‌اند.

ب؛ داستان اصحاب الجنة، «البستان» و بیان نتیجه‌ی ناسپاسی در مقابل نعمت‌های خدای متعال.

ج؛ روز آخرت و سختی‌ها و شداید و هول و هراس آن، و آنچه خدا برای دو گروه مسلمان و مجرم آماده کرده است. اما محور اصلی سوره عبارت است از اثبات پیامبری حضرت محمد ﷺ.

* سوره با یادکردن قسم بر والایی منزلت و قدر و شرف حضرت رسول و براثت او از اوصافی که مشرکان به او نسبت می‌دادند و تهمت دیوانگی و جنون به وی می‌دادند، آغاز شده است و اخلاق و رفتار رفیعش را یاد آور می‌شود: ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ ما أنت بنعمة ربك بمجنون * وإن لك لأجرا غير ممنون * وإنك لعلى خلق عظيم *.

* بعد از آن موضع‌گیری تبهکاران در مقابل دعوت حضرت رسول را مطرح نموده و عذاب و آزاری را یاد آور شده است که خدا برای آنان آماده کرده است: ﴿فلا تطع المكذبین﴾ و دوا لو تدهن فیدهنون * و لا تطع كل حلاف مهين ... *.

* کفار مکه بعثت خاتم پیامبران را انکار نمودند و به تکذیب وی پرداختند، خداوند

متعالم برای تبیین سرانجام کفر و تکذیب آنان مثال اصحاب الجنة، «باغی که پر درخت و سرسبز و با ثمر بود»، آورده است که نعمت خدا را انکار کرده و ناسپاس شدند و از ادای حقوق بینوایان و فقرا امتناع ورزیدند، در مقابل خدا باغ آنان را در کام آتش فرو برد و داستان آنان را مایه‌ی عبرت پندگیران قرار داد: ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ * وَلَا يَسْتَنْتُونَ * فطاف عليها طائف من ربك و هم نائمون * فاصبحت كالصريم...﴾.

* بعد از آن، سوره، مؤمنان و مجرمان را با هم مقایسه و مقابله کرده و ترغیب و ترهیب و تهدید را با هم جمع کرده است: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ...﴾.

* سوره‌ی شریف بحث قیامت و هول و هراس و اوضاع آن را مورد بحث قرار داده و موضع‌گیری مجرمان در قبال آن روز پراضطراب را بیان می‌کند، روزی که کفار مکلف می‌شوند در پیشگاه پروردگار جهانیان سر سجده خم کنند اما نمی‌توانند: ﴿يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾.

* و در خاتمه به پیامبر دستور داده است که در مقابل آزار مشرکین صبور باشد و در مقابل آزاری که در راه دعوت می‌بیند از ابراز اندوه و انزجار خودداری کند و مانند یونس نباشد که قوم خود را ترک نمود و به شتاب به دریا زد: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ...﴾.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝۱ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۝۲ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝۳ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝۴ فَاسْتَبْصِرْ وَبَيِّنْصِرُونَ ۝۵ بِأَيُّكُمْ الْمَفْتُونُ ۝۶﴾

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَدِينَ ﴿٧﴾ فَلَا تُطِعِ الْمُنْكَذِبِينَ ﴿٨﴾ وَذُوَا
 لَوْ تَذَهْنُ فَيَذْهَبُونَ ﴿٩﴾ وَلَا تُطِعِ كُلَّ خَلَّافٍ مَهِينٍ ﴿١٠﴾ هَئَانِ مَشَاءُ بَنِيهِمْ ﴿١١﴾ مَتَاعٌ لِلْخَيْرِ مُغْتَدٍ
 أَنِيهِمْ ﴿١٢﴾ عَتَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيمٍ ﴿١٣﴾ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٤﴾ إِذَا تَثَلَّى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ
 الْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾ سَنَسِفُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ ﴿١٦﴾ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا
 لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَشْنُونَ ﴿١٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾
 فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أَنْ أَعْذُوا عَلَىٰ حَزَنِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٢﴾
 فَاذْهَبُوا وَهُمْ يَشْتَخَفُونَ ﴿٢٣﴾ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا النَّيُّومُ عَلَيْكُمْ مَسْكِينُ ﴿٢٤﴾ وَغَدُوا عَلَىٰ حَرْدٍ
 قَادِرِينَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ
 لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
 يَتَلَوْمُونَ ﴿٣٠﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ﴿٣١﴾ عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا
 رَاغِبُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ إِنْ لِمُتَّعِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ
 جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿٣٤﴾ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ
 فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾ إِنْ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بِالْقَعْدِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنْ
 لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾ سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ رَعِيمٌ ﴿٤٠﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا
 صَادِقِينَ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ
 تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٤٣﴾ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهِذَا
 الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا
 فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿٤٧﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ
 كَصَاحِبِ الْاُخُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾ لَوْلَا أَنْ تَذَارَكَ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ
 مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ
 بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

معنی لغات: «یسطرون» می نویسند. «منون» مقطوع و تمام شدنی. «منت الحبل» ریسمان را بریدم. «عتل» غلیظ، زشتخو، مایل به شر. «عتلت الرجل»؛ یعنی او را به شدت به سوی خودم کشیدم.^(۱) «زنیم» آنکه خود را به جماعتی نسبت بدهد در حالی که از آنها نیست، آنکه پدر و مادرش معلوم نیست. «صارمین» آنهایی که میوه را می چینند. «حرد» قصد و تصمیم. «زعیم» کفیل و ضامن. «مکظوم» بسیار خشمگین.

تفسیر: «ن و القلم و ما یسطرون» نون یکی از حروف مقطعه‌ی قرآن بوده و آوردن آن یادآور اعجاز قرآن است.^(۲) خدا به قلم سوگند یاد کرده است، قلمی که انسان به وسیله‌ی آن علوم و معارف را می نویسد؛ زیرا قلم برادر زبان به شمار می آید و یکی از نعمت‌های اعطایی خدای رحمان به بندگان است. معنی آیه چنین است: به قلم و آنچه نویسندگان می نویسند، بر صدق رسالت محمد قسم می خورم و قسم می خورم که او از جنون و سفاهتی که مجرمان به وی نسبت می دهند مبرا است. یاد کردن قسم به قلم نشان‌دهنده‌ی فیض و منزلت نوشتن و خواندن است. خدا در بین تمام مخلوقاتش فقط انسان را به دانستن کتابت اختصاص داده است، تا از مکنونات ضمیر خود تعبیر به عمل آورد. «الذی علم بالقلم * علم الإنسان ما لم یعلم». برای شرافت قلم همین بس است که خدا به منظور تمجید از منزلت نویسندگان، در این سوره به قلم قسم یاد کرده. و قدر و منزلت رفیع اهل علم را یادآور شده است؛ چون قلم مانند زبان وسیله‌ی بیان بوده و قوام و پایداری علوم و معارف به وسیله‌ی قلم تحقق‌پذیر است. ابن‌کثیر گفته است: ظاهراً منظور از فرموده‌ی خدا: «و القلم و ما یسطرون» جنس قلم است که در نوشتن به کار می‌رود. قسمی است که خدا به وسیله‌ی آن می‌خواهد نعمت‌هایی از قبیل تعلیم نوشتن را به انسان یادآور شود که به وسیله‌ی آن به علم و دانش نایل

می آیند. ^(۱) «ما أنت بنعمة ربك بمجنون» خداوند فضل و کرم و نبوت را به تو عطا کرده است، تو به عکس آنچه تبهکاران می گویند، دیوانه نیستی و به خلاف گفته ی آنان که می گفتند: «یا أيها الذی نزل علیه الذکر إنک لمجنون»، تو از عقل و خرد کامل برخورداری. ابن عطیه گفته است: این جواب قسم است. و گفته ی «بنعمة ربك» معترضه می باشد و شبیه آن است که به یک نفر بگویی: تو -الحمد لله- فاضل می باشی. ^(۲) «وإن لك لأجراً غير ممنون» و در مقابل تحمل اذیت و آزار در راه تبلیغ دعوت به سوی خدا، اجر و پاداشی پایان ناپذیر و کامل داری. «وإنك لعلی خلق عظیم» و تو ای محمدا! ادب و فهمی والا و افزون داری، و دارای خلق و خوی بس فاضل و رفیع می باشی. در حقیقت خدا تمام کمالات و فضایل را در وجودت جمع نموده و به ودیعه نهاده است. بنگر چه شرفی است عظیم! هیچ انسانی به بلندی مقامش نرسیده و نخواهد رسید. خدای عزوجل محمد را به این وصف جلیل توصیف می کند: «وإنك لعلی خلق عظیم»، و از جمله ی اخلاق نیکش، علم، بردباری، حلم و آرم و حیای بی نهایت، کثرت عبادت، سخاوت، شکیبایی، سپاسگزاری، تواضع، پارسایی، مهربانی، شفقت، حسن معاشرت، ادب، صداقت و دوستی خالص و صادقانه بود. ^(۳) چه نیکو گفته است شاعر:

۱- مختصر ۵۳۲/۳.

۲- البحر ۳۰۷/۸. ابو حیان گفته است: آیه دلیل قطعی است بر صحت ادعا؛ زیرا نعمانی را که خداوند به حضرت رسول داده بود کاملاً آشکار بود؛ از قبیل فصاحت بیان و عقل و درایت و سیرت مرضیه ی حضرتش. و اتصافش به کمال مکرمت، تمام تهمت ها را رد و تکذیب می کند.

۳- شیخان از انس آورده اند که گفته است: ده سال خدمتگزار پیامبر بودم حتی یکبار از من گله نکرد و هر کاری را انجام می دادم نمی گفت. چرا کردی؟ و کاری را که انجام نمی دادم مرا مواخذه نکرد و نمی گفت چرا نکردی؟ و پیامبر ﷺ اخلاق بسیار نیکویی داشت، و نرم تر از دست او چیزی را لمس نکردم و خوشبو تر از عرق او چیزی را استشمام نکردم. اخراج از بخاری. در صحیح بخاری از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت شده است که اخلاقی قرآن

إذا الله اثنى بالذی هو أهله عليك فما مقدار ما تمدح الوری؟

«وقتی خدا به طور شایسته از تو تمجید کند، دیگر مدح و تمجید کائنات چه ارزشی دارد؟»

«فستبصر ویبصرون» تو خواهی دید، و وقتی عذاب بر قوم و مخالفین تو - کفار مکه - نازل شود، آنها هم خواهند دید که «بأیکم المفتون» چه کسی دیوانه است؟ آیا همان طور که آنها به دروغ می گویند تو دیوانه ای، یا آنها که کافرنند و از هدایت منحرفند؟ قرطبی گفته است: مفتون یعنی دیوانه ای که شیطان در او فتنه انگیزی کرده است. قسمت عمده ی سوره درباره ی «ولید بن مغیره» و «ابو جهل» نازل شده است. مشرکان می گفتند: شیطان در محمد نفوذ کرده است. و منظور آنان از مجنون همین بود. آنگاه خدا فرمود: بعداً خواهید فهمید که کدام یک مجنون می باشد و عقلش را از دست داده است. (۱)

«إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله» خدا از وضع شقاوتمند منحرف از دین و طریق هدایت آگاه است. «و هو أعلم بالمهتدین» و او به پرهیزگار و انسانی که به دین حق رهیاب شده عالم است. این بیان ماقبلش را تأکید می کند و وعده و وعید را تأیید می نماید. انکار می گوید: در حقیقت آنها دیوانه هستند، نه تو؛ چون عقل داشتند اما از آن سود نبردند و آن را در راه رستگاری و سعادت خود به کار نگرفتند. «فلا تطع المكذبین» از سران کفر و گمراهی که رسالت و قرآن را تکذیب کرده اند، فرمان مبر و درخواستشان را اجابت مکن. رازی گفته است: رؤسا و بزرگان مکه از او دعوت کردند که از دین پدراننش پیروی کند، لذا خدا او را از اطاعت آنان منع فرمود. و بدین ترتیب خدا او را در مخالفت با آنها تحریک و تشویق کرده است. (۲) «ودوا لو تدهن فیدهنون» آنها آرزو می کردند از خود نرمش نشان بدهی و رضایت آنها را به دست یآوری و با آنان سازش کنی و بعضی از مسایل را ترک نمایی که آنها از آن ناراضی هستند، تا آنها هم با تو از در

نرمش و سازش در آیند و به چنان عملی دست بزنند. در التسهیل آمده است: مدهنه یعنی نرمش و مدارا و سازش در امری که هیچ جای سازشی در آن نیست.

روایت است که کفار به پیامبر می گفتند: اگر خدایان ما را پرستش کنی ما هم خدای تو را پرستش می کنیم، آنگاه آیه نازل شد. ^(۱) «و لا تطع کل حلاف» و از آن که به حق و ناحق قسم می خورد و به عنوان توهین به عظمت خدا زیاد قسم یاد می کند، اطاعت مکن. «مہین» تبهکار حقیر. «ہماز» بسیار عیبجوی و غیبت کننده ای که طعنه زننده و تخریب کننده ی شخصیت دیگران است و انگار گوشت مردم را می خورد. «مشاء بنمیم» و برای فتنه جویی در بین مردم قدم برمی دارد. در بین آنها سخن چینی می کند تا در بین آنها فتنه برانگیزد. در حدیث آمده است: «سخن چین وارد بهشت نمی شود». ^(۲) «مناع للخیر» خسیس است و از انفاق در راه خدا خودداری می کند. «معتد ائیم» ستمگر است و متجاوز از حد و بسیار مرتکب گناه و تبهکاری می شود. اوصاف «حلاف، ہماز، مشاء و مناع» در قالب صیغہ ی مبالغہ آمده اند و بر کثرت دلالت دارند. «عتل» خشک و متکبر و سنگدل و نفهم و بدعق می باشد. «بعد ذلک» بعد از این اوصاف ناپسند که ذکر شدند، «زنیم» حرامزاده می باشد. و اینها بدترین و زشت ترین معایب او می باشند. چنین شخصی هیچ اصل و اساسی ندارد. مفسران گفته اند: در مورد «ولید بن مغیرہ» نازل شده است؛ زیرا او ادعای قریشی بودن را داشت اما از قریش نبود. پدرش بعد از هیجده سال او را به فرزندخواندگی انتخاب و به خود منتسب کرد، در صورتی که پدرش معلوم نبود. ابن عباس گفته است: جز این یکی هیچ کس را نمی یابیم که خدا او را به این عیبها توصیف کرده باشد. بدین ترتیب عیب و عاری به او نسبت داده شد که هرگز از وی جدا نمی شود. از این جهت چنین مذموم شد که وقتی نطفه فاسد و ناپاک

باشد، فرزند نیز ناپاک می شود. و روایت است وقتی آیه نازل شد، ولید نزد مادرش آمد و به او گفت: محمد مرا به تئ صفت وصف کرده است. من تمام آنها را آشکارا در خود می بینم جز صفت نهم. منظورش «زَنیم» بود. اگر به من راست نگویی با شمشیر گردنت را می زنم. مادرش گفت: پدرت مردی عنین بود و قدرت نزدیکی با زن را نداشت، من ترسیدم ثروتمان را از دست بدهم، خود را به چوپانی تسلیم کردم، تو پسر آن چوپان هستی. و تا آیه نازل نشده بود نمی دانست حرامزاده می باشد. ^(۱) «أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ» آیا اراجیف و اکاذیب را که در رابطه با قران و دین بیان کرده است بدین جهت است که دارای مال و پسران است؛ چرا که وی معتقد بود قران افسانه های پیشینیان است. ^(۲) و شایسته بود در مقابل نعمت خدا سپاسگزار باشد نه ناسپاس و منکر و تکذیب کننده. «إِذَا تَتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ» وقتی آیات قرآن را بر آن نابکار بخوانی، از سر استهزا و تمسخر می گوید: خرافات و اباطیل گذشتگان است که محمد آن را سرهم کرده به خدا نسبت می دهد. خدا او را مورد تهدید قرار داده و می فرماید: «سَنَسْأَلُهُ عَلَىٰ الْخُرُومِ» مهر و داغ روی بینی او قرار خواهیم داد که تا زمان فرا رسیدن مرگ او باقی بماند. داغ ننگی بر پیشانی می نهیم. تسمیه ی بینی به خرطوم، کنایه از استخفاف و توهین به او می باشد؛ زیرا خرطوم از آن فیل و گراز است. پس وقتی بینی انسان به آن تشبیه شود، نهایت خفت و اهانت را نشان می دهد. همان طور لب های انسان را به «مشافر» که به معنی لب های شتر می باشد تشبیه می کنند. و دست و پای او را به سُم تشبیه می کنند. ابن عباس گفته است: یعنی با شمشیر روی بینی او علامت قرار

۱- جلالین ۲۳۳/۴.

۲- طبری و ابن کثیر بر این باورند که آیه به مابعدش مربوط است. و معنی آن چنین می شود: چون دارای مال و پسران است تکبر دارد و می گوید: قرآن خرافات است. و غیر آن دو گفته اند: آیه به مابقیش مربوط است؛ یعنی به خاطر ثروت زیاد و فرزندان از او اطاعت مکن.

می دهیم، که تا در قید حیات باقی است آن نیز بماند. در روز بدر با شمشیر لت و پار شد.^(۱) امام فخر گفته است: چون صورت گرامی ترین عضو بدن است و بینی گرامی ترین جزء صورت است که بر روی آن قرار دارد، آن را محل شرف و عزت قرار داده اند و از آن «انفه» مشتق شده است. و در مورد انسان تحقیر شده می گویند: «رغم انفه»، و هنگامی که خداوند متعال می فرماید: «بر خرطومش داغ می نهم» کنایه از نهایت خواری و خفت او می باشد؛ زیرا داغ و علامت بر صورت، زشت می نماید تا چه رسد به گرامی ترین جزء آن یعنی بینی.^(۲) بعد از آن خدای متعال داستان «اصحاب باغ» را یاد آور شده است که آنها را به اتلاف کشت و ثمر مبتلا کرد و آن را به صورت مثل برای کفار مکه آورده و می فرماید: «إنا بلوناهم کما بلونا أصحاب الجنة» یعنی به درخواست پیامبر، مردم مکه را به قحطی و گرسنگی مبتلا کردیم، همان طور که اصحاب باغ و بستان را آزمایش کردیم، آنهایی که باغ و بستانشان هر نوع میوه و ثمر داشت! و همان طور که اهل جنت و بستان را مکلف کردیم که سپاسگزار باشند و حقوق مردم را ادا نمایند، به اهل مکه نیز سفارش نمودیم که در مقابل نعمت های خدا، او را سپاسگزار باشند. مفسران گفته اند: یک نفر مسلمان در نزدیکی صنعا باغی داشت که شامل انواع نخل و کشت و ثمر بود، و در موقع برداشت محصول، بینوایان را فرا می خواند و سهمی کافی و فراوان به آنها می داد و آنان را بی نهایت گرامی می داشت. وقتی پدر مُرد و سه پسرش وارث او شدند، گفتند: ما عیال داریم و مال اندک است و نمی توانیم مانند پدر چیزی به بینوایان بدهیم. با خود مشاوری کردند و تصمیم گرفتند که به هیچ فقیری چیزی ندهند و موقع جمع آوری محصول در بامدادان به صورت پنهانی ثمر را بچینند، و بر آن پیمان قسم خوردند. خدا شب هنگام آتشی را نازل کرد و تمام درختان را در کام فرو برد و

کشت و ثمر را نابود کرد. بامدادان به طرف باغ رفتند، اما در آنجا نه درختی یافتند و نه ثمری، اول، گمان کردند اشتباه کرده و راه را عوضی رفته‌اند. اما بعداً معلوم شد که باغ و بستان آنها همان است و دریافتند خدا در مقابل نیت پلیدشان آنان را کیفر داده است. آنان پشیمان شدند اما کار از کار گذشته بود. ^(۱) «إِذْ أَقْسَمُوا لِيَصْرَمَنَهَا مَصْحِينٌ» آنگاه که قسم یاد کردند بامدادان زود، قبل از این که فقرا به آنها برسند، میوه و ثمر را بچینند. «وَلَا يَسْتَتْنُونَ» یعنی در موقع قسم خوردن از بس که مطمئن بودند، نگفتند: به امید خدا «إِنْ شَاءَ اللَّهُ». «فَطَافَ عَلَيْهِمُ طَائِفٌ مِّن رَّيْكِ وَهُمْ نَائِمُونَ» در حالی که در خواب غنوده بودند و از ماجرا بی خبر و غافل، زنگ عذاب خدا دروازه‌ی آنان را به صدا درآورد. کلبی گفته است: خدا آتشی را از آسمان نازل کرد و هنگامی که آنها در خواب ناز بودند، باغ را به خاکستر تبدیل کرد. «فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ» و بسان زراعت درو شده علف توده علف خشک درآمد. ابن عباس گفته است: یعنی بسان خاکستری سیاه درآمد و به سبب گناه خود از خیر و برکت باغشان محروم شدند. «فَتَنَادُوا مَصْحِينٌ» در بامدادان یکدیگر را صدا کردند که «أَنْ اْعْدُوا عَلَيَّ حَرْثَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ» اگر قصد چیدن ثمر را دارید، صبح زود به سوی ثمر و کشت و تاکستان خود بروید. «فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ» به طرف باغ به راه افتادند و برای این که بینوایان باخبر نشوند، به آرامی و پنهانی سخن می گفتند و اظهار می داشتند: «أَنْ لَا يَدْخُلْنَهَا الْيَوْمَ عَلَيَكُمْ مَسْكِينٌ» امروز اجازه ندهید احدی از بینوایان وارد باغ شود و به آنها مجال ورود ندهید. «وَ اْعْدُوا عَلَيَّ حَرْثَ قَادِرِينَ» و با عزم و تصمیمی استوار به راه افتادند و گمان می کردند به مقصود خود نایل می آیند. ابن عباس گفته است: «عَلَيَّ حَرْثَ» یعنی با قصد و قدرت. و سدی گفته است: یعنی با کین و قهر و خشم. و حسن گفته است: یعنی با نیاز و

احتیاج و فقر.^(۱) ولی نظر ابن عباس روشن تر است. «فلما رأوها قالوا إنا لضالون» به محض این که باغ خود را سیاه و سوخته دیدند که از حالت شادابی و طراوت به حالت تیرگی و سوختگی درآمده بود، گفتند: راه را اشتباه آمده ایم، و این باغ ما نیست. ابوحیان گفته است: این سخن را زمانی گفتند که به آنجا رسیده بودند. آنها باغ را نشناختند، و گمان کردند راه را اشتباه رفته اند. اما بعداً برای آنها معلوم شد که باغ آنها همان است و از جانب خدا صدمه ای به آن وارد آمده و خیر و برکتش را برده است. در آن موقع گفتند:^(۲) «بل نحن محرومون» راه را اشتباه نیامده ایم بلکه ما محروم شده ایم، و به سبب جنایت خود از ثمر و خیرات آن محروم گشته ایم. «قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون» عاقلتر و فاضلترین آنها گفت: مگر نمی شد خدا را تسبیح کنید و بگویید: «سبحان الله» یا بگویید: «انشاء الله». در البحر آمده است: به آنها تذکر داد و آنها را سرزنش کرد که چرا با وجود یادآوری و تحریک اوستایش و تمجید خدا را ترک نمودند. و اگر خدا و نعمت هایی را که به شما عطا کرده به یاد می آوردند، فرمان خدا را مبنی بر کمک به فقرا به جا می آوردند، و روش پدر خود را دنبال می کردند. پس وقتی آنها از یاد خدا غافل شدند و تصمیم گرفتند که مساعدت های خود را از فقرا دریغ کنند، خدا آنها را به مصیبت گرفتار کرد.^(۳) و رازی گفته است: وقتی جماعت تصمیم گرفتند که زکات اموال خود را نپردازند و به مال و ثروت خود مغرور شدند، فاضلترین آنان به آنها گفت: قبل از نزول عذاب از مصیبت توبه کنید، و وقتی وضع باغ را دیدند، سخن اول را به آنها یادآور شد، لذا به توبه و انابت روی آوردند، اما بعد از نابود شدن تمام اموال و دارایی اشان!^(۴)

۱- طبری گفته است: نظر درست آن است که می گوید: به کاری دست زدند که قصدش را کرده و به آن اعتماد داشتند و آن را در میان خود نه صورت راز نگه داشته بودند و قدرت آن را داشتند. طبری در واقع قول ابن عباس را ترجیح

داده که مورد پسند ما نیز است.

۲- البحر ۳/۸۱۳.

۴- تفسیر کبیر ۳۰/۹۰.

۳- تفسیر کبیر ۳/۹۰.

﴿قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ در این موقع گفتند: خدا را از ظلم و ناروا منزّه می‌داریم، بلکه ما به خود ظلم کردیم و حق بینوایان را منع نمودیم. ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوْمُونَ﴾ به لومه و سرزنش یکدیگر پرداختند، و این یکی به دیگری می‌گفت: تو این نظر را به ما ارائه دادی، و آن یکی می‌گفت: نه، تو بودی. و دیگری می‌گفت: تو ما را از فقر و بینوایی می‌ترساندی و ما را به جمع کردن مال تشویق می‌کردی. سرزنش چنین بود. ^(۱) ﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ﴾ می‌گفتند: وای به حال ما! بدبختی ما را فراگرفته است. وای به حالمان! اگر خدا ما را نبخشاید ما در این‌که از فقرا دریغ داشتیم نافرمان و سرکش بودیم، و از این‌که به خدا توکل نکردیم، گناهکار شدیم. رازی گفته است: منظور این است که آنها آشفته‌گی و بی‌تابی خود را بزرگ جلوه می‌دادند. ^(۲) ﴿عَسَىٰ رَبِّنَا أَنْ يَبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا﴾ امیدواریم که خدا به خاطر توبه و اقرار به گناهان از جانب ما، بهتر از آن را به ما عطا فرماید. ﴿إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ﴾ ما امید بخشودگی از او داریم و خواستار فضل و احسانش هستیم. خداوند متعال این داستان را مطرح کرده است تا به ما بیاموزد که سرانجام، بخیل و کسی که از ادای زکات امتناع می‌ورزد دچار هلاکت می‌گردد. او از دادن قسمتی از مالش در راه خدا دریغ می‌ورزد، اما تمام مالش با قهر و غضب خدا نابود می‌شود. از این‌رو خدا بعد از ذکر این قصه فرموده است: ﴿كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾؛ یعنی مانند همین عذاب که بر «یاران باغ» نازل شد، بر قریش نیز نازل می‌شود. و اگر دارای عقل و فهم باشند می‌دانند که عذاب آخرت از عذاب دنیا بزرگتر و شدیدتر می‌باشد. ابن عباس گفته است: این برای اهل مکه مثّل می‌باشد که وقتی برای جنگ «بدر» بیرون رفتند، قسم یاد کردند تا محمد و یارانش را به قتل نرسانند و شراب ننوشند و رامشگران و آوازخوانان بر جنازه‌ی آنان

نرقصند و آواز نخوانند، به مکه باز نمی گردند، اما خدا گمان آنها را باطل کرد؛ چون آنها کشته و اسیر شدند و شکست خوردند. و مانند «یاران باغ» ناکام شدند؛ چرا که آنها به قصد چیدن ثمر بیرون رفتند اما نومید شدند.^(۱) بعد از این که خدا حال و وضع تبه کاران و کفار مکه را یاد آور شد، حال و وضع مؤمنان پرهیزگار را ذکر کرده و فرمود: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ پرهیزگاران در آخرت باغ و بستان هایی خواهند داشت که جز نعمت خالص چیزی در آن نیست و مانند نعمت دنیا کدورت و تلخی آن را نمی آلاید و بر آن عارض نمی شود. ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ استفهام برای انکار و تویخ است. یعنی آیا مطیع و نافرمان و نیکوکار و مجرم را یکسان قرار می دهیم؟ ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ تعجب از آنان می باشد که آنها مطیع و عاصی و کافر و مؤمن را یکسان قرار می دهند، و چنین امری از عاقل سر نمی زند. ﴿أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ﴾ یا این که کتابی از جانب خدا در اختیار دارید و آن را می خوانید و آن را درس می دهید که ﴿أَنْ لَكُمْ فِيهِ لَمَّا تَخْيِرُونَ﴾ این جمله مفعول تدرسون می باشد. یعنی در این کتاب می خوانید که هر چه را آرزو کنید و بخوانید برایتان فراهم است؟ این هم تویخی دیگر است در مورد گمان باطل مشرکین که می گفتند: اگر حشر و جزایی در کار باشد، به ما بهتر از مؤمنین داده می شود، همان طور که در این دنیا به ما عطا شده است. طبری گفته است: به خاطر گفته ی باطل و ناروا و آرزوهای دروغینشان این چنین تویخ و سرزنش شده اند.^(۲) ﴿أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالْعَقَّةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ و آیا از جانب ما عهد و پیمانی پایدار تا روز قیامت به آنها داده شده است؟ ﴿إِنْ لَكُمْ لَمَّا تَحْكُمُونَ﴾ این جواب «ام» است، یعنی یا این که هر چه را بخواهید و به آن حکم کنید برایتان مقرر است؟ ابن کثیر گفته است: یعنی آیا عهد و پیمانی مؤکد در دست دارید که خواسته ها و آرزوهایتان برآورده

خواهد شد؟^(۱) «سَلِّمُوا لَهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ» از آن مجادله گران دشمن پیرس که کدام یک از شما ضامن اجرای این گمان می باشد؟ متضمن نوعی تمسخر و سرزنش است؛ چون به چیزی حکم می کنند که از دایره ی عقل خارج است و منطق آن را رد می کند و با عدالت سازگاری ندارد. «أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فُلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ» یا این که شریک ها و سرپرستانی آن را برای آنان تضمین می کنند. پس اگر در این ادعا راست می گویند، آنها را بیاورند. در التسهیل آمده است: بدین ترتیب ناتوانی کفار را اعلام می دارد. منظور این است: اگر شرکایی دارید که می توانند کاری را انجام دهند، آنها را بیاورید تا ببینیم چه کاری برای شما انجام می دهند.^(۲) بعد از این که گمان های آنان را باطل کرد و مهر سفاقت را بر خرد آنان زد، بیان هول و هراس و شداید آخرت را آغاز کرده و می فرماید: «يَوْمَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ» روزی را به قوم خود یادآور شو که در آن امری بی نهایت هول انگیز و به غایت شدید برملا می شود. ابن عباس گفته است: آن روز عبارت است از روز قیامت یعنی روز بیم و ناراحتی و شدت.^(۳) قرطبی گفته است: در اصل «يَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ» برای بیان حال انسانی به کار می رود که در موقعیت عسر و حرج قرار گرفته و بسیار شتاب و عجله کند و «سَاقٍ» و «كْشِفُ» به صورت استعاره برای بیان شدت به کار می رود.^(۴) «وَيَدْعُونَ إِلَى السَّجْدِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ» در آن روز از کفار خواسته می شود برای پروردگار عالمیان سجده برند، اما نمی توانند؛ زیرا پشت آنها قابل خم شدن نمی باشد. در حدیث آمده است: «هر زن و مرد مؤمنی برای خدا سر سجده می نهد ولی آنان که در دنیا برای ریا یا کسب آبرو سجده برده اند، می روند سجده ببرند اما پشت آنها خم نمی شود».^(۵) «خَاشِعَةُ أَبْصَارِهِمْ» و چشمانشان ذلیل و فرو افتاده است

۲- التسهیل ۱۴۰/۴.

۱- مختصر ۵۳۷/۳.

۴- قرطبی ۲۴۹/۱۸.

۳- مختصر ۵۳۸/۳.

۵- قسمتی از حدیثی طولانی است که بخاری و مسلم آن را اخراج کرده اند.

و نمی‌توانند چشم خود را باز کنند. ﴿ترهقهم ذلة﴾ خفت و خواری آنها را فرا می‌گیرد. ﴿وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون﴾ در حالی که در دنیا که سالم بودند، از آنها خواسته می‌شد که سجده ببرند، اما امتناع می‌ورزیدند. آنگاه خدا قدرت سجده بردن را از آنان سلب می‌کند تا نتوانند سجده ببرند، و بر حسرت و ندامتشان افزوده شود؛ چرا که وقتی در دنیا به سجده بردن فرا خوانده شدند، با وجود سلامت اعضا و مفاصل، کوتاهی کردند.^(۱) ﴿فذرني ومن يكذب بهذا الحديث﴾ تکذیب‌کننده‌ی این قرآن را به من واگذار کن که من شرش را از سرت کم می‌کنم و انتقام تو را از او می‌گیرم! این وعیدی است بی‌نهایت شدید. ﴿سنستدرجهم من حيث لا يعلمون﴾ به طریق استدراج و فریب دادن و خوش کردن آنان به ناز و نعمت‌های دنیوی و به نحوی که خود ندانند، آنها را به نابودی و هلاکت برخوایم گرفت. حسن گفته است: بسیاری از مردم به تمجید و ستایشی که از آنان به عمل می‌آید، به پوشیده شدن رازشان مغرور می‌گردند.^(۲) رازی گفته است: استدراج یعنی این‌که پله به پله او را نزدیک گرداند تا در دام فرو افتد. مثلاً هر بار که مرتکب گناهی شدند، نعمتی به نعمت‌هایشان افزوده شود به طوری که استغفار را فراموش کنند. پس استدراج فقط از طریق اعطای نعمت به آنها برایشان فراهم می‌شود؛ زیرا آنها آن را نشانه‌ی برتری بر مؤمنان می‌پندارند. در صورتی که در حقیقت سبب نابودی آنها می‌باشد.^(۳) ﴿وأملي لهم﴾ و آنها را مهلت می‌دهم و به آنها عمر دراز می‌دهم تا برگناهان خود بیفزایند. ﴿إن كيدي متين﴾ همانا انتقام من از کفار سخت و محکم و شدید است. در حدیث آمده است: «خدا به ستمگر فرصت می‌دهد تا وقتی که او را گرفت دیگر نمی‌تواند از چنگش در برود». آنگاه آیه‌ی ﴿وكذلك أخذ ربك إذا أخذ

القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد» را خواند.^(۱) از این رو احسانش را کید و استدراج خوانده است که صورت حيله را دارد. گشایش روزی و طول عمر و سلامت بدن که به آنها اعطا شده است به ظاهر احسان است ولی در باطن بلا و مصیبت است؛ چون مقصود از آن، مجازات و تعذیب آنان می باشد. «أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ» یا این که در مقابل تبلیغ رسالت از آنان درخواست اجرت و پاداش مالی می کنی، و آنها به سبب تکلیف شاق و بذل مال از ایمان روگردانند؟ منظور توبیخ آنها در مقابل عدم ایمان می باشد؛ زیرا پیامبر اصلاً از آنها اجرت و پاداشی نمی خواست. خازن گفته است: یعنی آیا از آنها اجری می طلبی، تا همچون غرامت بر دوششان سنگینی کند و آنها را از ایمان باز دارد؟!^(۲) «أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ» یا این که لوح المحفوظ که حاوی غیب است در اختیار آنان قرار دارد و آنها از آن استخراج می کنند که آنها اهل ایمان می باشند و از این رو بر کفر و طغیان اصرار می ورزند؟ استفهامی است بر سبیل توبیخ و انکار. «فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ» در مقابل آزار آنها شکبیا باش و به تبلیغ رسالت خدا ادامه بده. «وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ» همچون یونس بن متی شتاب مکن و منزجر مباش، که وقتی قومش ایمان نیاوردند خشمگین شد و آنان را ترک گفت و به دریا زد و ماهی او را بلعید، و چنان شد که شد. «إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ» آنگاه که در شکم ماهی در حالی که سخت افسرده و عصبانی بود، در پیشگاه خدایش به دعا و التماس برخاست و گفت: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ». «وَلَوْلَا أَنْ تَدَارِكْ نِعْمَةً مِنْ رَبِّهِ» اگر رحمتی را از جانب خدا دریافت نمی کرد، «لَنَبَذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ» به بیابانی وسیع و خالی از درخت و کوه، پرت می شد. و در همان حال به خاطر عملی که مرتکب شده بود مورد سرزنش قرار می گرفت، اما خدا نعمت قبول توبه را به او عطا فرمود، و دیگر

مذموم نماند. ﴿فاجتبه ربه فجعله من الصالحين﴾ پس خدایش او را برگزید و او را جزو مقربان خود قرار داد. ابن عباس گفته است: خدا وحی را به او بازگرداند و او را شفیع قوم خود قرار داد.^(۱) ﴿وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم﴾ نزدیک بود كفار از سر عداوت و دشمنی با چشم خود تو را سرنگون و نابود کنند. عرب‌ها نیز می‌گفتند: «طوری به من نگاه کرد که نزدیک بود مرا به زمین بزند». ابن‌کثیر گفته است: آیه دلیلی است بر این‌که زخم چشم واقعیت دارد و تأثیر حقیقی بر جای می‌گذارد، و حدیث نیز آن را تأیید می‌کند که آمده است: «اگر چیزی از قدر پیشی می‌گرفت، چشم از آن سبقت می‌گرفت».^(۲) ﴿لما سمعوا الذکر و یقولون إنه لمجنون﴾ وقتی شنیدند تو قرآن می‌خوانی از شدت خشم و حسد و رشک می‌گویند: محمد دیوانه است. اما خدا در رد آنها فرمود: ﴿وما هو إلا ذکر للعالمین﴾ این قرآن اعجازانگیز جز بند و نصیحت و یادآوری برای انس و جن، چیزی نیست. پس چگونه کسی که قرآن بر او نازل شده است به دیوانگی منسوب می‌شود؟! خدا سوره را با بیان عظمت قرآن خاتمه داده است، همان‌طور که آن را با بیان عظمت حضرت رسول ﷺ شروع کرده بود، تا در بین آغاز و ختم تناسب و تناسب و هماهنگی جالب‌تر و زیباتر برقرار باشد.

تکات بلاغی: ۱- ﴿مجنون﴾ و ﴿ممنون﴾ متضمن جناس ناقص می‌باشند.

۲- ﴿فستبصر و تبصرون بأیکم المفتون﴾ شامل وعید و تهدید است.

۳- ﴿حلاف، هاز، مشاء، مناع﴾ و نیز ﴿أئیم، وزنیم﴾ با صیغه‌ی مبالغه آمده‌اند.

۴- ﴿سنسمه علی الخراطوم﴾ متضمن استعاره می‌باشد.

۵- در بین ﴿المسلمین و المجرمین﴾ و ﴿ضل و المهتدین﴾ طباق برقرار است.

۱- تفسیر کبیر ۹۹/۳۰.

۲- روایت از احمد و ترمذی. ترمذی گفته است: حسن صحیح است.

- ۶- ﴿فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون﴾ شامل جناس اشتقاق است.
- ۷- ﴿ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون﴾ شامل تقریر و تویخ است.
- ۸- ﴿أفنجعل المسلمين كالجرمين﴾ متضمن تشبیه مقلوب است.
- ۹- ﴿يوم يكشف عن ساق﴾ شامل کنایه می باشد.
- ۱۰- ﴿ن والقلم وما يسطرون﴾ ما أنت بنعمة ربك بمحنون ﴿ وإن لك لأجرا غير ممنون﴾ شامل سجع مرصع است.

***

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی الحاقه از جمله سوره‌های مکی می‌باشد و مانند دیگر سوره‌های مکی در مورد اثبات عقیده و ایمان داد سخن می‌دهد. در مورد قیامت و احوال و سختی‌ها و شداید آن، مطالب متعددی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. در مورد دامنستان تکذیب‌کنندگان و ماجرای آنها، از قبیل قوم عاد و ثمود، و قوم لوط و فرعون و قوم نوح و دیگر کردنکشان مفسد به بحث می‌پردازد، همچنین حال نیکبختان و شقاوتمندان را یادآور می‌شود. اما محور اصلی سوره همانا اثبات صدق قرآن است و این‌که کلام خدای حکیم و حلیم می‌باشد، و نیز برائت حضرت محمد است از تهمتی که اهل گمراهی به او می‌زدند.

* سوره با بیان احوال قیامت و سرنوشت تکذیب‌کنندگان، و بیان کیفر اهل کفر و انکار، شروع شده است: ﴿الحاقه﴾ * ما الحاقه * و ما أدراك ما الحاقه * کذبت ثمود و عاد بالقارعة * فاما ثمود فاهلكوا بالطاغية * و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية...﴾.

* بعد از آن به بحث در مورد وقایع اضطراب‌انگیزی پرداخته است که در موقع دیدن در صور اتفاق می‌افتد از قبیل خراب‌شدن عالم و متلاشی‌شدن کوه‌ها و شکاف برداشتن آسمان‌ها: ﴿فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة﴾ * و حملت الأرض و الجبال فدكتا دكة واحدة...﴾.

* بعد از آن حال و وضع نیکبختان و شقاوتمندان را در آن روز رعب‌انگیز یادآور شده است که در آن روز، نامه‌ی عمل مؤمن به دست راستش داده می‌شود و با احترام و

انعام مواجه می شود. و کافر نامه ی عملش را از طرف چپ دریافت می دارد و با خواری و خفت روبرو می شود: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْتَىٰ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ فَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ مِثْرُ مَا أَكْرَمْتُ وَهُوَ كَذِبٌ ۚ أَوْتَىٰ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ...﴾.

✽ و بعد از این که احوال رادمردان و تبهکاران را بدین ترتیب ارائه داد، قسم یاد کرده است که در بیان آنچه از جانب خدا بر اول نازل شده است راستگو می باشد، و دروغ ها و افتراهای مشرکین را رد کرده است که گمان می بردند قرآن سحر یا غیب گویی می باشد: ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۖ وَ مَا لَا تَبْصِرُونَ ۖ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾.

✽ بعد از آن دلیل قاطع بر صدق و درستی قرآن و امین بودن پیامبر ﷺ و این که وی در تبلیغ وحی و پاسداری از آن صادق و راستکار است. قرآن این مطلب را طوری به تصویر می کشد که قلب از آن به شدت تکان می خورد، و بیم و هراس از هول موضوع، در نهاد برانگیخته می شود: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۖ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۖ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ...﴾.

✽ در خاتمه به تمجید قرآن پرداخته و اعلام کرده است که قرآن برای مؤمنان رحمت و برای کافران مایه ی حسرت است: ﴿وَإِنَّهُ لَتَذَكَّرٌ لِلْمُتَّقِينَ ۖ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ۖ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۖ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ۖ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ...﴾.

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْحَاقَّةُ ۝۱ مَا الْحَاقَّةُ ۝۲ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۝۳ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ۝۴ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ۝۵ وَأَمَّا وَعَادٌ فَأَهْلِكُوا بَرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝۶ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَازِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُغِجَارٌ نَحْلٍ خَاسِيَةٍ ۝۷﴾

فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿٩﴾ فَغَصَّوْا
رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُم أَخَذَةً رَّابِيَةً ﴿١٠﴾ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِسَةِ ﴿١١﴾ لِنَجْعَلَهَا
لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعَيَّبًا أَدْنَىٰ وَأَعْيَتٌ ﴿١٢﴾ فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ
وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿١٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ
وَاهِيَةٌ ﴿١٦﴾ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴿١٧﴾ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ
لَا تَحْصِي مِنْكُمْ حَافِيَةٌ ﴿١٨﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ يَمِينِهِ فَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ أَقْرَبُوا كِتَابِيَةٍ ﴿١٩﴾ إِنِّي
ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةٍ ﴿٢٠﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٢١﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾
كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ
يَا لَيْتَنِي لَمْ أَوتَ كِتَابِيَةٍ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ أَذِرْ مَا حِسَابِيَةٍ ﴿٢٦﴾ يَا لَيْتَنِي كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾ مَا أُغْنِي
عَنِّي مَالِيَةٌ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّتِي ﴿٢٩﴾ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ
ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ
الْمُسْكِينِ ﴿٣٤﴾ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ﴿٣٥﴾ وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ ﴿٣٦﴾ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا
الْخَاطِئُونَ ﴿٣٧﴾ فَلَا أُقِيمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾ وَ مَا لَا تَبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾
وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ تَنْزِيلٌ مِنْ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا
مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ
أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٥١﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ
رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾

* * *

معنی لغات: «الحاقه» یعنی قیامت؛ چون حق و قطعی است. «صرصر» باد پر سر
و صدا و سرد. «حسوما» مدام و پشت سر هم و بدون انقطاع. «رابیه» بسیار شدید و

فراوان. «واهیة» از رمق افتاده، بی قدرت، ضعیف. «هاؤم» اسم فعل و به معنی «بگیرد» است. «قطوفها» جمع قطف به معنی ثمر چیده شده است. «غسلین» چرک و خونابه‌ی اهل آتش. «غسلین» از ماده غسل بوده و بر وزن فعلین می‌باشد. (۱)
«الوتین» رگی است متصل به قلب که اگر قطع شود فرد می‌میرد. «حسرة» پشیمانی شدید و فراوان. (۲)

تفسیر: «الحاقة» نامی است برای قیامت، و چون وقوع آن محقق است بدان موسوم گشته است. پس وقوع قیامت قطعاً حق است و امری است که در وقوع آن جدالی نیست. «ما الحاقة» به منظور بیان عظمت و بزرگی موضوع قیامت تکرار شده است. می‌بایست گفته می‌شد: «ما هی؟» اما به منظور بیان تعظیم و تهویل بیشتر، اسم ظاهر را به جای ضمیر آورده است. «وما أدراك ما الحاقة» چه کسی به تو اعلام کرده است که قیامت چیست؟ زیرا که تا آن را با چشم نبینی و هول و هراس آن را مشاهده نکنی، نمی‌دانی چیست. شدت و سنگینی آن به حدی است که در خیال نمی‌آید و قابل توصیف نیست. (۳)
این بیان بر منوال روش عرب قرار دارد که وقتی بخواهند مخاطب را به امری تشویق کنند، صیغه‌ی استفهام به کار برده و می‌گویند: آیا می‌دانی چه شد؟ و آیه به منظور افزایش تعظیم و تهویل، به این صورت آمده است. انگار گفته است: امری است ترسناک و کاری است بسیار وحشتناک. بعد از این که عظمت و اهمیت و بزرگی قیامت را بیان کرد، به منظور یادآوری و ترساندن کفار مکه، حال تکذیب‌کنندگان را بیان کرده و یادآور شده است که چه بلایی به سرشان آمده است: «کذبت ثمود و عاد بالقارعة» قوم صالح و قوم هود قیامت را تکذیب کردند، قیامتی که هول و هراسش قلوب را به لرزه در می‌آورد.

۱- تفسیر کبیر ۱۱۶/۳.

۲- همان منبع ۱۱۹/۳۰.

۳- ابوسعود گفته است: تکرار به منظور تأکید بر هول و هراس روز قیامت است که از دایره‌ی علم مخلوقات به در است؛ یعنی بزرگی مقام و هولناکی آن در عقل هیچ احدی نمی‌گنجد.

﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ﴾ ثمود یعنی قوم صالح به غریب و نعره‌ی ویرانگر که در شدت از حد تجاوز کرده بود، نابود شدند. قتاده گفته است: نعره‌ای بود که از حد معمول میزان تمام فریادها و نعره‌ها تجاوز کرده بود.^(۱) ﴿وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ﴾ اما عاد - قوم هود - به وسیله‌ی طوفان و گردبادی بسیار پر سر و صدا و سرد، نابود شدند. در حدیث است: «من به وسیله‌ی صبا پیروز شدم و عاد به وسیله‌ی دبور نابود شد».^(۲) ﴿عَاتِيَةٍ﴾ یعنی بسیار سرد، سرعت و زش آن آن قدر زیاد است که انگار از اختیار خزانه دارش در رفته و تسلطی بر آن ندارد.^(۳) ابن عباس گفته است: خدا هر باد و آبی را به میزان و با نظم فرستاده است، جز در جریان نابود شدن قوم نوح و قوم عاد؛ چون در روز نابودی قوم نوح آب از کنترل خزانه‌دار آن خارج شد، و تسلطی بر آن نیافت، همان‌گونه که می‌فرماید: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾. و در روز عاد، باد از فرمان خزانه‌دارانش در رفت و تسلطی بر آن نداشتند، آنگاه آیه‌ی ﴿بَرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾ را خواند.^(۴) ﴿سَخَرَهَا عَلِيمٌ﴾ سبع لیل و ثمانیه آیام حسوما، خدا آن باد را به مدت هفت شب و هشت روز پشت سر هم و بدون انقطاع بر آنان مسلط و مسخر کرد. ﴿فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى﴾ پس آن قوم را در منازل خود مرده و بدون حرکت می‌یابی. ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ انگار تنه‌های درخت نخلند که مغزشان پوکیده است. مفسران گفته‌اند: باد سرد آنان را قطع می‌کرد همان‌طور که سر نخل قطع می‌شود، و از دهان آنها وارد و از عقب آنها خارج می‌شد و آنها را به زمین می‌انداخت، و آنگاه به صورت نخل تو خالی و پوکیده درمی‌آمدند. ﴿فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ﴾ آیا از بقایای آنها حتی یک نفر یا اثری از آنها را می‌یابی؟ آنها تا

۱- مجاهد گفته است که به سبب طغیانشان نابود شده‌اند. اما معنی اول ارجح است؛ چون با عذاب عاد همگون

می‌شود. ابوسعود ۱۸۸/۵. ۲- اخراج از بخاری و مسلم.

۳- ابن نظر حضرت علی رضی الله عنه است، و ارکلی و ابن عباس نیز روایت شده است.

۴- حاشیه‌ی صاوی ۲۴۰/۴.

آخرین نفر نابود شدند. مانند گفته‌ی «فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم». «و جاء فرعون ومن قبله» فرعون ستمکار و ملت‌های گردنکش قبل از او که به پیامبر خود کافر بودند، به صحنه آمدند. «والمؤتفكات» و ملت‌هایی که دیارشان زیر و رو شد - دهات قوم لوط - به صحنه آمدند، که خدا دهات آنها را زیر و رو کرد. صاوی گفته است: «موتفكات» یعنی دهات زیر و رو شده که عبارتند از دهات قوم لوط که جبرئیل آن را از جا کند و آن را بر بال خود نهاد و تا نزدیکی آسمان آن را بالا برد، و آنگاه آن را واژگون نمود. و گفته آنها از پنج آبادی بودند.^(۱) «بالخاطئة» به سبب عمل خطا و ناپسند کفر و عصیان زیر و رو شدند.^(۲) «ففعصوا رسول ربهم» فرعون از فرمان رسول خدا، موسی در رفت و قوم لوط از فرمان پیامبر خود، لوط در رفتند. «فأخذهم أخذة رابية» پس خدا بسیار شدیدتر از عقوبات اقوام قبل، آنها را مؤاخذه کرد. همان‌طور که جرایم آنها از دیگر کفار زشت و ناپسندتر بود، کیفرشان نیز شدیدتر و بیشتر بود. «إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية» وقتی آب از حد تجاوز کرد و بر همه چیز بالا رفت، شما را در کشتی نهاده و برداشتیم. «لنجعلها لكم تذكرة» تا آن حادثه را برای مردم مایه‌ی پند و عبرت قرار دهیم و از تکذیب‌کنندگان پیامبرانمان انتقام بگیریم. «و تعيها أذن واعية» و تا گوش شنوا از آن سود جسته آن را حفظ کرده و به یاد بیاورد. قرطبی گفته است: منظور و مقصود از ذکر داستان این ملت‌ها و یادآوری عذابی که بر آنان نازل شده، بازداشتن این امت است از اقتدا نمودن به آنها و سرپیچی کردن از امر و فرمان پیامبر ﷺ.^(۳) از این رو آیه را با عبارت «و تعيها أذن واعية» ختم کرده است. قتاده گفته است: واعیه یعنی خدا را دریافته و از شنیدن کتاب خدای عزوجل سود جسته است.^(۴) بعد از ذکر داستان

۱- حاشیه‌ی صاوی ۲۴۰/۴.

۲- طبری ۳۲/۲۹. قرطبی آن را مرفوع دانسته، اما صحیح آن است که موقوف است بر ابن عباس.

۳- البحر المحيط ۳۲۲/۸.

۴- قرطبی ۲۶۳/۱۸.

تکذیب‌کنندگان، احوال و شداید قیامت را یاد آور شده و می‌فرماید: ﴿فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً﴾ وقتی اسرافیل برای خراب کردن عالم یک دم در صور دمید. ابن عباس گفته است: این اولین دمیدن است که موجب خرابی دنیا می‌شود. ﴿وَحَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾ و زمین و کوه‌ها از جای خود بلند شده و بر هم کوبیده شدند تا خرد و متلاشی شده و به صورت تپه‌ای از شن انباشته شده درآمدند. ﴿فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ در آن هنگام قیامت کبری برپا می‌شود و بلا و مصیبت بزرگ رخ می‌دهد. ﴿وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ﴾ و آسمان شکاف برداشته و در آن دم ضعیف و سست می‌گردد و انسجام و قوام خود را از دست می‌دهد. ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا﴾ و فرشتگان در اطراف و جوانب آن قرار می‌گیرند. مفسران گفته‌اند: چون آسمان محل استقرار فرشتگان است، پس وقتی شکافته شود، هراسان در اطراف آن می‌ایستند و از هول آن روز و عظمت خدا، مات و متحیر می‌مانند. ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾ و هشت فرشته عرش عظمت خدای رحمان را روی سر خود حمل می‌کنند. ابن عباس گفته است: هشت صف از ملائکه که جز خدا احدی تعداد آنها را نمی‌داند.^(۱) ﴿يَوْمَئِذٍ تَعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾ در آن روز پراضطراب، برای محاسبه و جزا در مقابل پروردگار جهانیان صف می‌بندید و عرضه می‌شوید و سان می‌دهید و هیچ چیز شما از او پنهان نمی‌ماند، و هیچ رازی از اسرار شما از او پوشیده نیست؛ زیرا همه به ظاهر و باطن و اسرار و ضمایر آگاه است. بعد از آن وضع نیکبختان و اشقیای را در آن روز بیان کرده و می‌فرماید: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْتَى كِتَابًا بِيَمِينِهِ﴾ اما هر آن کس که نامه‌ی اعمالش را به دست راستش بدهند، ﴿فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ مَقْرُوءَاتُ كِتَابِي﴾ با شادی و سرور می‌گوید: بگیرد نامه‌ی

۱- قول اول یعنی قول ابن زید روشن‌تر است. و حدیث: «حاملان عرش امروز چهار نفرند و در روز قیامت چهار نفر دیگر به آنها اضافه می‌شود و هشت نفر می‌شوند، آن را تأیید می‌کند. به تفسیر طبری ۳۸/۲ نگاه کنید.

عمل مرا و آن را بخوانید. «هَاء» در (کتابیه) برای سکنه آمده است. و «هَاء» (حسابه)، (مالیه) و (سلطانیه) نیز چنین است. و «هَاءُ اقْرؤوا کتابیه» نشان می‌دهد که فرد مؤمن در روز قیامت در اوج سرور می‌باشد؛ زیرا نامه‌ی اعمالش را با دست راست دریافت کرده است، و می‌داند جزو رستگاران و کامیابان است و از نعمات بهشت برخوردار می‌شود. بنابراین علاقمند است آن را به دیگران نشان دهد تا از کامیابی او شادمان شوند.^(۱) «إِنِّی ظَنَنْتُ اُنِّی مَلَقَ حَسَابِیْهِ» من یقین داشتم که در روز قیامت به پاداش و حساب خود می‌رسم، لذا به وسیله‌ی ایمان و عمل صالح توشه‌ی آن را آماده کردم.

حسن گفته است: مؤمن نسبت به خدا حسن ظن دارد، لذا عمل نیکو انجام می‌دهد، و منافق نسبت به خدا سوء ظن دارد، و عمل بد انجام می‌دهد.^(۲) و ضحاک گفته است: در قرآن هر ظنی که از جانب مؤمن باشد به معنی یقین است و هر ظنی که از جانب کافر باشد، به معنی شک است.^(۳) خداوند متعال به منظور بیان پاداش فرد مؤمن می‌فرماید: «فَهُوَ فِی عِیْشَةٍ رَّاضِیَةٍ» او در زندگی گوارا و رضایت‌بخش قرار دارد و از آن راضی است؛ چون در حدیث صحیحین آمده است: «آنها زندگی می‌کنند و هرگز مرگ ندارند و سلامتند و هرگز بیمار نمی‌شوند، و از نعمت برخوردارند و هرگز فقر و بینوایی نمی‌بینند». «فِی جَنَّةٍ عَالِیَةٍ» در باغی گرانقدر و کاخ‌های مرتفع و باشکوه مستقرند. «قُطُوفُهَا دَانِیَةٌ» میوه‌هایش نزدیک است و در دسترس قرار دارد، به طوری که انسان در حال ایستادن و نشستن و دراز کشیدن می‌تواند از آن تناول کند. در التسهیل آمده است: قُطُوف جمع قُطْف به معنی میوه‌ای است خوشه مانند که قابل چیدن است. روایت است که انسان به صورت ایستاده یا نشسته یا دراز کشیده، با دهان آن را از درختش می‌گیرد.^(۴)

«كلوا واشربوا هنيئاً» به عنوان تعارف و تکریم به آنها می‌گویند: بخورید و بنوشید نوش جانتان باد! «بما أسلمتم في الأيام الخالية» به پاس اعمال نیکو و صالحی که در روزهای گذشته یعنی روزهای دنیا، انجام داده‌اید صرف کنید و گوارای وجودتان باشد! بعد از ذکر حال سعادتمندان، حال اشقیا را یاد آور شده و می‌فرماید: «و أما من أوتي كتابه بشماله» و اما آن‌که نامه‌ی اعمالش را با دست چپ دریافت می‌کند، و این خود نشانه‌ی شقاوت و زیانمندی است. «فيقول ياليتني لم أوت كتابيه» وقتی که زشتی اعمال خود را می‌بیند، می‌گوید: ای کاش! نامه‌ام را دریافت نمی‌کردم. مفسران گفته‌اند: چون شرمندگی و افتضاح حاصل می‌شود، در چنین موقعیتی آرزو می‌کند که ای کاش! نامه‌ی اعمالش را به او نمی‌دادند، و به شدت پشیمان می‌گردد. «و لم أدر ما حسابه» و ای کاش! از بزرگی بار و حساب سنگین و شدیدم باخبر نمی‌شدم. استفهام و تمنی برای ایجاد هراس و نشان دادن بزرگی خسران است. «يا ليتها كانت القاضية» ای کاش! مرگ دنیايم آخر زندگيم بود و بعد از آن زنده نمی‌شدم و عذاب نمی‌چشیدم. قتاده گفته است: آرزوی مرگ می‌کند در حالی که از مرگ برایش منفورتر چیزی نیست؛^(۱) زیرا که می‌بیند چنان حالتی زشت‌تر و تلخ‌تر از حالت مرگ است. «ما أغنى عني ماليه» مالی را که جمع کردم برایم سودی نداشت و یک ذره از عذاب خدا را از من دفع نکرد. «هلك عني سلطانيه» مال و ملک و تسلط و نسب و مقام هم رفتند و زایل شدند، هیچ یار و پناهی ندارم و هیچ دوست و ناصری نمی‌یابم. «خذوه فغلوه» خدا به زبانه‌ی جهنم می‌گوید: این مجرم تبه‌کار را بگیرد و او را به غل و زنجیر ببندید.

قرطبی گفته است: یک صد هزار فرشته به سویش می‌شتابند، بعد از آن دستش را به گردنش می‌بندند، و معنی فرموده‌ی «فغلوه» همین است.^(۲) «ثم الجحيم صلوه» آنگاه

او را به داخل آتش زبانه کشیده و عظیم دراندازید، تا حرارتش او را فراگیرد. ﴿ثم فی سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه﴾ آنگاه او را در زنجیری به طول هفتاد ذراع در بند کنید. ابن عباس گفته است: هفتاد ذراع شاه (یعنی گز شاهی) زنجیر از مقعدش وارد می شود و از گلویش بیرون می آید! سپس در بین پیشانی و پاهایش جمع می شود. ^(۱) سلسله همان حلقه های درهم است که مجرم را با آن می پیچند تا نتواند تکان بخورد بعد از بیان عذاب، سبب آن را بیان کرده و می فرماید: ﴿انه کان لا یؤمن بالله العظیم﴾ به یگانگی و عظمت خدا ایمان نداشت و آن را تصدیق نمی کرد. در البحر آمده است: از قوی ترین اسباب تعذیبش یعنی کفرش به خدا، شروع کرده است، تعلیلی است استینافی، انگار یک نفر گفته است: این عذاب سخت چرا؟ در جواب گفته است: چون به خدا ایمان نداشت. ^(۲) ﴿و لا یحض علی طعام المسکین﴾ و نه خود به مسکین طعام می داد و نه دیگران را بر این امر تشویق می کرد. مفسران گفته اند: به منظور یادآوری این نکته که تارک تشویق چنین موقعیتی دارد، پس حال تارک احسان و صدقه چگونه باید باشد؟ به همین جهت تشویق را بدون عمل ذکر کرده است. ﴿فلیس له الیوم هاهنا حمیم﴾ در قیامت دوستی نمی باید که عذاب را از او دفع کند؛ چون دوستان از او دوری جسته و از او می گریزند. ﴿و لا طعام الا من غسلین﴾ و خوراکی جز چرک و خونابهی اهل آتش ندارد، خونابه ای که از جراحاتشان می چکد. ^(۳) ﴿لا یأکله الا الخاطئون﴾ الخاطئون جمع خاطی است، یعنی انسانی که عمداً مرتکب گناه می شود. و مخطنی آن است که به اشتباه و بدون قصد عملی را انجام می دهد. به همین دلیل فرمود: ﴿الخطئون﴾ و نگفت: ﴿المخطئون﴾. بعد از این که احوال سعادت‌مندان و سپس حال شقاوت‌مندان را یاد آور شد، گفتار را با بیان

۱- تفسیر کبیر ۱۱۴/۳. حسن گفته است: خدا می داند به چه ذراعی می باشد.

۲- البحر ۳۲۶/۸.

۳- طبری از ابن عباس چنین نقل کرده است. فتاده گفته است: یعنی بدترین و ناپاک ترین حوراک.

عظمت قرآن خاتمه داده و فرمود: ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِمَا تُبْصِرُونَ﴾ و ما لا تبصرون» قسم به آنچه قابل مشاهده است و آنچه که از دیده نهان است. قسم به آنچه به چشم آن را می بینید و آنچه که آن را نمی بینید. ﴿لَا﴾ در ﴿فَلَا أَقْسَمُ﴾ برای تأکید قسم است و زاید نیست.^(۱) امام فخر گفته است: آیه بر عموم و شمول دلالت دارد؛ زیرا هر چیزی را که در نظر بگیری از این دو قسم خارج نیست: یا دیدنی است یا غیر قابل دیدن. بنابراین شامل خالق و مخلوق، دنیا و آخرت، اجسام و ارواح، جن و انس و نعمت های ظاهری و باطنی می شود.^(۲) قتاده گفته است: عام است و شامل جمیع مخلوقات خدای عزوجل می شود. و عطا گفته است: ﴿مَا تُبْصِرُونَ﴾ یعنی آنچه از آثار قدرت خدا مشاهده می کنید. و ﴿مَا لَا تُبْصِرُونَ﴾ یعنی آنچه از قدرت سری خدا که به چشم نمی آید و شما آن را نمی بینید.^(۳) ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ این قرآن کلام خدا می باشد و پیامبری ارجمند و کریم یعنی حضرت محمد ﷺ آن را می خواند. قرطبی گفته است: در اینجا مراد از رسول، حضرت محمد است و از این جهت کلام را به او نسبت داده است که او از جانب خدا آن را می خواند و تبلیغ می کند.^(۴) ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ﴾ قرآن آن طور که شما گمان می برید گفته ی شاعر نیست؛ زیرا با تمام اوزان شعر تفاوت دارد. نه شعر است و نه نثر. ﴿قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ﴾ خیلی کم به این قرآن ایمان می آورید. مقاتل گفته است: منظور از «قلیل» این است که آنها تصدیق نمی کنند که قرآن از جانب خدا می باشد؛ یعنی اصلاً به آن ایمان ندارند. عرب وقتی می گویند: «قلما یا تینا» منظورشان این است که نزد ما نمی آید.^(۵) ﴿وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ﴾ و گفته ی کاهن مدعی دانستن غیب نیست؛ چون اسلوب

۱- به دلیل ذکر جواب قسم ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ﴾ این قول راجع است و بنا به قولی (لا) نافی می باشد انگار گفته است:

چون واضح است نیازی به قسم نیست. ۲- تفسیر کبیر رازی ۱۱۶/۳۰.

۳- آلوسی ۵۲/۲۹. ۴- قرطبی ۲۷۴/۱۸.

۵- تفسیر کبیر ۱۱۷/۳۰.

قرآن با آهنگ کاهنان مغایر است. «قلیلا ما تذکرون» خیلی کم متذکر می شوید و پند می گیرید. «تنزیل من رب العالمین» از جانب پروردگار صاحب عزت و اقتدار نازل شده است. مانند گفته ی «و إنه لتنزیل رب العالمین * نزل به الروح الامین * علی قلبک لتکون من المنذرين * بلسان عربی مبین» می باشد. غرض تبرئ ی پیامبر ﷺ از سحر و کهناتی است که مشرکان به وی نسبت می دادند. سپس با بزرگترین برهان ثابت کرده است که قرآن از جانب خدا آمده است و فرمود: «و لو تقول علینا بعض الاقاویل» اگر محمد ﷺ خود بعضی گفتار را از خود می ساخت و مطالبی را به ما نسبت می داد که ما نگفته ایم، «لاخذنا منه بالیمین» با قوت و قدرت خود از او انتقام می گرفتیم. (۱) «ثم لقطعنا منه الوتین» سپس شاهرگ قلبش را قطع می کردیم تا بمیرد. قرطبی گفته است: «وتین» رگی است به قلب که اگر قطع شود صاحبش خواهد مرد. (۲) منظور این است که اگر چیزی هر چند ناچیز به خدا نسبت بدهد، خدا کیفر او را تعجیل می کند و او را مهلت نمی دهد. واژه ی اقاویل بیانگر آن است که چنانچه پیامبر حتی یک کلمه ی کوچک و یک مطلب بسیار ناچیز و قلیل را به خدا نسبت بدهد، پروردگار از او انتقام خواهد گرفت. «فا منکم من اُحد عنہ حاجزین» اگر در آن موقع بخواهیم او را کیفر بدهیم، هیچ یک از شما نمی تواند در بین ما و او مانع شود، و عذاب ما را از او دفع کند. خازن گفته است: یعنی محمد هرگز به خاطر شما دروغ نمی گوید و به دروغ چیزهایی را به ما نسبت نمی دهد؛ چون می داند اگر چیزی از این قبیل بگوید، او را مجازات می کنیم و هیچ کس قادر به دفع عقوبت ما از او نیست. (۳) «و إنه لتذکرة للمتقین» این قرآن برای مؤمنان پرهیزگار که از خدا می ترسند موعظه و اندرز است. چون متقیان از آن سود می برند، آنها

را مخصوصاً ذکر کرده است. ﴿وإنا لنعلم أن منكم مكذبین﴾ ما به خوبی می‌دانیم در بین شما افرادی هستند که این قرآن را با وجود روشنی آیاتش، تکذیب می‌کنند و گمان می‌برند افسانه‌های پیشینیان است. آیه در ضمن، تهدید تکذیب‌کننده‌ی قرآن را می‌کند. (۱)
 ﴿وإنه لحسرة علی الکافرین﴾ و در آخرت برای کافران مایه‌ی حسرت است؛ زیرا وقتی پاداش مؤمن را مشاهده می‌کنند، افسوس می‌خورند. ﴿وإنه لحق الیقین﴾ و قرآن حق و قطعی می‌باشد، شک و تردیدی در آن نیست. و در این‌که کلام رب العالمین است هیچ عاقلی تردید ندارد. ﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾ پس خداوند عظیم را از ناپسندی و نقص منزّه بدار، و در مقابل نعمت‌های عظیمی که به تو عطا کرده است - که بزرگترین آنها قرآن است - او را سپاسگزار باش.

تکات بلاغی: ۱- ﴿الحاقة ما الحاقة﴾ حاوی اطناب تکراری است.

۲- ﴿کذبت ثمود وعاد بالقارعة﴾ و ﴿فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية و أما عاد ...﴾ حاوی تفصیل بعد از اجمال و لف و نشر مرتب است.

۳- ﴿کأنهم أعجاز نخل خاوية﴾ متضمن تشبیه مرسل مجمل است.

۴- ﴿وقعت الواقعة﴾ و ﴿لا تخفی منکم خافية﴾ حاوی جناس اشتقاق است.

۵- ﴿إنا لما طغى الماء﴾ متضمن استعاره است.

۶- ﴿فأما من أوتی کتابه بیمنه فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیه﴾ و ﴿و أما من أوتی کتابه بشماله ...﴾ حاوی مقابله است.

۷- ﴿فلا أقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون﴾ شامل طباق سلب است.

۸- ﴿لأخذنا منه بالیمین﴾ حاوی کنایه می‌باشد.

۱- ظاهراً ضمیر به قرآن برمی‌گردد، و طبری گفته است: تکذیب بر کافران مایه‌ی حسرت و مذمت است، و قول مقاتل

۹- توافق فواصل در موارد زیر دیده می‌شود: ﴿فهو في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية﴾ و ﴿خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه﴾.

یادآوری: حافظ ابن‌کثیر از عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ روایت کرده است که عمر گفت: قبل از این‌که مسلمان شوم پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم را تعقیب می‌کردم. وارد مسجد شده و پشت سرش ایستادم. سوره‌ی الحاقه را شروع کرد، از تألیف انسجام قرآن تعجب کردم. در دل خود گفتم: به خدا آن‌گونه که قریش می‌گویند این شاعر است. آنگاه چنین خواند: ﴿إِنَّه لَقَوْلَ رَسُولٍ كَرِيمٍ * وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا يُوْمِنُونَ﴾ پس گفتم: کاهن است، آنگاه خواند: ﴿وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ * قَلِيلًا مَا تُذَكِّرُونَ﴾ از آن موقع اسلام در قلبم جا گرفت تا خدا مرا به اسلام هدایت فرمود.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی معارج از جمله سوره‌های مکی است که اصول عقیده‌ی اسلامی را مورد بحث قرار می‌دهد و به بحث در مورد قیامت و هول و هراسش می‌پردازد و روز آخرت و سعادت و شقاوت و آسایش و سختی آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و احوال مؤمنان و مجرمان را در دار جزا و خلود یادآور می‌شود.

* محور سوره عبارت است از کفار مکه و افکار آنان درباره‌ی حشر و نشر و استهزای آنها به دعوت حضرت رسول ﷺ.

* سوره‌ی شریف با بحث در مورد طغیان و گردنکشی اهل مکه و تمرد آنان از اطاعت و فرمانبری پیامبر ﷺ و به مسخره گرفتن تهدیدات و عذابی که به آن تهدید شده بودند، شروع شده و درخواست یکی از بزرگان آنها، «نضرین الحارث» را که نمونه‌ی طغیان و گردنکشی بود، آورده است، آنگاه که در قالب لجبازی و انکار و دشمنی خواست عذاب عاجل بر او و قومش نازل شود، تا در دنیا و قبل از آخرت آن را تجربه کنند: ﴿سَأَلْ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ * لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ * مِّنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ﴾.

* بعد از آن درباره‌ی سرنوشت مجرمان در آن روز پراضطراب که آسمان‌ها در آن متلاشی گشته و کوه‌ها به پرواز درآمده و بسان پشم رنگی، رنگ‌های عجیب و غریب به خود می‌گیرند، به بحث پرداخته است: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ * وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ * وَ لَا يَسْأَلُ حِمِيمٌ حِمِيمًا * يَبْصُرُونَهُمْ يَوْمَ الْمَجْزَمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بَيْنِيهِ * وَصَاحِبَتُهُ وَأُخِيهِ * وَفَصِيلَتُهُ الَّتِي تَوَوَّاهُ * وَ مِنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يَنْجِيهِ﴾.

* سپس سوره به ذکر طبیعت انسان روی آورده است که در موقع سختی و شدت بی تابى مى‌کند و در زمان رفاه و نعمت سرمست شده و از ادای حق بینوا و مسکین سرباز مى‌زند: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خَلْقٌ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾.

* بعد از آن در مورد مؤمنان و صفات والا و فضائل اخلاق آنان به سخن آمده و اجر و پاداش بزرگى را بیان کرده است که خدا در باغ‌های بهشت برای آنان تدارک دیده است: ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ * وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِلنَّسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾.

* بعد از آن بحث کافران را پیش کشیده است که پیامبر را مسخره مى‌کردند و امید ورود به باغ‌های بهشت را نیز در سر مى‌پروراندند: ﴿فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلَكَ مَهْطَعِينَ * عَنْ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمَالِ عَزِيزِينَ * أَیْطَمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يَدْخُلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ * كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ﴾.

* و در پایان قسم یاد شده است که بعث و جزا حق است و هیچ شک و شبهه‌ای در آن نمی‌باشد، و خدا قادر است بهتر از آنان را خلق کند: ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ * عَلَى أَنْ نَبْدِلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ... تَا ... خَاشِعَةً أَبْصَارِهِمْ تَرْهَقُهُمْ ذُلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ① لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ② مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ③ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ ④ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ⑤ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ⑥ وَ تَرَاهُ قَرِيبًا ⑦ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَلِّ ⑧ وَ تَكُونُ الْجِبَالُ

كَالْعِهْنِ ① وَلَا يَسْأَلُ حِمِيمٌ حَمِيمًا ② يُبْصِرُونَهُمْ يَوْمَ الْمَجْزِمْ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ
يَوْمَئِذٍ بَنِيهِ ③ وَصَاحِبِيهِ وَأَخِيهِ ④ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ⑤ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
ثُمَّ يَنْجِيهِ ⑥ كُلًّا إِنَّهَا لَطَلَى ⑦ نَزَّاعَةً لِلشَّوَى ⑧ تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ⑨ وَجَمَعَ
فَأَوْعَى ⑩ إِنَّ الْإِنْسَانَ خَلِيقٌ هَلُوعًا ⑪ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ⑫ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ
مَنُوعًا ⑬ إِلَّا الْمَصْلِينَ ⑭ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ⑮ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ
حَقٌّ مَغْلُومٌ ⑯ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ⑰ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّمَ الَّذِينَ ⑱ وَالَّذِينَ هُمْ
مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ⑲ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ⑳ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ
حَافِظُونَ ㉑ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ㉒ فَمَنِ ابْتَغَى
وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ㉓ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ㉔ وَالَّذِينَ
هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ㉕ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ㉖ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ
مُكْرَمُونَ ㉗ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِتْلَكَ مَهْطِعِينَ ㉘ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ عَصِرِينَ ㉙
أَيُطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ㉚ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ㉛ فَلَا أُنْقِصُ
رَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ㉜ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمُسْبُوقِينَ ㉝
فَذَرُّهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ㉞ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ
سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصْبٍ يُوفُضُونَ ㉟ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذُلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا
يُوْعَدُونَ ㊱

معنی لغات: «المعارج» نردبان‌ها. جمع معراج است و به معنی بالا بر می‌باشد.
«عروج» به معنی بالا رفتن به سوی آسمان است. معراج پیامبر هم به همین معنی است.
«المهل» مس ذوب شده. «العهن» پشم حلاجی شده. «فصیلته» عشیره و طایفه‌ی او.
«لطی» نام جهنم است؛ چون آتش آن شعله‌ور است و زیاده می‌کشد. «الشوی» جمع

شواة به معنی پوست سر است. ﴿هلوع﴾ آنکه بسیار بی تابى مى کند و پریشان حال است. ^(۱) ﴿عزین﴾ جمع عزة به معنی جماعت پراکنده مى باشد. ﴿یوفضون﴾ سرعت و شتاب دارند.

سبب نزول: ابن عباس آورده است که وقتی پیامبر ﷺ کفار مکه را از عذاب خدا ترسانند و برحذر داشت، نضربن الحارث گفت: بار خدایا! اگر این مطلب حق است و از جانب تو آمده است، از آسمان بر سر ما سنگ بیاران، آنگاه خدا آیهی ﴿سأل سائل بعذاب واقع﴾ للکافرین لیس له دافع را نازل کرد.

تفسیر: ﴿سأل سائل بعذاب واقع﴾ درخواست کننده ای از کفار مکه برای خود و قومش عذابی را طلبید که تحقق آن حتمی و قطعی است. مفسران گفته اند: درخواست کننده عبارت بود از «نضربن حارث»، یکی از بزرگان و گردنکشان قریش که وقتی پیامبر ﷺ آنها را از عذاب خدا ترسانند، به صورت استهزا گفت: «بار خدایا! اگر این حق است و از جانب تو آمده است، از آسمان بر سر ما سنگ بیاران، یا ما را به عذابی دردناک گرفتار کن». خدا در روز بدر او را نابود کرد و به بدترین وجه بمرد. و این آیه در بیان مذمت او نازل شد: ﴿للکافرین﴾ یعنی نزول این عذاب را بر کافران طلبید. ﴿لیس له دافع﴾ وقتی خدا بخواهد نازل شود، به طور حتم بر آنان نازل می شود و هیچ کس نمی تواند جلوی آن را بگیرد. پس چه آن را درخواست کنند یا نکنند محقق می شود. و وقتی عذاب نازل شد، هرگز برطرف نخواهد شد. ﴿من الله ذی المعارج﴾ این عذاب از جانب خدایی نازل می گردد که صاحب جلال و جبروت است و دارای نردبان و پایاب است و فرشتگان از آن بالا می روند و به فرمان او از آن پایین می آیند. سپس آن را تفصیل داده و می فرماید: ﴿تخرج الملائكة والروح إلیه﴾ فرشتگان پاک نهاد و جبرئیل

امین که خدا او را مخصوصاً مأمور وحی قرار داده است، نزد او صعود می کنند. (۱)
 ﴿فی یوم کان مقداره خمسين ألف سنة﴾ در روزی که طول آن به اندازه ی پنجاه هزار سال دنیا می باشد. ابن عباس گفته است: آن روز عبارت است از روز قیامت. خدا آن را برای کافران پنجاه هزار سال قرار داده است، آنگاه داخل آتش می شوند. (۲) مفسران گفته اند: تلفیق این آیه با آیه ی سوره سجده: ﴿فی یوم کان مقداره ألف سنة﴾ اینچنین است: قیامت عبارت است از پنجاه مرحله، و هر مرحله هزار سال طول می کشد. و این مدت طولانی برای مؤمن سبک و آسان می شود، حتی از مدت یک فرض نماز بر او سبکتر می شود. (۳) ﴿فاصبر صبرا جمیلا﴾ ای محمد! در مقابل استهزا و آزار و اذیت قوم خود شکیبا باش و بی تابی مکن، به طور یقین خدا تو را بر آنان پیروز و غالب می کند. بدین ترتیب خاطر پیامبر ﷺ را تسلی می دهد؛ چون طلب تعجیل عذاب فقط به خاطر استهزا به پیامبر بود، که خدا به او دستور شکیبایی داد. قرطبی گفته است: صبر جمیل آن است که آدمی بی تابی نکند و به غیر خدا پناه نبرد. (۴) ﴿انهم یروونه بعیدا﴾ آن استهزاکنندگان تحقق عذاب را بعید می دانند و معتقدند نازل نمی شود؛ چون حشر و حساب و کتاب را انکار می کنند. ﴿و نراه قریبا﴾ ولی ما آن را نزدیک می دانیم؛ چون هرچه بیاید نزدیک است. سپس خدا از هول و شدت و هراس روز قیامت خبر داده و می فرماید: ﴿یوم تکون السماء کالمهل﴾ روزی که آسمان ذوب شده و قوام و انسجام خود را از دست داده و بسان مس ذوب شده می شود. ابن عباس گفته است: یعنی مانند خلط

۱- به خاطر ذکر فضل و شرف جبرئیل نام او را ذکر است. او به روح موسوم است: ﴿نزل به الروح الامین﴾.

۲- قرطبی ۱۸/۲۸۲.

۳- امام احمد از ابو سعید خدری نقل کرده است که به پیامبر ﷺ گفتند: روزی است بسیار طولانی، فرمود: «قسم به خدایی که جانم در دست او است برای مؤمن کوتاهتر است از مدت اقامه ی یک نماز.

۴- قرطبی ۱۸/۲۸۴.

روغن چراغ می شود. ^(۱) «و تكون الجبال كالعهن» و کوه ها به صورت پشم حلاجی شده در مسیر باد پراکنده می شوند. قرطبی گفته است: «عهن» یعنی پشم قرمز یا پشم رنگارنگ، و چون کوه ها دارای رنگ های متفاوتی هستند به آن تشبیه شده اند. اولین تغییری که بر کوه ها عارض می شود این است که به صورت ماسه شن درمی آید، سپس به حالت پشم حلاجی شده و بعد از آن به صورت گرد و غبار پراکنده درمی آید. ^(۲) حالت آسمان و زمین در آن روز هولناک چنین است. اما حال خلائق همان طور که خدا فرموده است این گونه می باشد: «ولا یسأل حمیم حمیماً» دوست از دوست نمی پرسد و خویش از وضع خویش سؤال نمی کند؛ چون هر کس به خود مشغول است؛ زیرا بیم و هول و هراس به شدت آنها را در برمی گیرد. «یبصرونهم» آنان را می بینند و می شناسند، حتی انسان پدران و برادران و خویشان و عشیرت خود را می بیند اما از آنها نمی پرسد و با آنان لب به سخن نمی گشاید. بلکه از آنان گریزان است، همان گونه که خدا می فرماید: «یوم یفر المرء من أخیه و أمه و أبیه، و صاحبته و بنیه، لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه». ابن عباس گفته است: «یبصرونهم» یعنی یکدیگر را می شناسد و با هم تعارف می کنند آنگاه از همدیگر می گریزند. ^(۳) «یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ بنیه و صاحبته و أخیه» کافر - منکر و تکذیب کننده - آرزو می کند که بتواند عزیزترین نزدیکان دنیا از قبیل پسر و همسر و برادر خود را فدای خود کند و از عذاب خدا برهد. «و فصیلته الی توویه» و عشیرت و طایفه اش که او را به خود منضم می کردند و در پناه خود می گرفتند و به هنگام بروز مشکلات او را حمایت می کردند. او حتی آرزو می کند که تمام موجودات زمین را فدیة بدهد. «و من فی الأرض جمیعاً ثم ینجیه» دوست دارد که تمام موجودات زمین اعم

۱- نظر مجاهد چنین است، در طبری نیز چنین آمده است. ۴۶/۲۹.

۲- تفسیر کبیر ۱۲۷/۳۰.

۳- قرطبی ۲۸۵/۱۸.

از انسان و غیره را فدیة بدهد و آنگاه خود از عذاب خدا نجات یابد؛ اما هیئات که تبه‌کار از عذاب نجات یابد؛ چرا که هیچ کسی نمی‌تواند او را از شدت سختی و فشار نجات بدهد. امام فخر گفته است: ﴿ثم﴾ بعید بودن رهایی یافتن را نشان می‌دهد؛ یعنی آرزو می‌کند تمام آنها را در اختیار داشته باشد و همه را فدای خود کند و خود را نجات دهد، اما بعید است او نجات یابد. ﴿کلا إنها لظی﴾ ﴿کلا﴾ ادات زجر و منع و تعنیف است؛ یعنی این کافر گناهکار باید منع و از این آرزوها باز داشته شود. فدیة دادن او را از عذاب خدا نجات نمی‌دهد، بلکه باید بداند که جهنم را در پیش‌رو دارد، جهنمی که شعله‌هایش زبانه می‌کشد و آتش آن مشتعل است. ﴿نزاعة للشوی﴾ حرارت شدید آن پوست سر انسان را می‌کند.^(۱) هر بار که کنده شود، برای مزید آزار و عذاب، به حال اول برمی‌گردد. از این‌رو پوست سر را مخصوصاً ذکر کرده است که حساس‌ترین قسمت بدن است و بیشتر از دیگر اعضا از آتش متأثر و متألم می‌شود. ﴿تدعوا من أدبر و تسولی﴾ جهنم بانگ برمی‌دارد و بر تکذیب‌کننده‌ی رحمان و رو برتافته از ایمان داد می‌زند. ابن عباس گفته است: جهنم به زبان فصیح، کافران و منافقان را به نام‌هایشان می‌خواند و می‌گوید: ای کافر! ای منافق! یا جلو، آنگاه همان‌طور که پرنده دانه را برمی‌چیند، جهنم هم آنها را در کام خود فرو می‌برد.^(۲) ﴿و جمع فأوعی﴾ جهنم فردی را می‌خواند که مال را جمع نموده و زران‌دوزی کرده و آن را در خزانه مخفی نموده و حق خدا و بینوایان را از آن ادا نکرده است. مفسران گفته‌اند: آیه برای آن‌که در مال خست دارد و در جمع کردن آن آزمند است، وعیدی شدید است، که آن را در راه خیر هزینه نکرده و حق خدا و ینو را از آن ادا نمی‌کند. حسن بصری می‌گوید: ای انسان! وعید خدا را شنیده‌ای اما باز دنیا را

۱- این نظر ابن عباس است. و مقاتل گفته است: آتش پوست سر و اطراف آن را می‌کند و تمام گوشت و پوست را

اعم از حلال و حرام، اندوخته می‌کنی! بعد از آن خدا در مورد سرشت انسان خبر می‌دهد و آن این‌که ساختار وجودش بر آزمندی شدید و جمع حطام دنیا قوام یافته است: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ جبلت انسان بر بی‌تابی است؛ در موقع مصیبت ناشکیبا و در حال نعمت و رفاه ناسپاس است. مفسران گفته‌اند: «هلع» یعنی شدت آزمندی و قلت شکیبایی. می‌گویند: گرسنه گردید، پس بی‌تاب شد. و منظور از انسان عموم بشریت است، و دلیل آن استثناء می‌باشد؛ چون استثناء معیار عموم است. خداوند متعال «هلع» را تفسیر کرده و می‌فرماید: ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا﴾ وقتی که حالتی نامساعد از قبیل فقر، یا بیماری یا ترس، به او روی آورد، بسیار بی‌تابی و آه و ناله می‌کند، و نومی‌د بر او چیره می‌گردد. ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾ و اگر خیری از قبیل ثروت و سلامت و گشایش روزی به او روی بیاورد، در خست و منع و اندوخته کردن افراط می‌کند. پس در حالت بینوایی ناشکیبا است و اگر خدا به او ثروتی عطا کند، آن را انفاق نمی‌کند. ابن کیسان گفته است: خدا انسان را طوری خلق کرده است که چیزی را دوست دارد که او را شاد می‌کند و از چیزی گریزان است که نفرت او را برمی‌انگیزد. سپس او را فرا خوانده است تا آنچه را دوست دارد انفاق کند. و در مقابل آنچه برایش نامطبوع است شکیبا باشد.^(۱) ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾ جز نمازگزاران. آنها را از موصوفین به صفت «هلع» استثناء کرده است؛ زیرا نمازشان آنان را وادار می‌کند که کمتر به دنیا اهمیت بدهند، بنابراین به هنگام ابتلاء به شر و مکروهات دنیایی بی‌تابی نمی‌کنند و انفاق می‌کنند و خسیس نیستند. ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَأْوُونَ﴾ آنان که به صورت مداوم نمازهایشان را ادا می‌کنند و هیچ چیز آنها را از آن باز نمی‌دارد؛ زیرا با قرار دادن خود در معرض توجهات خدا، نفس و نهادشان از کدورات حیات پاک و تصفیه شده است. ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾ و آنان که در

اموالشان سهمی معین مقرر شده و خدا آن را به صورت زکات بر آنان فرض کرده است. ﴿لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ برای فقیری که درخواست می‌کند و دست نیاز به سوی مردم دراز می‌نماید، نیز برای محرومی که به سبب عزت نفس از درخواست خودداری می‌کند، و گمان می‌برند بی‌نیاز است و در نتیجه محروم می‌ماند. مانند فرموده ی خدا: ﴿يَحْسِبُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾. ﴿وَالَّذِينَ يَصَّدَّقُونَ يَوْمَ الدِّينِ﴾ و آنان که به روز حساب و جزا ایمان دارند و به طور قطعی و بدون شک و تردید فرا رسیدنش را تصدیق می‌کنند، لذا با انجام دادن اعمال نیکو خود را برای رویارویی با آن آماده می‌کنند. ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ و آنان که از عذاب خدا می‌ترسند و امید پاداش و بیم عقاب و کیفر را دارند. ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ﴾؛ زیرا نباید انسان از عذاب خدا ایمن باشد. مگر کسی که خدا او را در امان قرار داده باشد، و نتیجه در آخر معلوم می‌شود. در حقیقت آن باایمانان از خدا ترس خیلی به ندرت دنیا آنها را به تکبر وامی‌دارد. و خیلی به ندرت نعمت‌های دنیا آنان را سرمست می‌کند و از دست دادن مال دنیا موجب بی‌تابی آنان می‌شود. پس، از دست دادن، یا فراهم آمدن بهره‌های نصیب دنیا برای آنان یکسان است؛ زیرا به حدی در اندیشه ی جبروت و شکوه خدا و آخرت مستغرقند، که حدوث شر آنان را مضطرب و پریشان نمی‌گرداند و حصول خیر آنها را از منع و دریغ باز نمی‌دارد. سپس گروه پنجم که همانا توفیق یافتگان و نایل آمدگان به امور خیر و انجام دادن طاعات اند را یادآور شده و می‌فرماید: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ و آنان که عقیقت و پاکدامن و مرتکب عمل حرام نمی‌شوند و خود را با پلشتی‌ها آلوده نمی‌کنند، و خود را از ارتکاب زنا و پلشتی مصون می‌دارند. ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ به آنچه خدا برایشان حلال کرده است؛ یعنی زنانی که تحت نکاح خود دارند و کنیزان زرخرید، بسنده می‌کنند. ﴿فَانْهَمُ غَيْرَ مُلُومِينَ﴾ در این صورت آنها مورد مؤاخذه و بازخواست قرار نمی‌گیرند؛ زیرا قرار دادن شهوت در محلی که خدا آن را مباح کرده است، یعنی زنان

عقد شده و کنیزان زرخرید، حلال و موجب اجر و پاداش است؛ چون باعث ازدیاد نسل می شود. ﴿فَن ابْتغی وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾ پس آنان که برای ارضای هوس و شهوت غیر همسران و کنیزان خود را می جویند، از حد خدا تجاوز کرده و خود را در معرض عذاب وی قرار می دهند. طبری گفته است: آنان که برای ارضای هوس خویش غیر همسر و کنیز خود را بجویند، از حد خدا تجاوز کرده اند، آنها از حدی که خدای برای آنان حلال کرده است تجاوز کرده و به سری امری که خدا بر آنان حرام کرده است روی آورده اند. در نتیجه مورد سرزنش قرار گرفته اند.^(۱) ﴿و الذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون﴾ و آنان که امانات را ادا کرده و عهد و پیمان خود را حفظ و رعایت می کنند و در امانت، خیانت نمی کنند و پیمان را نقض نمی نمایند. ﴿و الذین هم بشهاداتهم قاننون﴾ و آنان که بر خویش و بیگانه و نزدیک و دور به حق گواهی می دهند، و شهادت را کتمان نمی کنند و آن را تغییر نمی دهند، بلکه به کاملترین شیوه آن را ادا می کنند، به طوری که موجب حفظ حقوق و منافع مردم می شود. شهادت را با وجود این که در امانات مندرج است مخصوصاً ذکر کرده است، تا یادآور فضل و اهمیت آن شده باشد؛ چون احیای حقوق در اقامه ی شهادت نهفته و ترک آن موجب تضییع حقوق دیگران است. ﴿و الذین هم علی صلاتهم یحافظون﴾ این هم وصف هشتم از اوصاف مؤمنین است، مؤمنینی که خدا توفیق پاک نمودن نفوس از صفت زشت آز و «هلع» به آنها عطا کرده است. یعنی آنان که شروط نماز را رعایت کرده و آداب آن را همیشه به جا می آورند، به ویژه خشوع و تدبیر در نماز را به جا می آورند. اگر این گونه نباشد، نماز به صورت حرکاتی شکلی و ظاهری درمی آید و بنده ثمر آن را بر نمی چیند؛ زیرا فایده ی نماز این است که انسان را از محرمات دور کند و بازدارد: ﴿إن الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر﴾. از

آنجایی که نماز ستون دین اسلام است، در تأکید آن مبالغه شده است، که در اول و آخر خصلت های ستوده ذکر شده است، تا در بین ارکان و پایه هایی که اسلام بر آن نهاده شده است درجه و مرتبه ی رفیعی داشته باشد.^(۱) قرطبی گفته است: خدا در بیان اوصاف مؤمنین چنین آورده است: ﴿الذین هم علی صلاتهم دائمون﴾ و در خاتمه چنان آورده است: ﴿والذین هم علی صلاتهم یحافظون﴾. «دوام» غیر از «محافظه» می باشد. دوام آنها بر نماز یعنی ادامه ی ادا و رها نکردن آن و این که هیچ مشغلتی آنها را از نماز غافل نکند. و منظور از محافظه این است که وضو را کامل بگیرد و مواظب باشد آن را در وقت خود اقامه کند، و ارکانش را به جا آورد و آن را با سنت ها و آدابش تکمیل، و با دوری جستن از گناهان آن را از تباه شدن مصون بدارد. پس دوام به نفس نماز مربوط است، و محافظه به احوالش.^(۲) بعد از این که اوصاف مؤمنان پرهیزگار را یاد آور شد، به ذکر سرانجام و عاقبت آنان پرداخته و می فرماید: ﴿أولئك فی جنات مكرمون﴾ آنان که به چنان اوصافی والا و فضایی عالی قدر متصف می باشند، در باغ های پر نعمت مستقر می شوند و به سبب اتصافشان به مکارم اخلاق، خدا انواع نعمت ها و لذایذ مورد اشتها را به آنان عطا می کند. ﴿فما للذین کفروا قبلک مهطعین﴾ چه شده که کفار مجرم به سویت می شتابند و گردن می کشند و با چشم تو را می پابند؟ مفسران گفته اند: مشرکان در اطراف پیامبر ﷺ حلقه می زدند و به سخنانش گوش فرا می دادند و او و یارانش را مسخره کرده و می گفتند: اگر اینها به بهشت بروند - همان طور که محمد گمان می برد - ما قبل از آنها خواهیم رفت، آنگاه آیه نازل شد.^(۳) ﴿عن الیمین و عن الشمال عزیزین﴾ گروه گروه و دسته دسته در طرف چپ و راست می نشینند و بحث می کنند و ابراز تعجب می نمایند. ابو عبیده

۱- ابن کثیر گفته است: سخن را با ذکر نماز شروع و بدان خاتمه داده است. و این بر اعتنا و توجه به آن دلالت دارد و

۲- قرطبی ۲۹۲/۱۸.

فضل آن را نشان می دهد. ۵۵۰/۳.

۳- تفسیر ابوسعود ۱۹۵/۵ و تفسیر خازن ۱۵۲/۴.

گفته است: عزیز یعنی دسته دسته و به طور متفرق. در حدیث آمده است: چه شده است شما را عزیز «متفرق و پراکنده» می بینم؟ چرا مانند فرشتگان در مقابل پروردگار به صف نمی ایستید؟^(۱) «أیطمع کل امرئ منهم أن یدخل جنة نعیم» استفهامی است متضمن انکار و سرزنش و توییح. یعنی آیا هر یک از آن کافران توقع دارد که خدا او را به باغ های پر نعمت وارد کند؟ در صورتی که خاتم پیامبران را تکذیب می کنند؟ «کلا» برای منع است، یعنی نه آن طور که توقع دارند آنها هرگز وارد آن نمی شوند. بعد از آن فرمود: «إنا خلقناهم مما یعلمون» ما آنها را از چیزهای کشف از قبیل نطفه و سپس علقه و گوشت پاره خلق کرده ایم، پس چگونه همراه با مؤمنان به جنات نعیم مشرف می شوند در حالی که فضل و شرفی ندارند که به وسیله ی آن به بهشت وارد شوند؟ فقط کسی استحقاق ورود به بهشت را دارد که از فرمان خدا اطاعت کند. قرطبی گفته است: مسلمانان فقیر را مسخره می کردند و در مقابل آنها تکبر و فخر فروشی می ورزیدند. آنگاه خدا فرمود: «إنا خلقناهم مما یعلمون» آنها را از کثافت خلق کرده ایم، لذا شایسته ی این تکبر و خود بزرگ بینی نیستند.^(۲) «فلا أقسم برب المشارق والمغارب» به پروردگار مشرق آفتاب و ماه و ستارگان و به محل غروب آنها قسم می خورم، «إنا لقادرون علی أن نبذل خیراً منهم» ما قادریم آنها را نابود کنیم و آنها را به قومی مطیع تر از آنان تبدیل نماییم. «وما نحن بمسبوقین» و ما از انجام دادن آن ناتوان نیستیم. «فذرهم یخوضوا ویلعبوا» پس بگذار در باطل خود دست و پا بزنند و در دنیای خود به لهو و لعب مشغول شوند، و تو مشغول انجام دادن مأموریت خود باش. بدین ترتیب مشرکین مورد وعید و تهدید واقع شده اند. «حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون» تا با آن روز پرخطر و هراس روبرو شوند. که در آن نه توبه برای آنان سودی دارد و نه پشیمانی.

«یوم یخرجون من الأجداث سراعاً» روزی که به سرعت به سوی سرزمین محشر بیرون می شوند. «کأنهم إلى نصب یوفضون» انگار به سوی عبادت بت های نصب شده می دوند و مسابقه می دهند. حالت شتاب آنها به سوی موقف حساب به حالت شتاب و مسابقه ی آنها در دنیا به سوی خدایان و طاغوتیان تشبیه شده است. در این تشبیه آنها مورد ریشخند واقع شده اند و کنایه از سبک مغزی آنها است؛ چون چیزی را پرستیدند که شایستگی پرستش را نداشت و پرستش خدای یگانه و یکتا را رها کردند. «خاشعة أبصارهم» چشم خجلت و شرمندگی به سوی زمین فرو هشته و از فرط خجلت و شرمندگی در پیشگاه خدا آن را بلند نمی کنند. «ترهقهم ذلة» از هر جهت ذلت و خواری آنها را در بر می گیرد و آثار شرمندگی و ذلت از سیمایشان نمایان است. «ذلك الیوم الذی کانوا یوعدون» این همان روزی است که در دنیا به آنها وعده اش را داده بودند، اما آن را مسخره و تکذیب می کردند. پس امروز کیفر و جزای آن را می بینند.

نکات بلاغی: ۱- «بعیدا ... و قریباً»، «الیمین ... و الشمال» و «المشارق .... و المغارب» متضمن طباق می باشند.

۲- «سأل سائل» و «تخرج المعارج» شامل جناس اشتقاق است.

۳- «تخرج الملائكة و الروح» شامل ذکر خاص بعد از عام است.

۴- «یوم تكون السماء کالمهل * و تكون الجبال کالعهن» متضمن تشبیه مرسل مجمل است.

۵- «لو یفتدی من عذاب یومئذ بنیه و صاحبته، و أخیه ... و من فی الأرض جمیعاً» متضمن ذکر عام بعد از خاص است.

۶- «إذا مسه الشر جزوعاً» و «إذا مسه الخیر منوعاً» حاوی مقابله ی لطیف است.

۷- «أیطمع کل امرئ منهم أن یدخل جنة نعیم» متضمن استفهام انکاری و سرزنش و تویخ است.

۸- ﴿كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ﴾ متضمن کنایه می باشد.

۹- ﴿كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نَصَبٍ يَوْفُضُونَ﴾ شامل تشبیه مرسل مجمل است.

۱۰- ﴿إِنِّهَا لَظَىٰ * نَزَاعَةٌ لِلشَّوَىٰ * تَدْعُوا مِنْ أَدْبَرٍ وَتَوَلَّى﴾ متضمن سجع مرصع است.

یادآوری: خداوند متعال در آیه ی ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ به طبایع بشر اشاره کرده و توضیح داده است که انسان برای به دست آوردن آرزوها و امیالش شتاب به خرج داده و در این راستا از هوی و هوسش پیروی کرده و در آرزوی بی تابانه افراط می کند. اگر خیری به او روی آورد، خست و دریغ از خود نشان می دهد و اگر شری به او روی آورد، بی تابانه و اضطرابش افزون و شدید می شود. بعد از آن گروه هایی از انسان را از آن اخلاق زشت و ناپسند مستثنی کرده است که عبارتند از افرادی که ایمان و عمل صالح را با هم دارند.

پیش در آمد سوره

* سوره‌ی نوح در مکه نازل شده و مانند دیگر سوره‌های مکی به اصول عقیده و تثبیت قواعد و مبانی ایمان توجه دارد. سوره داستان پیر پیامبران، حضرت نوح علیه السلام را از همان ابتدای دعوتش تا خاتمه‌ی طوفان که خدا به وسیله‌ی آن، تکذیب‌کنندگان را غرق کرد، به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده است. از این رو به «سوره‌ی نوح» موسوم شده است. در خلال آیات سوره، سنت خدای متعال درباره‌ی ملت‌های منحرف از دعوت خدا بیان شده، و نیز سرانجام پیامبران و عاقبت مجرمین در ادوار و قرون متفاوت بیان شده است.

* سوره با پیش کشیدن موضوع اعزام و فرستادن نوح و مکلف کردن او به تبلیغ دعوت و برحذر داشتن قومش از عذاب خدا، شروع شده است: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

* سوره جهاد و تلاش و صبر و فداکاری نوح را در راه تبلیغ دعوت یادآوری می‌کند، و این‌که نوح شب و روز و در آشکار و نهان، قوم خود را به دین خدا فرامی‌خواند، اما این دعوت جز بیشتر فرو رفتن آنها در گرداب گمراهی و عصیان، چیزی به آنها افزوده نکرد: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَ نَهَارًا * فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا﴾.

* سوره همچنین آنان را از طریق نوح یادآور می‌شود که خداوند متعال نعمات و برکات وافر را به آنان عطا کرده است، تا در اطاعت خدا جدیت به کار برند، و آثار قدرت و رحمتش را در این گیتی، نیک دریابند: ﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ

طباقا * و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا * و الله أنبتکم من الأرض نباتا *
ثم یعیدکم فیها و یخرجکم إخراجا؟! *

* با وجود این همه یادآوری و نصیحت و ارشاد، قوم نوح در کفر و گمراهی و لجبازی و دشمنی بیشتر فرو رفتند و دعوت پیامبر خود را مورد استهزا و توهین قرار دادند تا این که خدا آنها را به وسیله ی طوفان نابود کرد: ﴿قال نوح رب إنهم عصونی و اتبعوا من لم یزده ماله و ولده إلی خسار﴾ * و مکروا مکرا کبارا * و قالوا لا تذرن آلهتکم و لا تذرن وداً و لا سواعا...﴾.

* و سوره با دعای نابودی نوح برای قومش به پایان می رسد. ایشان نه صد و پنجاه سال در بین آنان ماندگار شد و آنها را به سوی خدا فرا خواند، اما قلبشان نرم نشد و یادآوری و تهدید برای آنان سودمند واقع نگردید: ﴿و قال نوح رب لا تذرن علی الأرض من الکافرین دیارا﴾ * إنک إن تذرهم یضلوا عبادک و لا یلدوا إلا فاجرا کفارا * رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمنا و للمؤمنین و المؤمنات و لا تزد الظالمین إلی التبار﴾.

***

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱﴾ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝۲ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اتَّقُوهُ وَ أَطِيعُوا ۝۳ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُوَخِّزْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۝۴ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝۵﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَ نَهَاراً ۝۶ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَاراً ۝۷ وَ إِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَ اسْتَعْشَوْا نِسَاءَهُمْ وَ اصْرُوا وَ اسْتَكْبَرُوا ۝۸﴾ اسْتَكْبَرُوا ۝۹﴾ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَِّّي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً ۝۱۰﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَ اسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً ۝۱۱﴾ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ

إِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٦﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١٧﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٨﴾ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا ﴿١٩﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿٢٠﴾ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ﴿٢١﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ﴿٢٢﴾ وَاللَّهُ أُنَبِّئُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿٢٣﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿٢٤﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿٢٥﴾ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٦﴾ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢٧﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا ﴿٢٨﴾ وَقَالُوا لَا تَنْذِرُنَا أَهْلَكُمْ وَلَا تَنْذِرُنَا وَدَاَّ وَلَا سَوَاعَا وَلَا يَنْتَوُونَ وَيَعْمُونَ وَنَشْرًا ﴿٢٩﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٣٠﴾ مِمَّا خَطَبَيْنَاهُمْ أُعْرِقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿٣١﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٣٢﴾ إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٣٣﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٣٤﴾

معنی لغات: «استغشوا» جامه بر خود پیچیدند. «مدراراً» باریدن تند و پشت سرهم. «أطواراً» احوال متفاوت و مختلف. «فجاجاً» وسیع. جمع فج به معنی راه وسیع است. «کبتاراً» بسیار بزرگ. «دیاراً» احدی. «تباراً» هلاک و نابودی.

تفسیر: «إنا أرسلنا نوحا إلى قومه» ما نوح، پیر پیامبران را به میان قوم خود یعنی ساکنان جزیره العرب فرستادیم. آلوسی گفته است: چنان مشهور است که در شهر کوفه مسکن داشت و در آنجا مبعوث شد. ^(۱) «أن أنذر قومك من قبل أن يأتهم عذاب أليم» قوم خود را در صورتی که ایمان نیاورند از عذاب دردناک یعنی طوفان، بترسان و برحذر

بدار. طوفان در دنیا و عذاب آتش در آخرت. «قال یا قوم انی لکم نذیر مبین» نوح آنان را به سوی خدا فرا خواند و به آنها گفت: من حقیقت امر را توضیح می‌دهم و شما را از عذاب خدا برحذر می‌دارم پس کار و هدف من روشن و دعوتم آشکار است.

مفسران گفته‌اند: نوح علیه السلام اولین پیامبری است که از جانب خدا مبعوث شد و او را پیر پیامبران می‌گویند؛ زیرا عمر طولانی داشت، و همان‌طور که در قرآن آمده است نه صد و پنجاه سال در میان قومش به سر برد: «ألف سنة إلا خمسين عاما». و آنها را به سوی خدا دعوت کرد، اما با وجود این مدت طولانی جز تعدادی اندک ایمان نیاوردند. قرآن کریم داستان نوح را از اول دعوتش تا آخر آن، در این سوره آورده است به همین جهت به نام سوره‌ی نوح موسوم است. خدا قوم او را با طوفان نابود کرد. نوح یکی از پنج پیامبر بزرگوار اولوالعزم می‌باشد که عبارتند از: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد. درود خدا بر عموم آنان باد! در عهد حضرت نوح کفر و شرک شایع بود، و مشهور است قوم نوح بت را پرستش می‌کردند و در ستم و گردنکشی و نافرمانی افراط می‌ورزیدند. آنگاه خدا برای راهنمایی آنان نوح را مبعوث کرد، و اخبار قوم نوح و پیامبرشان را در قرآن برای ما باز گفته است. «أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا» نوح به آنها گفت: تنها خدا را پرستش کنید و هرچه را حرام کرده است ترک نمایید. و از گناهان دوری جویند، و هرچه را در راستای عبادت خدا و رها کردن پرستش بت‌ها به شما دستور می‌دهم از من اطاعت کنید. «يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ» اگر دستور مرا اجرا کنید، خدا از گناهانی که مرتکب شده‌اید صرف نظر می‌کند و شما را می‌بخشاید. از این رو گفته است: «مَنْ ذُنُوبَكُمْ»؛ یعنی بعضی از گناهانی را که قبل از ایمان مرتکب شده‌اید؛ چون ایمان گناهان قبل را پاک می‌کند و می‌زداید نه گناهان بعد از آن را. (۱)

۱- ابوحیان در البحر این را ترجیح داده است. اما طبری گفته است: «من» برای تبعیض نیست بلکه به معنی «عن» است؛

یعنی تمام گناهان شما را می‌بخشاید. اما اول ارجح است.

«و یؤخرکم الی أجل مسمى» اگر خدا را اطاعت کنید، عمر شما را تا مدتی معین و مقرر طولانی می‌کند. آن هم با بهره‌گیری از زندگی سعادتمندانه و حیات مرفّه و سرشار از آسایش. مفسران گفته‌اند: منظور از تأخیر اجل، تأخیر بدون عذاب است؛ یعنی در دنیا بدون عذاب و آزار تا آخر عمرشان به آنها فرصت می‌دهد، ولی عمر محدود است، نه پیش می‌افتد و نه تأخیر می‌شود. «فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون»، از این رو بعد از آن گفته است: «إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر» یعنی عمر انسان در نزد خدا محدود است، نه زیاد می‌شود و نه کم. از این جهت اجل را به خدا نسبت داده است که او آن را نوشته و مقرر و ثبت کرده است.^(۱) «لو كنتم تعلمون» اگر این موضوع را می‌دانستند، به سوی ایمان می‌شتافتید. «قال رب إني دعوت قومی لیلا و نهارا» بعد از این که نوح نهایت سعی و تلاش خود را به کار گرفت و عرصه بر او تنگ شد و چاره‌ای برایش نماند، گفت: خدایا! من بدون کوتاهی و سستی شب و روز قوم خود را به ایمان و طاعت فراخواندم. «فلم یزدهم دعائی إلا فرارا» فراخوانی من از آنها به سوی ایمان، جز فرار و گریز از حق و رو برتافتن از راستی چیزی به آنها نیفزود. آنگاه تنفر آنها را به بلیغ‌ترین وجه مجسم و مصور نموده و می‌فرماید: «وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم» من از آنها خواستم به سوی اقرار به یگانگی و انجام دادن طاعت تو روی بیاورند تا گناهان آنان را ببخشایید. در التسهیل آمده است: مغفرت را که ناشی از ایمان است یادآور شده است، تا زشتی و ناپسندی رو برتافتن آنها از ایمان نمایان شود؛ چرا که آنها از نیکبختی خود روی برتافتند.^(۲) «جعلوا أصابعهم فی أذانهم» گوش‌های خود را می‌بستند تا دعوت مرا نشنوند. «و استغشوا ثیابهم» با لباس خود سر و صورت خود را می‌پوشاندند تا سخنان مرا نشنوند و مرا نبینند. در البحر آمده است: این امر حقیقت دارد، آنها گوش

خود را می‌بستند، تا دعوت او را نشنوند و به دلیل تنفر و کینه‌ای که نسبت به وی داشتند لباس هایشان را بر سر خود می‌کشیدند تا او را نبینند و سخنانش را نشنوند. و امکان دارد کنایه از مبالغه‌ی آنها در رویگردانی از دعوت نوح باشد. پس آنها به منزله‌ی افرادی می‌باشند که گوش و چشم خود را می‌بندند.^(۱) «وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا» به کفر و طغیان خود ادامه داده و شدیداً تکبر ورزیدند و از ایمان آوردن امتناع نمودند. بیانگر فرط لجبازی و غلو آنان در گمراهی است. «ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا» آنگاه من علناً آنها را فرا خواندم و دعوتم را بدون ترس و احتیاط علنی کردم. «ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا» من در نهان و آشکار آنها را فرا خواندم، و در دعوت به سوی تو تمام راه‌های ممکن را در پیش گرفتم. مفسران گفته‌اند: عطف به «ثم» نشان می‌دهد که اعلان و اسرار سومین راهی بود که نوح در دعوت پیش گرفت. پس در طریقه‌ی سوم هر وقت نوح آشکار نمودن را صلاح می‌دید پیامش را علنی می‌کرد. و هر وقت انتظار می‌رفت که دعوت نهانی مفید باشد آنها را به صورت سری فرا می‌خواند. سپس مطالبی را که به نهان یا آشکار به آنها می‌گفت توضیح داده و می‌فرماید: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا لِيْكُمْ إِنِّي كَانُ غَفَّارًا» گفتم: به خدا ایمان بیاورید و از کفر و گناهان خود توبه کنید، که خدا توبه‌پذیر و مهربان است. گناهان را می‌بخشد و توبه را قبول می‌کند. «يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا» باران را به فراوانی و پشت سر هم بر شما نازل می‌کند. «وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ» ثروت و اولاد شما را افزون می‌کند. «وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا» و برای شما باغ‌های وسیع و پردرخت با سایه و ثمر، قرار می‌دهد و برای شما نهرهای آب مقرر می‌دارد که در خلال درختان در جریان باشد. نوح وعده‌ی حصول خیرات و برکات آسمان را به آنها داد و گفت: اگر به خدا ایمان بیاورید که کلید خزاین آسمان‌ها و زمین در دست اوست، به

تمام آمال و آرزوهایتان نایل خواهید آمد. به منظور تحریک عواطف آنان، قلبشان را مخاطب قرار داده است. سپس بیان کرده است مشکلاتی که در آن قرار دارند از جمله بند آمدن باران و محروم ماندن از روزی و نسل، ناشی از کفرشان به خدا می باشد، و بیان نموده است که ریزش باران فقط در دست قدرتمند او قرار دارد، و نیز وفور روزی و اعطای اموال و فرزندان در اختیار او می باشد. و نباید چنین خدای توانایی را منکر شوند و خدایان دیگری را پرستش کنند، که خود آنها را اختراع کرده و نفع و ضرری از آنها نمی خیزد. بعد از آن به موضوع اصلی برگشته و نهاد آنان را به شدت تکان داده و آن را با اسلوبی دیگر از اسالیب بیان به سوی ایمان متوجه کرده و می فرماید: ﴿ما لکم لاترجون الله وقارا﴾ ای جماعت! چه شده است که از عظمت و سلطان خدا بیم ندارید و گردن بندگی و سر اطاعت برایش خم نمی کنید؟ ابن عباس می گوید: یعنی چه شده است که از خدا تعظیم شایسته به عمل نمی آورید؟^(۱) ﴿وقد خلقکم أطوارا﴾ در حالی که شما را در حالت ها و مراحل متفاوت و مختلف خلق کرده است، در حالتی نطفه بودید و باری خون و علقه و حالتی گوشت پاره و سایر حالات شگفت انگیز. پس مجد و کبریا از آن خدا است که بهترین سازندگان می باشد. سپس آنها را متوجه دلایل قدرت و یگانگی کرده است که در این عالم، وسیع و گسترده و پراکنده می باشد: ﴿ألم تروا کیف خلق الله سبع سموات طباقا﴾ ای جماعت! آیا عظمت قدرت خدا را نمی بینید و با دیدی عبرت بین و اندیشه و تعمق نمی نگرید که خدا چگونه هفت آسمان را روی یکدیگر و بر همدیگر قرار داده و در نهایت زیبایی و شگفتی و استواری خلق کرده است؟^(۲) ﴿وجعل القمر فیه نوراً﴾ و ماه را در آسمان دنیا و در شب تاریک روشنگر سیمای زمین قرار داده است. امام فخر گفته است: ماه فقط در آسمان زمین است نه در تمام آسمان ها. مانند آن است که می گویند: سلطان

در عراق است، که به این معنی نیست در تمام نقاط عراق موجود باشد، بلکه منظور این است که در نقطه‌ای از نقاط عراق مستقر است. در اینجا نیز چنین است. و در البحر آمده است: ماه در آسمان دنیا قرار دارد و درست است که آسمان‌ها ظرف ماه باشند؛ چون لازم نیست مظهر ظرف را پر کنند. می‌گویند: زید در شهر است؛ یعنی در نقطه‌ای از شهر قرار دارد.^(۱) ﴿وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا﴾ و آفتاب را چراغ پرفروغ قرار داده است تا ساکنان زمین از پرتوش روشنایی بگیرند. همان‌طور که مردم در منازل خود از نور چراغ روشنایی می‌گیرند، ساکنان زمین نیز از آفتاب روشنایی می‌گیرند. و چون نور آفتاب تندتر و کاملتر است از نور ماه، از آن به چراغ تعبیر کرده است؛ چون خورشید خود روشن است و از خود نور دارد. و از ماه به نور تعبیر کرده است؛ چون نورش را از جای دیگری کسب می‌کند. آنچه در علم هیأت ثابت شده است که نور آفتاب ذاتی است و نور ماه عرضی است و از نور خورشید حاصل می‌شود، این نظر را تأیید می‌کند. پس پاک و منزّه آن است که علمش به همه چیز محیط است. ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ بعد از یادآوری دلایل «آفاق»، دلایل «انفس» را نیز یادآور شده است؛ چون ذکر این امور به مثابه‌ی اقامه‌ی دلایلی واضح است بر عظمت و قدرت و صنایع درخشانش؛ یعنی همان‌طور که گیاه از زمین بیرون می‌آید شما را نیز از زمین خلق نموده و بسان رستنی شما را آرام آرام از خاک زمین بیرون آورده است. مفسران گفته‌اند: چون انسان‌ها از مواد غذایی حیوانی و

۱- البحر ۸/ ۴۴۰. می‌گویم: جر این نص، در قرآن نصی صریح موجود نیست مبنی بر این که ماه را در داخل آسمان‌ها قرار داده است، که تاویل آن از نظر تان گذشت. ماه نزدیک‌ترین ستاره به زمین است و خداوند ستارگان را مایه‌ی زینت و آرایش آسمان قرار داده است: ﴿وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾. پس دور نیست انسان به ماه برسد؛ زیرا پایین‌تر از آسمان اول است. همان‌طوری که در زمان ما سفینه‌ی فضایی به آن رسید. و در علم جدید نیز امکان این امر ثابت شده است. پس در مورد تسحیر سیارات و فضا مانعی دینی موجود نیست. اما وصول به آسمان امری محال است؛ چون خدا فرموده است: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ﴾.

نباتی دریافتی از زمین استفاده می‌کنند، به نباتات تشبیه شده‌اند؛ چراکه غذای خود را از زمین می‌گیرند. از این رو خلق و ایجاد آنها را به رویاندن نام برده است. ضمناً به آفرینش آدم اشاره دارد که از خاک زمین خلق شد و بعد از آن نسلش پا به عرصه‌ی هستی نهاد. پس درست است گفته شود که از زمین رسته‌اند.^(۱) «ثم یعیدکم فیها و یمخرجکم إخراجاً» بعد از مرگ دوباره به زمین برمی‌گردید و در آن دفن می‌شوید، و بعد از آن در روز حشر برای محاسبه و جزا شما را بیرون می‌آورد. آن را به مصدر «إخراجاً» مؤکد نموده است تا بیان کند که به طور حتم محقق می‌شود. این مانند آیه‌ی «منها خلقناکم، و فیها نعیدکم، و منها نخرجکم تارةً أخرى» می‌باشد. «و الله جعل لکم الأرض بساطاً» خدا زمین را برای شما گسترده است، همان‌طور که انسان در بستر می‌جنبد، شما هم روی زمین می‌جنبید. در التسهیل آمده است: زمین به بستر و فرش تشبیه شده است؛ چراکه گسترده شده است و مردم بر روی این استقرار یافته‌اند. و برخی از این آیه چنین دریافتند که زمین کروی نیست، اما این نظر ایراد دارد.^(۲) و آلوسی گفته است: این آیه بیانگر آن نیست که زمین گسترده است و کروی شکل نمی‌باشد؛ چون هرکس روی کره‌ای بزرگ قرار بگیرد، محل خود را مسطح می‌بیند، وانگهی اعتقاد به کرویّت یا عدم کرویّت زمین در شریعت لازم نیست. اما آنچه مسلم است کرویّت آن یقینی است. و معنی بساط قرار دادنش این است که مانند فرش روی آن می‌جنبید.^(۳) «لتسلکوا منها سبلاً فجاجاً» تا در سفرهایتان راه‌های وسیع پیش گیرید و در اکناف و اطراف زمین در رفت و آمد باشید. اما قوم نوح بر عصیان اصرار ورزیدند و با زشت‌ترین گفتار به مقابله با نوح برخاستند. قرآن درباره‌ی آنان چنین می‌گوید: «قال نوح رب إنهم عصونی» نوح گفت: خدایا! آنها در تکذیب و

۱- به آنچه علامه ابن حبان در البحر ۸/ ۲۴۰ و شیخ عبدالقادر مغربی در تفسیر سوره ی تبارک صفحه ۱۳۱ نوشته‌اند،

۲- التسهیل ۱۵۱/۴.

مراجعة کنید.

۳- روح المعانی ۷۶/۲۹. و به آنچه که ما در رابطه با کروی بودن زمین در سوره ی لقمان نوشته‌ایم، مراجعه کنید.

نافرمانی از دستور من غلو کرده‌اند. ﴿وَاتَّبِعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خُسَارًا﴾ و از ثروتمندان و رؤسای خود پیروی می‌کنند که اموال و اولاد آنها را سرمست کرده، در نتیجه نابود شده و سعادت دو جهان را از دست داده و در زیانمندی الگوی آنان شده‌اند. ﴿وَمَكْرُوا مَكْرًا كَبِيرًا﴾ سران آنها حيله و نیرنگی بی‌نهایت بزرگ به کار گرفتند. آلوسی گفته است: مراد از واژه‌ی «کبار» مبالغه و بیان عظمت آن موضوع است؛ چون آنها در دین حيله به کار گرفته‌اند. و مانع ورود مردم به دین شدند و آنان را تحریک می‌کردند که در صدد آزار نوح برآیند. ^(۱) ﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنْ آلِهَتَكُمْ﴾ آنان می‌گفتند: پرستش بت‌ها را رها نکنید و به پرستش خدای نوح روی نیاورید. ﴿وَلَا تَذَرُنْ وَدًّا وَلَا سِوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ و هرگز این بت‌های پنجگانه یعنی ود و سواع و یغوث و یعوق و نسر، را رها نکنید. صاوی گفته است: اینها عبارتند از اسامی بت‌های مورد پرستش آنها، و بزرگترین بت‌های آنان بودند. از این‌رو آنها را مخصوصاً ذکر کرده‌اند. ^(۲) و این شدت کفر و سرسختی آنها را در حيله و نیرنگ نشان می‌دهد. آنها لباس اندرزگوی مخلص را به تن کرده و در زمینه‌ی تثبیت ضعیفان بر عبادت پدران، انواع اسالیب حيله و مکرراً به کار می‌بردند. ﴿وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا﴾ سران و بزرگان آنها جمع کثیری را از راه به در بردند، راه گمراهی و گردنکشی را برای آنان آراستند سپس نوح از خداوند می‌طلبید که برگمراهی آنان بیفزاید: ﴿وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا﴾ به خاطر طغیان و تجاوز و گردنکشی آنها، خدایا! جز گمراهی بر ستمکاران می‌افزا! مفسران گفته‌اند: بعد از این‌که به وسیله‌ی خدا از اصلاح و ایمان آنها نومید شد، آنان را دعا کرد؛ زیرا خدا خبر داد و گفت: ﴿لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ﴾، لذا خدا دعایش را مستجاب و آنها را غرق کرد. از این‌رو گفته است: ﴿مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَذْخَلُوا نَارًا﴾ به خاطر گناهان و تبه‌کاری‌ها و اصرارشان بر

کفر و طغیان‌شان، به وسیله ی طوفان غرق و داخل آتش شدند. در التسهیل آمده است: این بخشی از سخنان خدا می باشد، و از وضع آنها خبر می دهد. و ﴿ما﴾ در ﴿ما﴾ زائد و برای تأکید آمده است. و این مجرور نیز برای تأکید مقدم شده است، تا روشن شود که غرق کردن و وارد کردن آنها به آتش، به سبب خطایای خود آنها، یعنی کفر و دیگر معاصی بوده است. ^(۱) ﴿فلم یجدوا لهم من دون الله أنصارا﴾ پس کسی را نیافتند که آنها را یاری دهد یا عذاب خدا را از آنها دفع کند. ابوسعود گفته است: متضمن این تعریض است که آنها غیر از الله خدایانی اتخاذ نمودند که قادر نبودند آنها را یاری دهند و بدین وسیله آنها را سرزنش کرده است. ^(۲) ﴿وقال نوح رب لا تذر علی الأرض من الکافرین دیارا﴾ و نوح گفت: خدایا! حتی یک فرد از کافران را بر روی زمین باقی مگذار. در التسهیل آمده است: ﴿دیار﴾ از اسم هایی است که در نفی عام به کار می رود. گفته می شود: در منزل دیاری نیست؛ یعنی هیچ کس نیست. ^(۳) سپس علت آن را بیان کرده و می فرماید: ﴿إنک إن تذرهم یضلوا عبادک﴾ اگر حتی یک نفر از آنها را بگذاری، بندگان تو را از راه هدایت به در می برند. ﴿و لا یلدوا إلا فاجرا کفارا﴾ و از نسل آنها جز تبهکار و کافر احدی به دنیا نمی آید. امام فخر گفته است: اگر گفته شود: نوح این را از کجا می دانست؟ در جواب گفته می شود: به طریق استقرا آن را می دانست؛ چون او نه صد و پنجاه سال در بین آنها زندگی کرده بود و طبیعت و خلق و خوی آنها را می دانست، به گونه ای که پدر، پسرش را نزد نوح می برد و به او می گفت: پسر من! از این مرد بر حذر باش، او دروغگو است و پدرم نیز به من چنین وصیتی را کرده است. بدین ترتیب بزرگ می مرد و کوچک بر این اندیشه بزرگ می شد. از این رو گفته است: ﴿و لا یلدوا إلا فاجرا کفارا﴾. بعد از این که نوح کفار را دعا

کرد، پشت سر آن برای مومنان دعای خیر نموده و می فرماید: ﴿رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمناً و للمؤمنین و المؤمنات﴾ از خود و سپس والدین خود شروع کرده است، سپس برای زنان و مردان مومن دعا کرده است. تا بلیغ تر و جامع تر باشد. یعنی خدایا! از گناهان من و فرزندانم و کسی که با حالت ایمان وارد خانه ام می شود و مردان و زنان مؤمن، درگذرا! ﴿و لاتزد الظالمین إلا تباراً﴾ و برای آنان که آیات تو را انکار و پیامبران تو را تکذیب می کنند، جز نابودی و خسارت دنیا و آخرت میفرزا!

نکات بلاغی: ۱- ﴿أعلنت ... و أسررت﴾، ﴿جهارا ... و إسراراً﴾، ﴿لیلاً ... و نهاراً﴾ و

﴿یعیدکم ... و یخرجکم﴾ حاوی طباق است.

۲- ﴿جعلوا أصابعهم فی آذانهم﴾ شامل مجاز مرسل است.

۳- ﴿و الله أنبتکم من الأرض نباتاً﴾ متضمن استعاره ی تبعیه می باشد.

۴- ﴿و یخرجکم إخراجاً﴾ و ﴿أسررت لهم إسراراً﴾ مصدر برای تأکید آمده است که آن را اطناب می گویند.

۵- ﴿و قالوا لا تذرنا أهتکم و لا تذرنا وداً و لا سواها ...﴾ حاوی ذکر خاص بعد از عام است و آیه ی ﴿رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمناً و للمؤمنین و المؤمنات﴾ متضمن ذکر عام بعد از خاص است.

۶- در ﴿مدراراً، أنهاراً، وقاراً و أطواراً﴾ سجع مرصع آمده است.

فواید: دانشمندان به آیه ی ﴿مما خطیئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً﴾ بر وجود عذاب قبر استدلال کرده. و گفته اند: منظور از آن آتش قبر است؛ چون خدا آن را با «فا» عطف کرده و عطف، مفید ترتیب و تعقیب است، و آنان هنوز آتش آخرت را نچشیده اند. پس نشان می دهد که منظور عذاب قبر است. استدلالی است لطیف.

پیش در آمد سوره

* سوره‌ی جن در مکه نازل شده و اصول عقیده‌ی اسلامی یعنی «توحید و رسالت، و بعث و حشر و جزا» را مورد بحث قرار داده است. محور سوره پیرامون جن و امور مربوط به آنها می‌باشد. از گوش فرادادن آنها به قرآن شروع و به ایمان آوردن آنها خاتمه یافته است. سوره بعضی از اخبار مهم و عجیب مخصوص به آنها را مورد بحث قرار داده است؛ از قبیل استراق سمع، پرتاب شهاب سوزنده به سوی آنها، و اطلاع آنان بر بعضی از اسرار غیبی، و دیگر اخبار شگفت‌انگیز.

* سوره با خبردادن از گوش فرادادن گروهی از جن به قرآن و متأثر شدن آنان به زیبایی بیان آن و ایمان آوردنشان و فراخوانی قوم خود به سوی ایمان آغاز می‌شود: ﴿قُلْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قرآنا عجباً ...﴾.

* بعد از آن موضوع را به تمجید و تنزیه خدای عزوجل و پرستش او و ابله دانستن آن که برای خدا فرزند قرار می‌دهد، انتقال داده و می‌فرماید: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ * و آنه کان یقول سفینا علی الله شططا ...﴿.

* سپس سوره در مورد استراق سمع جن و مملو بودن آسمان از فرشتگان نگهبان، و شلیک شهاب به سوی جن و تعجب کردن آنها از این سخن شگفت‌انگیز به بحث می‌پردازد: ﴿وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مِثْلَتْ حِرْصًا شَدِيدًا وَ شَهَابًا﴾ * و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فن یستمع الآن یجد له شهابا رصدا﴿.

* سپس سوره در مورد تقسیم شدن جن به دو گروه مؤمن و کافر داد سخن داده و

سرانجام هر یک از آنها را بیان می‌کند: ﴿وَأَنَا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَ الْقَاسِطِينَ فَمِنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ و اما القاسطون فکانوا لجهنم خطباً.

* سپس بحث را به موضوع دعوت پیامبر ﷺ و جمع شدن جن در اطراف او به هنگام تلاوت آیات قرآن، انتقال داده و می‌فرماید: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾.

* بعد از آن به پیامبر ﷺ امر کرده است که در مقابل خدا کاملاً تسلیم و خاضع باشد و عملش را برای وی خالص گرداند: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾ * قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً * قل إني لن ينجيني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً. * در خاتمه سوره بیان کرده است که دانستن غیب فقط به خدا اختصاص داشته و فقط او به تمام آنچه در کائنات است احاطه دارد: ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ * إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا...﴿.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ أُوْحِي إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ ① ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ ② ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ ③ ﴿وَأَنَّهُ كَانَ يَفُولُ سَفِيهًا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا﴾ ④ ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَقُولَ الْإِنسَ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ ⑤ ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ ⑥ ﴿وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا﴾ ⑦ ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجدْنَاهَا مُلْتَثَمَةً حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا﴾ ⑧ ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْمَعُ آلَانِ يَحْجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا﴾ ⑨ ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِنَا فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ ⑩ ﴿وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ

ذٰلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا ﴿١١﴾ وَ اَنَا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللهَ فِي الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿١٢﴾ وَ اَنَا لَمَّا سَمِعْنَا اَلْهَدْيَ اَمْتًا بِهٖ مِّنْ يُّومِنَ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَحْسًا وَلَا زَهْقًا ﴿١٣﴾ وَ اَنَا مِمَّا اَلْمُسْلِمُونَ وَ مِمَّا اَلْقَاسِطُونَ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ نَحْرُوزًا رَّشَدًا ﴿١٤﴾ وَ اَنَا اَلْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾ وَ اَلُوْا اَسْتَقَامُوا عَلٰٓى الطَّرِيْقَةِ لَاسْتَقِيْنَاهُمْ مَّاءَ غَدَقًا ﴿١٦﴾ لِنَتَنَبِّهَهُمْ فِيْهِ وَ مَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾ وَ اَنْ اَلْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهٖ اَحَدًا ﴿١٨﴾ وَ اَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهٖ يَدْعُوْهُ كَاذُوًا يَّكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾ قُلْ اِنَّمَا اَدْعُو رَبِّيْ وَلَا اُشْرِكُ بِهٖ اَحَدًا ﴿٢٠﴾ قُلْ اِنِّيْ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُجِیْبَنِيْ مِنْ اللهٖ اَحَدٌ وَلَنْ اُجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحِدًا ﴿٢٢﴾ اِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللهٖ وَرِسَالٰتِهٖ وَ مَنْ يَعْصِ اللهٖ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا اَبَدًا ﴿٢٣﴾ حَتّٰى اِذَا رَاَوْا مَا يُوعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَ اَقْلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾ قُلْ اِنْ اُذِرِيْ اَقْرَبُ مَا تُوعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّيْ اَمْدًا ﴿٢٥﴾ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰٓى غَيْبِهٖ اَحَدًا ﴿٢٦﴾ اِلَّا مَنِ اَزْتَضٰٓى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسَالٰتِ رَبِّهِمْ وَ اَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَ اَخْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

معنی لغات: «الرشد» حق و صواب. «جذّ» عظمت و جلال و شکوه، به معنی «نصیب» و «پدربزرگ» نیز می باشد. «حرسا» جمع حارس به معنی نگهبان است. «قددا» متفرق و متفاوت. «غدقا» بسیار و وسیع. «القاسطون» منحرفان. «صعدا» سخت و شاق، غلبه کننده بر انسان. «یسلکه» او را داخل می گرداند. «لبدا» متراکم و به هم فشرده. «ملتحداد» ملجاء و حفاظ. پناهگاه.

تفسیر: «قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن» ای محمد! به قومت بگو: خدا به من وحی کرده است که گروهی از جن به قرآن گوش فرا دادند و به آن ایمان آوردند و آن را تصدیق کردند و به اسلام گرویدند. «فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا» وقتی به میان قوم خود

برگشتند به آنها گفتند: ما قرآنی عجیب و شگفت‌انگیز شنیدیم، نیکی نظم و بلاغت و رسایی اسلوب و محتوایش، از حکمت‌های نوظهور و اندرزهای شگفت‌انگیزش، سخت مؤثر است. و «عجبا» که مصدر است به عنوان صفت به کار رفته است تا بیانگر مبالغه باشد. مفسران گفته‌اند: وقتی پیامبر ﷺ در نماز فجر قرآن می‌خواند، بدون این‌که وجود جن یا گوش فرا دادن آنها را حس کند، به قرآن گوش می‌دادند. پیامبر از جانب خدا و به طریق وحی از این موضوع اطلاع حاصل کرد.^(۱) و گفته‌ی «قل أوحی إلی» بر آن دلیل است، و فرموده‌ی سوره‌ی احقاف نیز آن را تأیید می‌کند: «وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمْعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصَتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ». مقصود از خبر دادن از استماع جن، تویخ و سرزنش قریش و عرب است که در ایمان آوردن سستی به خرج می‌دادند؛ زیرا جن از آنها بهتر بودند و سریعتر ایمان آوردند؛ چون آنها از همان هنگام که آن را شنیدند آن را بزرگ و با عظمت یافتند و به آن ایمان آوردند. و نزد قوم برگشتند و آنها را بر حذر داشتند. به عکس عرب که قرآن به زبان آنها نازل شد، اما با علم به این‌که کلامی است معجز، و محمد ﷺ انسانی است بی سواد و کتاب خواندن و نوشتن بلد نیست از در تکذیب و استهزا درآمدند. پس موضع‌گیری انس و جن بسی متفاوت است! «یهدی إلی الرشد فأمنا به» این قرآن راهنمای حق و هدایت و درستی و صواب است، و ما آن را تصدیق کرده‌ایم و به آن ایمان آورده‌ایم. «وَلَنْ نَّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا» و به شرکی که قبلاً بر آن بودیم باز نمی‌گردیم، و بعد از این برای خدا شریک قرار نمی‌دهیم. خازن گفته است: آیه نشان می‌دهد که آن گروه مشرک بودند.^(۲) «وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا» عظمت و شکوه و جلال پروردگار ما را سزد که بسی والاست. «مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا»

۱- این نظر ابن عباس است و روایت بخاری و مسلم بر آن دلالت دارد: «پیامبر ﷺ نه برای جن قرآن خوانده و نه آنها را دیده است». و ابن مسعود خلاف آن را روایت کرده است.

خدا دارای زن و فرزند نیست؛ زیرا برگرفتن زن برای رفع احتیاج، و داشتن فرزند برای انس و الفت است، و انگهی خدا از نقایص منزّه است. ﴿وَأَنَّهُ كَانَ يَاقُولُ سَفِينًا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا﴾ و شگفت که ابله و نادان ما چیزی نالایق به جلال و قدسیت خدا نسبت می دهد و درباره ی خدا مطالب ناروا و دور از حق و اعتدال، بر زبان می راند.

مجاهد گفته است: آن سفیه، ابلیس بود که آنها را به عبادت غیر خدا فرامی خواند. (۱) ﴿وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنَا الْقَوْلُ وَنَاكَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ و ما گمان می بردیم که هیچ احدی نه از انس و نه از جن، دروغ به خدا نسبت نمی دهد، و همسر و فرزند به او نسبت نمی دهد. اما وقتی این قرآن را شنیدیم و به آن ایمان آوردیم، دریافتیم که آنها در این مورد به خدا دروغ نسبت می دهند. (۲) طبری گفته است: علت این که آن گروه از جن که قرآن را شنیدند، منکر بودند که احدی جرأت نسبت دادن دروغ به خدا را داشته باشد، این بود که قبل از شنیدن قرآن و قبل از این که دریابند خدا گمان فراردهندگان زن و فرزند برای خدا را تکذیب کرده است، آنها تصور می کردند که ابلیس درست می گوید، اما همین که قرآن را شنیدند یقین حاصل کردند که دروغگو بوده و از این رو او را سفیه خواندند. (۳) ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ وَ مَرَدَانِ مِنْ أَدَمِيَّانَ بِبَعْضِ الْأَفْرَادِ جِنِّ پناه می بردند. ﴿فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ و انسان با پناه بردن به جن موجبات افزایش تبهکاری و طغیان و لجبازی و گمراهی آنها را فراهم کردند. ابوسعود گفته است: وقتی یک نفر شب در بیابانی خالی از سکنه و برهوت به سر می برد، دچار خوف و هراس شده و می گفت: پناه می برم به سید و بزرگ این بیابان از شر و آفت جاهلان قومش. منظورش بزرگ و رئیس جن ها بود. وقتی جن چنین چیزی را می شنیدند، غرور و تکبر و مباهات به آنها دست می داد و

۱- فرطی ۹/۱۹.

۲- خلاصه ی نظر ابن کثیر همین است که با اندکی تصرف آن را آوردیم.

۳- طبری ۶۸/۲۹.

می گفتند: ما سرور انس و جن شده ایم. بدین ترتیب افراد جن بیشتر متکبر و مغرور و تجاوزگر می شدند.^(۱) و معنی گفته ی «فزادوهم رهقا» همین است. «وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا» و کفار انس مانند شما ای گروه جن! گمان می کردند که خدا بعد از مرگ هیچ کس را زنده نخواهد کرد. پس مانند شما بعثت را انکار می کردند.^(۲) «وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا» جن می گویند: ما به منظور شنیدن سخنان ساکنان آسمان سعی کردیم به آسمان برسیم، اما آن را مملو از فرشتگان یافتیم که از آن حفاظت می کردند و آن را مملو از شهاب های سوزان یافتیم که به سوی افرادی پرتاب می شدند که می خواستند به آسمان ها نزدیک شوند. «وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع» و ما قبل از بعثت حضرت محمد ﷺ استراق سمع می کردیم و اخبار آسمان را گوش می دادیم و آن را به کاهنان القا می نمودیم. «فمن يستمع الآن يجذله شهبا بارصدا» اما حالا هرکس در تلاش استراق سمع باشد شهابی را در کمین خود می باید که او را می سوزاند و نابود می کند. «وأننا لاندري أشر أريد بمن في الأرض» و ما جماعت جن نمی دانیم که خدا می خواهد چه کاری با ساکنان زمین بکند؟ و نمی دانیم آیا مملو شدن آسمان از نگهبان و شهاب به منظور عذابی است که خدا می خواهد آن را بر ساکنان زمین نازل کند؟ «أم أراد بهم ربهم رشدا» یا این که خدا در مورد آنها قصد نیکی دارد و می خواهد پیامبری به میان آنها مبعوث فرماید تا آنها را به سوی حق و حقیقت هدایت نماید؟ این بیان نشانه ی ادب و نزاکت جن است که خیر و نیکی را به خدا نسبت داده و شر را به او نسبت نداده و گفته اند: «أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا».

۱- ابوسعود ۲۰۰/۵.

۲- از سیاق آیات چنان بر می آید که گفتگوی جن با مزدبکشان می باشد. طبری این نظر را پسندیده است و بعضی از مفسرین گفته اند: کلام خدا می باشد که آن را به پیامبر وحی کرده است و معنی آن چنین است: ای جماعت فریض! جن هم مانند شما بعثت را انکار می کردند. اما وقتی قرآن را شنیدند ایمان آوردند. پس چرا شما هدایت نمی شوید؟

ابن کثیر گفته است: قبلاً ستارگان به سوی آنان پرتاب می شدند. و همین امر آنها را وادار کرد که سبب را بجویند، لذا مشارق و مغارب زمین را زیر پا نهادند، تا این که پیامبر ﷺ را با یارانش یافتند که در نماز قرآن می خواند، آنگاه دریافتند آسمان به خاطر این امر در حفظ و حراست قرار گرفته است. از این رو بر شنیدن قرآن حریص گشته و به آن نزدیک شدند و به اسلام گرویدند.^(۱) «وَأَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَنَّا دُونَ ذَلِكَ» و در بین ما گروهی صالح و رادمرد قرار دارند که اعمال مورد رضایت خدا را انجام می دهند، و جمعی ناصالح نیز در بین ما قرار دارند. در التسهیل آمده است: منظور آنان از «دُونَ ذَلِكَ» افرادی است که کاملاً یا اصلاً صالح نبودند.^(۲) «كَنَّا طَرَائِقَ قَدَدَاءٍ» گروه ها و دسته های متعدد بودیم و مذاهبی مختلف داشتیم. در میان ما نیک و بد و پرهیزگار و شقاوتمند وجود داشت. «وَأَنَا ظَنُّنَا أَنْ لَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نَعْبُزَهُ هَرَبًا» و یقین پیدا کردیم که خدا بر ما مسلط است و ما در هر جا که باشیم در قبضه ی قدرت و تسلط او قرار داریم، و با فرار کردن او را در مانده نمی کنیم. اگر بخواهد ما را کیفر دهد، نمی توانیم از عقابش در برویم. قرطبی گفته است: با استدلال و تفکر در آیات خدا، دریافتیم که در قبضه ی قدرت او قرار داریم و با فرار و گریز و غیره از دایره ی قدرت او خارج نمی شویم.^(۳) سپس در مقابل نعمت ایمان و توفیق گوش فرادادن به قرآن به سپاسگزاری و تشکر پرداخته و گفتند: «وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ» و ما همین که قرآن را شنیدیم به آن و فرستنده ی آن ایمان آوردیم، و محمد ﷺ و رسالتش را تصدیق کردیم. «فَمَنْ يُؤْمِنُ بِهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا» پس هر کس به خدا ایمان داشته باشد بیم آن را ندارد که از نیکی هایش کاسته شود و برگناهانش افزوده گردد؛ زیرا

«بخس» به معنی نقص و کاستی است و «رهق» به معنی ستم و تجاوزگری می باشد. (۱)
 «وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَ الْقَاسِطِينَ» بعد از شنیدن قرآن، بعضی مسلمان شدیم و به رسالت حضرت محمد ﷺ ایمان آوردیم و بعضی از حق و حقیقت منحرف گشته و کافر شدند. مفسران گفته اند: «قسط الرجل» یعنی ستم ورزید، و «أقسط» یعنی عدالت را رعایت کرد. و اسم فاعل از اول «قاسط» و از «دوم» «مقسط» می باشد. در قرآن آمده است: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ». ولی قاسط به معنی ستمکار و ظالم است. «فَنَ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا» پس آنان که به اسلام گرویدند و از پیامبر ﷺ پیروی کردند، آنها راه راست را جسته و به طریق سعادت و رستگاری هدایت شده اند. «وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا» اما کافرانی که از جاده ی حق و ایمان منحرف گشته اند، تبدیل به سوخت جهنم خواهند شد و بسان کفار انس آنها نیز آتش جهنم را مشتعل می سازند.

در اینجا گفته ی جن به پایان می رسد که نمایانگر استواری و استحکام ایمانشان می باشد، و صدق و اخلاص آنها را مشخص می سازد. سپس در مورد ساکنان مکه خبر داده و می فرماید: «وَأَلَّوْا اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ» و اگر آن کافران ایمان می آوردند و بر شریعت خدا پایدار و مستقیم می ماندند، «لَأَسْقِيَنَّهُمْ مَاءً غَدَقًا» روزی آنان را وسیع می گردانیم و در دنیا به آنها گشایش می دادیم و علاوه بر نعمت های ابدی آخرت، روزی دنیای آنان را فراوان می دادیم، و بدین ترتیب به عزت و افتخار دنیا و آخرت نایل می آمدند. در التسهیل آمده است: «ماء غدقا» یعنی آب فراوان که کنایه از توسعه و گشایش روزی می باشد. و منظور از «طریقت»، اسلام و اطاعت خدا می باشد. که اگر بر آن پایدار می شدند، خدا روزی آنان را وسیع می داد، و مانند گفته ی «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى

آمِنُوا وَ اتَّقُوا الْفِتْنَةَ عَلَیْهِمْ بَرَكَاتُ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ﴿۱﴾ «لَنَفْتَنَهُمْ فِیْهِ» تا آنها را آزمایش کنیم و معلوم شود که در مقابل آن سپاسگزارند یا ناسپاس؟ ﴿وَمِنْ یَعْرِضُ عَنْ ذِکْرِ رَبِّهِ یَسْلُکُهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾ و هر کس از اطاعت و عبادت خدا سر برتابد، خدا او را به شدت عذاب می‌دهد و هیچ راحت و آسایشی نخواهد داشت. قتاده گفته است: ﴿صَعَدًا﴾ یعنی عذابی که در آن آسایش نیست. ^(۲) و عکرمه گفته است: ﴿صَعَدًا﴾ عبارت است از سنگی صاف در جهنم که دوزخی را مجبور می‌کنند از آن بالا بروند، وقتی از آن بالا رفت دوباره به جهنم پرتاب می‌شود. ^(۳) ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ این از جمله مطالبی است که در قالب آیه‌ی ﴿قُلْ أُوْحِیْ إِلَیَّ﴾ به پیامبر وحی شده است. یعنی بگو: که به من وحی شده است که مساجد و اماکن عبادت به خدا اختصاص دارند، پس غیر خدا را در آن پرستش نکنید و عبادت را خالصانه بهر خدا انجام بدهید. مجاهد گفته است: یهود و نصاری وقتی به کلیسا و کنشت و مراکز عبادت خود وارد می‌شدند، در آنجا برای خدا شریک قرار می‌دادند، از این رو خدا به پیامبر خود و مؤمنان دستور داد که در تمام مساجد و اماکن عبادت، خدا را به تنهایی و خالصانه پرستش کنند. ^(۴) ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾ و زمانی محمد ﷺ به عبادت خدای خود برخاست، ﴿كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ نزدیک بود جن از شدت ازدحام و حرص و اشتیاق شنیدن قرآن، روی سر یکدیگر سوار شوند. ابن عباس گفته است: برای شنیدن قرآن دست و پا می‌شکستند. ^(۵) به منظور اضافه‌ی احترام و اکرام، او را به بندگی توصیف کرده و نام مبارکش را نیاورده است. ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾ ای محمد! به آن کافران که از تو می‌خواهند از دینت برگردی، بگو: من فقط خدایم را پرستش می‌کنم، و برای

۲- قرطبی ۲۱/۱۹

۴- صاوی ۲۵۷/۴

۱- البحر ۳۵۲/۸۸

۳- البحر ۳۵۳/۸

۵- طبری ۷۶/۲۹

خدا شریکی نه از انسان و نه از بت، قرار نمی‌دهم. صاوی گفته است: سبب نزول آیه این بود که کفار قریش به پیامبر ﷺ می‌گفتند: تو مسأله‌ای بس بزرگ را آورده و با تمام انسان‌ها به مخالفت برخاسته‌ای، از این موضوع دست بردار، ما به حفظ و حمایت و یاری تو اقدام می‌کنیم. ^(۱) آنگاه این آیه نازل شد. «قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا» ای محمد! در پاسخ آنان بگو: من نمی‌توانم ضرری از شما دفع کنم و یا نفعی را برایتان جلب نمایم. فقط خدا قدرت چنین امری را دارد. «قُلْ إِنِّي لَنْ يَجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا» نیز به آنها بگو: اگر از امر خدا نافرمانی کنم هیچ کس مرا از عذاب او نجات نمی‌دهد، و بجز او یاور و پناهی نمی‌یابم. پس چگونه درخواست شما را اجابت کنم؟ قتاده گفته است: «ملتحدًا» یعنی پناهگاه و یاور. «إِلَّا بِلَاغٍ مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ» پناهگاهی را نمی‌یابم جز این‌که پیام خدا را رسانده باشم و آن‌طور که خدا فرمان داده است شما را اندرز داده و ارشاد کرده باشم، در چنین حالتی خدا مرا از عذاب پناه می‌دهد، که فرموده است: «يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا يَبْلُغُ رِسَالَتَهُ». ابن‌کثیر گفته است: یعنی مرا پناه نمی‌دهد و از عذاب رستگار نمی‌کند مگر این‌که رسالتی را ابلاغ کرده باشم که خدا ابلاغش را بر من واجب کرده است. «وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا» و هر کس خدا و پیامبرش را تکذیب کند و به لقای خدا ایمان نداشته باشد و از گوش فرادادن به آیات و اندیشیدن درباره‌ی رسالات و پیام‌ها سر برتابد، کيفرش جهنم خواهد بود و هرگز از آن بیرون نمی‌آید. و علت این‌که «خالدین» را به صورت جمع آورده این است که حال از (من) است و لفظ (من) مفرد و معنای آن جمع است. «حَقُّ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ» تا وقتی که مشرکین عذاب موعود را می‌بینند. «فَسَيَعْلَمُونَ مِنْ أَضْعَافٍ نَاصِرًا وَأَقَلِّ عَدَدًا» در آن

موقع خواهند فهمید، که یاور و معین و ساز و برگ چه کسی اندک تر است. آنها یا مؤمنان یکتا پرست؟ و تردیدی نیست که خدا یاور بندگان با ایمان است. پس آنها از لحاظ یاور قویتر و از لحاظ عدد بیشتر خواهند بود؛ زیرا خدا و فرشتگان با آنها می باشند. ﴿قُلْ إِنْ أَدْرَى أَقْرَبَ مَا تَعْدُونَ﴾ به آنها بگو: نمی دانم آیا زمان این عذاب موعود نزدیک است؟ ﴿أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا﴾ یا این که دور است و مدتی طولانی و مشخص دارد؟ مفسران گفته اند: هرگاه پیامبر ﷺ آنها را از آتش جهنم بر حذر می داشت و از قیامت و احوالش می ترسانید، آنها علناً سخنانش را مسخره می کردند و می پرسیدند: این عذاب چه وقت خواهد آمد؟ لذا خدا به او فرمان داد که به آنها بگوید زمان آن را نمی دانم. من نمی دانم زمان فرا رسیدن آن نزدیک است یا دور؟ ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ خدای متعال به نادیده ها و نهان ها آگاه است، و هیچ یک از بندگان را از آن آگاه نمی کند. ﴿إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾ جز کسی که برای پیام رسانی خود برمی گزیند و به رسالتش راضی است. آنگاه هر اندازه که خود بخواهد او را از غیب آگاه می کند.

مفسران گفته اند: جز بعضی از پیامبران احدی را از غیب مطلع نمی کند، اما آنها را بر قسمتی از غیب آگاه می سازد تا برای آنان معجزه شود؛ زیرا پیامبران به وسیله ی معجزات تأیید می شوند، و از جمله ی آن خبر دادن از غیب است. همان طور که حضرت موسی گفت: ﴿وَأَنْبِئْكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾. ﴿فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ خدا فرشتگان را از پیش و از پشت سر، مأمور حفظ و حراست پیامبر قرار می دهد تا او را از جن محافظت کنند و او را در مورد ثبت و ضبط علم غیبی که از جانب خدا بر او القا می شود، محافظت نمایند. طبری گفته است: یعنی خدا برای حفظ و صیانت او از جن، از پیش و پشت سرش نگهبانانی اعزام می دارد. ^(۱) ﴿لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتٍ رَبِّهِمْ﴾

تا خدا معلوم بدارد - چون خدا به گذشته و آینده آگاه می باشد - که پیامبران گرامی وحی او را بدون کم و کاست ابلاغ کرده اند. ابن کثیر گفته است: یعنی خدا به وسیله ی فرشته هایش پیامبران را حمایت می کند تا بتوانند پیام او را ابلاغ کنند، و وحی نازل شده بر آنان را نیز محفوظ می دارد تا نشان دهد که آنها رسالات خدای خود را ابلاغ کرده اند. با علم به این که خدا به طور قطع و یقین قبل از وجود اشیا به آنها عالم است. ^(۱) «و أحاط بما لديهم» و به آنچه نزد پیامبران است آگاه می باشد. پس یک ذره از امور آنان بر خدا پوشیده نیست. «و أحصى كل شيء عددا» و به طور یقین به تعداد و میزان همه ی چیزهایی آگاه است که در زمین و آسمان ها منتشر و مستقراند. از تعداد قطرات آب باران و ریگ و برگ درختان و کف دریاها باخبر است. و هیچ چیز از نظر او ناپیدا نیست. پس چگونه به وحی نازل شده بر پیامبران و تبلیغ آن آگاه نیست؟ و چگونه ممکن است پیامبران در رسالات خدا کوتاهی کنند و یا چیزی به آن اضافه نمایند، یا در آن تحریف و تغییری ایجاد کنند و او بدان آگاه نباشد؟! در صورتی که خدا به آن محیط است و آمار تمام اشیا ریز و درشت را می داند: «و عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو و يعلم ما في البر و البحر و ما تسقط من ورقة إلا يعلمها و لا حبة في ظلمات الأرض و لا رطب و لا يابس إلا في كتاب مبين».

نکات بلائی: ۱- «قرآنا عجا» مصدر صفت قرار داده شده که بیانگر مبالغه می باشد. ^(۲)

۲- «فأما به و لن نترك برنا أحدا» متضمن طباق سلب است؛ زیرا ایمان با شرک منافات دارد.

۱- مفسران می گویند: آنچه در قرآن در مورد تعلیل علم خدا آمده است از قبیل: «إلا نعلم من يتبع الرسول» و «وليعلم الله الذين آمنوا و يتخذ منهم شهداء» در مورد علم ظهور است نه علم آغاز؛ چون خدا در آغاز به همه چیز عالم است. بلکه فقط علمش را برای بندگان نمایان می سارد.

۳- ﴿تَقْعَدُ مِنْهَا مَقَاعِدٌ لِلْسَّمْعِ﴾ حاوی جناس اشتقاق است.

۴- ﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشْرَأُ رَيْدٌ مِّنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أُرَادُ بِهِمْ رَبِّهِمْ رِشْدًا﴾ متضمن اسلوبی عالی است که خیر را به خدا نسبت داده‌اند نه شر را.

۵- در بین ﴿الْإِنْسِ... وَالْجِنِّ﴾، ﴿ضُرًّا... وَرِشْدًا﴾ و ﴿الْمُسْلِمُونَ وَالْقَاسِطُونَ﴾ طباق مقرر است.

۶- ﴿كُنَّا طَرَائِقُ قَدَدًا﴾ متضمن استعاره می‌باشد.

۷- در ﴿أَحَدًا، وَلَدًا، رِصْدًا، رِشْدًا، صَعْدًا، عِدْدًا﴾ توافق فواصل رعایت شده است.

پیش در آمد سوره

* سوره‌ی مزمل در مکه نازل شده است و بخشی از حیات پیامبر ﷺ را در بُعد زهد و طاعت و شب زنده‌داری و قرائت کتاب خدای عزوجل مورد بحث قرار داده است. محور سوره پیرامون شخصیت حضرت رسول ﷺ دور می‌زند، و از این رو به سوره‌ی «مزمل» موسوم است.

* سوره با ندای لطیف که نمایانگر لطف و مهر و رحمت خدای عزوجل است آغاز شده است، بیانگر مهر اوست نسبت به بنده و پیامبرش یعنی حضرت محمد ﷺ که به منظور جلب رضایت و خشنودی خدا خود را خسته می‌کرد: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ * قَمِ اللَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا * نَصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوَزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾.

* بعد از آن سوره موضوع سنگینی بار وحی را مورد بحث قرار داده که خدا پیامبرش را مکلف کرده است آن را تبلیغ کند و از نظر روحی و روانی خود را به مستوایی برساند که بتواند آن را حمل نماید و شب را در عبادت و زهد، زنده سپری نماید: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا * إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا * إِنْ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا...﴾.

* سوره به پیامبر ﷺ دستور می‌دهد که در مقابل آزار مشرکین شکبیا باشد و آنان را با شیوه‌ی پسندیده ترک نماید تا خدا انتقامش را از آنان بگیرد: ﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا * وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَى النَّعْمَةِ وَمَهْلَهْمُ قَلِيلًا﴾.

* بعد از آن خدا مشرکان را به عذاب و آزار روز قیامت تهدید کرده که هول و هراس آن روز به حدی است که موی اطفال را سفید می‌کند: ﴿إِنْ لَدُنْيَا أُنْكَالًا وَجَحِيمًا *

وطعاما ذا غصة و عذابا ألیم * یوم ترجف الأرض و الجبال و كانت الجبال کثیبا مهیلا *
 * در خاتمه ی سوره، خداوند متعال از سر رحمت و مهر نسبت به پیامبر و مؤمنان،
 قیام و شب زنده داری را بر آنان تخفیف داده، تا پیامبر و یارانش برای انجام دادن بعضی از
 امور زندگی فراغت و فرصت بیابند: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ،
 وَ ثُلُثَهُ وَ طَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ... تا ... وَ مَا تَقْدُمُوا لَأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ
 خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَ اسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

***

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ ۝۱ تَمِ اللَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا ۝۲ نِصْفُهُ أَوْ انْقَضَ مِنْهُ قَلِيلًا ۝۳ أَوْ زِدْ
 عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝۴ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝۵ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً
 وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝۶ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۝۷ وَ أَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَتَبَّلًا ۝۸
 رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝۹ وَ اضْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَ أَهْجُزْهُمْ
 هَجْرًا جَمِيلًا ۝۱۰ وَ ذَرْنِي وَ الْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَ مَهْلُهُمْ قَلِيلًا ۝۱۱ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَ
 جَحِيمًا ۝۱۲ وَ طَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۱۳ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ الْجِبَالُ وَ كَانَتِ الْجِبَالُ
 كَثِيبًا مَهِيلًا ۝۱۴ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۝۱۵
 فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ۝۱۶ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ
 شِيبًا ۝۱۷ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۝۱۸ إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ فَنَ شَاءَ أَنْتَخِذَ السَّيِّئِ
 سَبِيلًا ۝۱۹ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ
 مَعَكَ وَ اللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
 عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ آخَرُونَ

يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ
قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

***

معنی لغات: «المزمل» آنکه خود را در لباس پیچیده و خود را پوشانده است.
«سبحا» تصرف و جنب و جوش و تلاش برای انجام کارهای مهم. در اصل به معنی شنا
می باشد. «أنکالا» جمع نکل به معنی زنجیر سنگین است که پای مجرم را بدان می بندند.
«کثیب» ماسه و رمل جمع شده. «مهیلا» روان و پراکنده و فرو ریخته. «ویيلا» بزرگ و
دارای سرانجامی وخیم.

تفسیر: «یا ایها المزمل» ای آنکه لباس را به خود پیچیده ای! در اصل متزمل
است. و آن کسی است که خود را می پوشاند و لحاف بر خویش می کشد. چنین خطایی:
«یا ایها المزمل» بیانگر انس والفت و ابراز لطف به پیامبر ﷺ می باشد. سهیلی گفته
است: عرب وقتی بخواهند نسبت به یک نفر ابراز لطف نمایند او را به اسمی که از
حالتش مشتق است مورد خطاب قرار می دهند. همان گونه که حضرت علی از فاطمه
خشمگین شد و خوابید و گرد و خاک بر او نشست و پیامبر ﷺ به او گفت: بلند شو یا
ابوتراب! و بدین وسیله ملاطفت و مهر خود را نسبت به او ابراز داشت و نشان داد از او
عتاب نمی گیرد. و فایده ی دوم متذکر نمودن تمام افرادی است که در شب لحاف به خود
کشیده و بدون هیچ دغدغه ای می خوابند، تا متوجه شوند و شب را در قیام و یاد خدا به
سر برند؛ چون اسمی که از فعل مشتق شده باشد هم مخاطب و هم تمام افراد موصوف
به آن صفت در آن مشترک می باشند. (۱)

در صحیح بخاری سبب این خود پوشاندن و لحاف به خود کشیدن را چنین آورده است: وقتی در آغاز نزول وحی در غار حرا جبرئیل نزد او آمد، آشفته و نگران به منزل و نزد خدیجه برگشت و گفت: «زملونی، زملونی» مرا بپوشانید! مرا بپوشانید! می ترسم دچار آسیبی بشوم. سپس جریان را برای خدیجه باز گفت: آنگاه «یا ایها المزل» نازل شد. یعنی ای آنکه خود را در جامه پیچانده و در گوشه‌ی منزل دراز کشیده و مانند انسانی که آسایش ماندن را ترجیح می‌دهد، و تلاش می‌کند شانه را از زیر بار مسؤولیت خالی کند و از انجام دادن امور مهم خود را خلاص نماید، عمل می‌کنی! «قم اللیل إلا قلیلاً» جامه به خود پیچاندن را کنار بگذار، و برای اقامه‌ی نماز شب با شور و نشاط برخیز و ساعاتی از شب را در عبادت خدایت سپری کن تا برای به عهده گرفتن امری بزرگ و وظیفه‌ای سنگین یعنی تبلیغ دعوت و رساندن فرمان خدایت به مردم، آماده شوی و چشم آنان را به نور دین جدید روشن نمایی... بعد از آن مقدار زمانی را توضیح داده است که باید در عبادت خدا سپری کند، و فرمود: «نصفه أو انقص منه إلا قلیلاً» * اوزد علیه * نصفی از شب یا اندکی کمتر از آن یا بیشتر از نصف شب را در نماز و عبادت سپری کن. منظور این است که در این ساعات عبادت باید طولانی باشد و نباید از یک سوم شب کمتر و از دو سوم آن بیشتر باشد.^(۱)

ابن عباس گفته است: به دلیل «قم اللیل» قیام شب برای پیامبر ﷺ فرض بود و بعداً با آیه‌ی «فاقرؤوا ما تیسر منه» نسخ شد، و فاصله‌ی این وجوب و نسخ یک سال بود.^(۲)

۱- به صحیح بخاری باب نزول وحی مراجعه کنید.

۲- تفسیر کبیری ۱۷۱/۳۰، از ابن جهمت پیامبر ﷺ و یارانش به قیام شب مکلف شدند تا در رویارویی با دشمنان دعوت تحرک و آمادگی کامل داشته باشند، و پرورش جسمی و روحی آنان تکمیل گردد و در مقابل سختی‌ها و ناملایمات صبور و شکیبا باشند، و احوال و مخاطرات را بر خود هموار سازند. و از این تربیت بهره بگیرند و بر هر مشکلی غالب آیند. ثمره‌ی این «پرورش روحی» همان بود که مسلمانان با جهاد و صبر خود و تحمل آزار در راه خدا، مشرق و مغرب زمین را به تصرف خود درآوردند.

و این یگانه سوره‌ای است که آخرش اول آن را نسخ می‌کند؛ زیرا خدا نسبت به مؤمنان مهر و لطف خود را ابراز داشته و بار مسؤولیت آنها را سبک نموده و می‌فرماید: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلْثَهُ، وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ...﴾. «و ترتیل القرآن ترتیلاً» و در اثنای قیام شبانه‌ی خود، قرآن را با آهنگ نیکو و آرام و شمرده و بدون شتاب بخوان تا از این طریق آن را بیشتر درک کنی و در دریای معانی و مفاهیم آن غور نمایی. خازن گفته است: بعد از این‌که فرمان قیام شب را به او داد، به دنبال آن ترتیل قرآن را آورده است، تا نمازگزار بتواند حضور قلب داشته باشد و امکان تدبیر و تأمل در حقایق آیات و معانی آنها را بیابد. پس وقتی که آدمی به مقام ذکر خدا برسد، قلباً عظمت و جلال و شکوه وی را احساس می‌کند و در موقع رسیدن به وعد و وعید احساس امید و بیم پیدا می‌کند. و در موقع رسیدن به قصه‌ها و امثال، پند و اندرز می‌گیرد. بنابراین قلب با نور معرفت خدا روشن می‌گردد. خواندن قرآن با شتاب و عجله نشان‌دهنده‌ی آن است که خواننده معانی را درک نمی‌کند. پس بدین ترتیب نمایان می‌شود که منظور از ترتیل حضور قلب به هنگام قرائت است. ^(۱) پیامبر ﷺ قرائت را حرف به حرف و بسیار سنجیده انجام می‌داد؛ یعنی شمرده و بدون شتاب و با رعایت مخرج حروف، قرآن را می‌خواند. هر وقت به آیه‌ی رحمت می‌رسید، می‌ایستاد و التماس و طلب می‌کرد، و هر وقت به آیه‌ی عذاب می‌رسید، می‌ایستاد و استعاذه می‌کرد. ^(۲)

بعد از این‌که خدا به او دستور داد که خواب را کم کند و شب به نماز بایستد و قرآن را درک نماید، به بیان سبب این سه امر پرتکلف و شاق پرداخت: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ کلام و گفتاری بس بزرگ و عالی قدر و مهم را بر تو نازل خواهیم کرد که

۱- خازن ۴/۱۶۵.

۲- به آنچه که این‌کثیر در مورد کیفیت تلاوت پیامبر و فضیلت تلاوت قرآن نوشته است مراجعه کنید. ۳/۵۶۲.

دارای هیبت و شکوهی بزرگ می باشد؛ چون کلام پادشاه علام است. امام فخر گفته است: منظور از ثقیل بودنش این است که گرانقدر و باشکوه و خطیر است، و هر چیزی که ارزشمند و عالی قدر و مهم باشد، سنگین است. و معنی گفته ی ابن عباس همین است که گفته است: ﴿قولا ثقیلا﴾ یعنی کلامی بزرگ. و گویا منظور او امر و نواهی مکنون در قرآن است که برمکلف شاق و سنگین می نمایند. و من معتقدم که انگار خداوند متعال گفته است: از این رو به تو امر کردم نماز شبانه را اقامه کنی، که گفته و دستوری سنگین بر تو نازل می کنیم، و باید خود را برای پذیرش آن گفته ی مهم، با اقامه ی نماز شب آماده کنی؛ چون وقتی انسان در شب تاریک به عبادت خدا مشغول باشد، و در پیشگاهش به ذکر و زاری و التماس روی آورد، خود را در آن تیره شب، برای اشراق و تجلی نور خدا آماده می سازد.^(۱) می گویم: برای ارتباط بین قیام شب و تلاوت قرآن، این معنی و تعبیر لطیف است؛ چون خدا پیامبر خود را مکلف کرد مردم را به دینی جدید فرا بخواند که متضمن تکالیفی شاق بر نفس است، و نیز آنها را به عمل به شرایع و احکام آن مکلف نماید، و شکی نیست که انجام دادن چنین تکلیفی، نیازمند مجاهدت و تلاش و تحمل زحمت و شکیبایی می باشد؛ زیرا آنان را وادار می کند که عقاید و باورهای مألوف را ترک نمایند، و عادات و رسوم موروثی را کنار نهند، پس تو ای محمد! در معرض مشکلات و سختی های فراوان قرار داری و در راه دعوت و فراخوانی مردم به سوی خیر و نیکی با خطرات بزرگی روبرو می شوی، پس چگونه می توانی این وظیفه ی مهم و بزرگ و حساس را انجام دهی در حالی که در بستر نرم آرمیده ای و جامه به خود پیچیده ای و به راحتی و آسایش رفاه تن در داده ای؟ تو نباید از سعی و تلاش بازایستی و از رویاروی با سختی ها و مصایب بهرآسی بلکه باید بانفس خویش جهاد کنی و عبادت فراوان انجام داده و تهجد و

قیام شب داشته باشی. و از مطالعه و تعمق و اندیشه و تفهم آیات قرآن سرباز بزنی، پس از بستر برخیز و شب را بیشتر در راز و نیاز خدایت بیدار بمان و خود را برای تحمل زحمات و مشقات دعوت و تبلیغ دین جدید آماده کن. چه توجیهی کریمانه و پرمهر است! که قلب پیامبر ﷺ بدان بیدار شد، آنگاه آستین همت را بالا زد و به عمل پرداخت و در پیشگاه پروردگار به نماز ایستاد تا پاهایش ورم کردند. بعد از آن خدای متعال فضل عبادت و احیای شب را بیان کرده و می فرماید: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾ ساعات و اوقات شب که در راز و نیاز و التماس و صفای قلب سپری می شود و طاعت و عبادتی که انسان در شب انجام می دهد و برای انجام آن در آرامش شب از بستر نرم بیرون می آید، ﴿هِيَ أَشَدُّ وَطْأً﴾ برای نمازگزار از اقامه ی نماز روزانه شدیدتر و سنگین تر است؛ زیرا شب موقع خواب و استراحت است، لذا قیام بر نفس شدیدتر و سنگین تر است. از خصوصیات این تمرین سخت، تقویت نفس و درون و استحکام اراده و نیرومند شدن بدن است. شکی نیست درگیری با منکران و دشمنان خدا به بدنی نیرومند و روانی قوی نیازمند است. ﴿وَأَقُومَ قِيلاً﴾ و گفتار در آن ثابت تر و راستین تر می باشد؛ زیرا اصوات در خلال شب آرام می شوند و در خلال شب جنب و جوش قطع می شود، در نتیجه نفس با صفات رگشته، و ذهن آماده تر می شود. پس آرامش صوت در شب و سکون انسان در آن، نفس و نهاد را در تدبیر و درک و فهم یاری داده و در اندیشیدن در اسرار و رموز و مقاصد قرآن کمک می کند. ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾ و در خلال روز جنب و جوش و دخل و تصرف و اشتغالی طولانی در امور خود داری. پس شب را برای شب زنده داری و عبادت قرار بده. در التسهیل آمده است: سبیح در اینجا به معنی اشتغال و تصرف در اعمال است. پس یعنی برای اشتغال به کارها، روز کافی است، و شب را برای عبادت قرار بده. ^(۱) بعد

از این که خطاب الهی این مقدمات را مقرر نمود که صورت آماده کردن و سرآغاز دعوت را داشت، به پیامبر ﷺ فرمان داد بعد از کسب آمادگی، تبلیغ و چگونگی سیر عملی دعوت را مورد نظر قرار دهد و فرمود: ﴿و اذکر اسم ربک و تبتل إلیه تبتیلاً﴾ شب و روز از ذکر و یاد خدا یاری بجوی، و غیر از خدا را عبادت مکن و به غیر خدا توکل منما و کاملاً به سوی او روی بیاور و در هیچ یک از امور خود به غیر او تکیه مکن. ابن کثیر گفته است: یعنی یاد خدا را بیشتر کن و از غیر او روی برگردان و هر وقت از کار و مشغلت فراغت یافتی با قلبی فارغ و اخلاصی کامل به عبادت او بهزدان. ^(۱) ﴿رب المشرق و المغرب لا إله الا هو فاتخذہ وکیلاً﴾ همو خالق و متصرف و مدبر امور خلق است. و همو مالک و خالق مشرق و مغرب زمین است، و جز او پروردگاری نیست. فقط به او تکیه کن و کار خود را به او واگذار نما. ﴿و اصبر علی ما یقولون﴾ و در مقابل آزار و نیش زبان آن ابلهان تکذیب کننده شکیبا باش که می گویند: محمد ساحر، شاعر و دیوانه است؛ چون محققاً خدا یاورت می باشد و بر آنان پیروزت می کند. ﴿و اهجرهم هجراً جمیلاً﴾ و از آنان کنار بکش و آنها را ترک نما و با آنان روبرو مشو و به آنان بد و بیراه مگو. ^(۲) مفسران گفته اند: هجر جمیل همان است که همراه آن عتاب نباشد، و آزار و شتم آن را نیالاید. این حکم قبل از دستور قتال با مشرکین بود، که می فرماید: ﴿و إذا رأیت الذین ینحوضون فی آیاتنا فأعرض عنهم﴾. اما بعداً دستور قتال و قتل آنها را داد. حکمت این امر این است که مؤمنان در مکه اقلیتی ضعیف بودند، لذا به آنها امر شد که صبور باشند و در عبادت شبانه تلاش کنند، تا با این پرورش روحی خود را برای مبارزه با دشمنان آماده سازند. و تا زمانی که تعدادشان افزون می شود شکیبایی را پیشه کنند آنگاه در مقابل دشمن و طغیان بایستند. اما قبل از رسیدن به این مرحله باید صبر کنند و به دعوت زبانی اکتفا

نمایند... بعد از آن سران قریش را مورد تهدید قرار داده و می فرماید: ﴿وَدُزْنِي وَالْكَذِبِينَ أُولَى النِّعْمَةِ﴾ مرا با آن تکذیب کنندگان آیاتم، که در دنیا دارای تنعم و رفاهند و در عیش و خوشگذرانی سرمستند، تنها بگذار. من به تنهایی می توانم شر آنان از تو دفع کنم. صاوی گفته است: یعنی مرا بگذار تا از آنها انتقام بگیرم و برای آنها شفاعت مکن. بدین ترتیب تعظیم و شکوه قدر و منزلتش را نشان می دهد. ^(۱) ﴿وَمَهْلَهْم قَلِيلًا﴾ و مدتی کوتاه به آنها مهلت بده تا به عذاب شدید نایل آیند.

مفسران گفته اند: خدای متعال به آنها فرصت داد تا پیامبر ﷺ از مکه هجرت کرد. وقتی او هجرت نمود خدا سال های خشک و قحطی را به صورت عذابی عمومی بر آنها مسلط کرد، سپس بزرگان شان را در غزوه ی بدر به قتل رساند. ^(۲) بعد از آن به توصیف عذاب آماده شده برای آنان در آخرت پرداخته و می فرماید: ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا﴾ در آخرت آنها در نزد ما زنجیرهای بزرگ و سنگین و زبانه ی آتش سوزان دوزخ دارند. در التسهیل آمده است: (أُنْكَال) جمع «نکل» به معنی زنجیر آهنی می باشد. و در روایت آمده است: زنجیرهای سیاه آهنین می باشد. ^(۳) ﴿وَوَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ﴾ و خوراکی بدبو و زشت و ناگوار دارند که در گلوی انسان گیر می کند، و آن عبارت است از زقوم و ضریع. ضریع گیاهی است بدبو و خاردار. ابن عباس گفته است: خار آتشین است که در گلو گیر می کند، نه فرو می رود و نه بالا می آید. ^(۴) ﴿وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾ و علاوه بر زنجیر و مطالب مذکور، عذاب دردناک دیگری نیز دارند... بعد از آن زمان فرارسیدن عذاب را یادآور شده و می فرماید: ﴿يَوْمَ تَرْجَفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ روزی که زمین به لرزه درمی آید و کوه هایش به شدت تکان می خورد، آن روز، روز قیامت است. ﴿وَوُكَّنتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيلًا﴾ و

کوه‌ها با آن همه سفتی و صلابتی که دارند به صورت تپه ماسه‌ی روان در می‌آیند، و بعد از این‌که زمانی سفت و جامد بودند به ماسه‌ی نرم تبدیل می‌شوند.

ابن‌کثیر گفته است: یعنی کوه‌ها به صورت شن روان در می‌آیند. آن‌هم بعد از این‌که سنگ‌های کریستال و مرمر بودند، آنگاه متلاشی شده و اثری از آنها باقی نمی‌ماند. همچنان‌که در جای دیگر می‌فرماید: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا * فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا * لَا تَبْقَىٰ فِيهَا جُثَا * لَا أَمْتًا﴾ یعنی در آن پستی و بلندی به چشم نمی‌خورد... خدا عذاب مقرر برای مشرکین و مکان آن یعنی دوزخ و ابزار آن یعنی زنجیرها و خوراک آن یعنی زقوم و زمان آن یعنی اضطراب و تزلزل زمین را یادآور شده است و می‌خواهد بدین وسیله تکذیب‌کنندگان را بترساند و تهدید کند که در صورت ادامه‌ی تکذیب پیامبر ﷺ تمام آنان را کیفر می‌دهد. به دنبال آن مصایبی را به آنها یادآور شده است که بر سر ملت‌های متمرّد و گردنکش قبل از آنان آمده است. و این‌که چگونه آنها راه عصیان را در پیش گرفتند و متمرّد شدند. و عذاب خدا بر آنان نازل شد. خداوند متعال فرعون ستمکار را برای آنان مثال زده و می‌فرماید: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكَ * أَيُّ مَرَدٍّ مَكَّةَ مَا مُحَمَّدٌ رَا بِرَايِ شَمَا مَبْعُوثٌ كَرَدِيمٌ كَه شَاهِدٌ وَ نَاظِرٌ وَ كَوَاہ بِرَا عَمَالِ شَمَا بَاشَدُ، وَ بِرَكْفَرٍ وَ عَصِيَانِ شَمَا كَوَاہِي مِي دَهْدُ.﴾ ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ همان‌طور که یکی از پیامبران «أولوالعزم» و گرامی یعنی موسی بن عمران را نزد فرعون گردنکش و ستمگر فرستادیم. خازن گفته است: از این جهت از میان سایر ملت‌ها و پیامبران حضرت موسی را ذکر کرده است که حضرت محمد از جانب مردم مکه مورد اذیت قرار گرفت و چون در بین آنان به دنیا آمده بود، او را تحقیر کردند. همان‌طور که حضرت موسی به دلیل این‌که توسط فرعون بزرگ شده و در خانه‌ی وی سربرآورده بود تحقیر می‌گردید. (۱)

﴿فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ فرعون موسی را تکذیب کرده و به او ایمان نیاورد، و او هم مانند شما ای جماعت قریش که از فرمان محمد عاصی شده و سرباز زدید و رسالتش را تکذیب کردید! از فرمان موسی در رفت و عاصی شد. ﴿فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾ پس او را به صورتی فجیع و شدید و خارج از حدود تصور نابود کردیم. او را با پیروانش در دریا غرق نمودیم.^(۱) ابوسعود گفته است: آیه یادآور این نکته می‌باشد که آنچه بر سر آنان آمد، بر سر ایشان نیز خواهد آمد. و «وَبِيلًا» یعنی سنگین و غلیظ.^(۲) بعد از این که هلاکت فرعون را یادآور شد و معلوم ساخت که جاه و جبروتش عذاب را از او دفع نکرد، قیامت و هول هراس آن را به کفار مکه یادآور شد، تا معلوم کند که آنها مانند فرعون از عذاب راه نجاتی ندارند و فرمود: ﴿كَفِيفٌ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ ای جماعت قریش! اگر به خدا کافر باشید و به او ایمان نیاورید، چگونه از عذاب روزی هولناک و مخوف بیم ندارید؟ و چگونه از آن روز رعب‌انگیز خود را ایمن می‌دانید که از شدت رعب و هراسش، نوزاد سفید موی می‌گردد.

طبری گفته است: از این جهت نوزاد پیر می‌شود که خدا به آدم می‌گوید: ذریت خود را از آتش بیرون بیاور، از هر هزار نفر نه صد و نود و نه نفر بیرون می‌آیند، از این رو هر نوزادی سفید موی می‌گردد.^(۳) بعد از آن بر توصیف و هول آن افزوده و می‌فرماید: ﴿السَّمَاءُ مَنفُطَرَةٌ﴾ از رعب و بیم و هراس آن روز رهیب، آسمان شکافته و پاره می‌شود. ﴿كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا﴾ به طور قطع و یقین وعده‌ی خدا مبنی بر فرا رسیدن چنین روزی جامه‌ی تحقق به خود می‌پوشد؛ زیرا در وعده‌ی او خلاف نیست. ﴿إِنْ هَذِهِ تَذْكَرَةٌ﴾ این آیات ترس آور که در حکم زنگ خطر و بازدارنده هستند برای انسان مایه‌ی عبرت و

اندرز می‌باشند. ﴿فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً﴾ پس هر یک از غافلان فراموشکار که بخواهد قبل از فوت وقت از این تذکر و یادآوری بهره‌مند شود، راهی را در پیش می‌گیرد که او را به خدای رحمان و بامهر برساند و راه ایمان و طاعت را پیوید، راه هموار و وسایل فراهم می‌باشد. مفسران گفته‌اند: منظور تشویق و ترغیب انسان بر ایمان و اطاعت خدا و اعمال صالح می‌باشد تا برای آخرتش ذخیره و اندوخته‌ای فراهم نماید.

بعد از آن به موضوع قیام و شب زنده‌داری بازگشته است که در آغاز سوره از آن بحث شد: ﴿إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه و طائفة من الذين معك﴾ ای محمد! خدایت می‌داند که تو با یارانت کمتر از دو سوم شب به تهجد و عبادت می‌پردازید، و گاهی نصف و گاهی یک سوم شب را به عبادت می‌پردازید.^(۱) همان‌گونه خدا می‌فرماید: ﴿كانوا قليلا من الليل ما يهجعون * وبالأحجار هم يستغفرون﴾. ﴿والله يقدر الليل والنهار﴾ و خدا به مقدار و میزان شب و روز و اجزا و ساعات آن عالم است و از قیام در این ساعات و در هوای شب تیره که به خاطر جلب رضایت او در عبادت به سر می‌برید، باخبر است، و خدای متعال تدبیرکننده‌ی شب و روز است. ﴿علم أن لن تحصوه فتاب عليكم﴾ خدا می‌داند که توانایی قیام تمام شب یا اغلب آن را ندارید، لذا به شما رحم کرد و بار شما را سبک نمود، تکلیف شما را تخفیف داد. طبری گفته است: یعنی خدا می‌داند که توانایی قیام آن را ندارید، لذا تخفیف داد و توبه‌ی شما

۱- آیه در مورد وجوب قیام شبانه بر پیامبر و یارانش نصی صریح است. آنها مکلف شدند ساعتی طولانی از شب را در قیام به سر ببرند که از یک سوم شب کمتر نباشد و از دو سوم زیادتر نباشد. قیام و احیای شب در طاعات مختلف از قبیل ذکر و نماز و تلاوت قرآن، بدن را نیرومند می‌سازد و روح را پاک می‌گرداند و انسان را با خشونت زندگی عادت می‌دهد و از استراحت و سستی و فرورفتن در لذایذ دور می‌کند. خدا آنان را بدان مکلف نمود تا از لحاظ روحی و جسمی آنها را آماده سازد که بار دعوت دین جدید را به دوش بکشند و در راه نشر دین زحمات را تحمل کنند. وه چه تربیتی است کریمانه و مبارک که مردان بزرگ را بار می‌آورد!

را پذیرفت.^(۱) «فاقرؤوا ما تيسر من القرآن» پس هر اندازه که برایتان میسر است شب نماز بخوانید. از این جهت نماز را به قرائت بیان و تعبیر کرده است که قرائت یکی از اجزای نماز است. ابن عباس گفته است: وجوب قیام شب از گردن پیامبر ﷺ افتاد و برای آنان به صورت تطوع باقی ماند، اما برای پیامبر ﷺ به صورت فرض باقی ماند. بعد از آن حکمت این تخفیف را بیان کرده و می فرماید: «علم أن سيكون منكم مرضی» خدا می داند بیماری مانع قیام شبانه بعضی از شما خواهد شد. از این رو از سر رحمت و عطوفتی که نسبت به شما داریم، بار آن را از شما سبک نمودیم. «و آخرون یضربون فی الأرض یتتغون من فضل الله» و می داند گروهی دیگر برای تجارت و کسب روزی و مال حلال به سفر خواهند رفت. «و آخرون یقاتلون فی سبیل الله» و جمعی دیگر یعنی مجاهدان برای اعلای کلمه ی خدا و نشر دین به جهاد می روند، پس قیام شب بر تمام افراد این سه گروه سخت و مشقت می باشد، از این رو خدا بار آنها را سبک نموده است. در این آیه خدا عذرهایی را یادآور شده است که بندگان را از قیام شب باز می دارد؛ از جمله ی آنها یکی بیماری و یکی هم، سفر برای تجارت و کسب و کار و دیگری جهاد در راه خدا می باشد. بعد از آن فرمان خواندن مقداری مقدور از قرآن را به عنوان تاکید بر تخفیف تکرار کرده است. امام فخر می گوید: بیماران به سبب بیماریشان نمی توانند به تهجد پردازند، و مسافر و مجاهد در خلال روز به اعمال سخت و مشقت بار اشتغال دارند و اگر در شب ن خوابند، اسباب مشقت آنها اضافه می شود. از این رو خدا آن را تخفیف داد و وجوب تهجد درباره ی آنها منسوخ گشت.^(۲) «فاقرؤوا ما تيسر منه» پس هر مقدار که مقدور گردید نماز بخوانید و در نماز خود هر اندازه میسر گردید قرآن بخوانید. «و أقيموا الصلاة و آتوا الزکاة» و نماز فرض را به وجه اکمل ادا نمایید و زکات

را به مستحقان بدهید. مفسران گفته‌اند: در قرآن به ندرت به نماز امر شده است مگر این‌که در کنار آن به ادای زکات نیز امر شده است؛ چون همچنان که نماز ستون است در بین بنده و خدا، زکات نیز در بین بنده و برادرانش ستون است. و نماز بزرگترین عبادت بدنی است و زکات بزرگترین عبادت مالی. ﴿وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ به خاطر جلب رضایت خدا نیکی و صدقه و بخشش و احسان را پیشه‌ی خود کنید. ابن عباس گفته است: منظور صدقات دیگر غیر از زکات است، از قبیل صله‌ی رحم و اکرام مهمان و غیره. ^(۱) ﴿وَمَا تَقْدُمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ و هر عملی نیکویی را انجام بدهید و به هر کاری خیر پردازید، اجر و ثواب آن را نزد خدای خود می‌یابید. ﴿هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا﴾ در روز قیامت ثواب و پاداش آنچه را که در دنیا از پیش فرستاده‌اید، از قبیل اعمال صالح، می‌یابید؛ زیرا دنیا ناپایدار و آخرت پایدار است. و آنچه در نزد خدا می‌باشد برای بزرگ مردان بهتر است. ﴿وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ﴾ و در تمام اوقات و احوال بخشودگی خدا را بجوید؛ چون انسان اهل قصور و تقصیر است. ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ دایره‌ی بخشودگیش فراخ و میدان رحمتش وسیع است. خدا سوره را با راهنمایی انفاق‌کنندگان نیکوکار خاتمه داده، و در آخر آنان را راهنمایی می‌کند که عفو و بخشودگی خدا را بجویند؛ زیرا احتمال دارد که انفاق را خالصانه و با نیت پاک انجام نداده یا در قرض دادن نیکو عمل نکرده باشند. در نتیجه نفقه را در غیر محل خود قرار داده، یا آن را بر مبنای غرض و هوس صرف کرده‌اند. و این خاتمه با موضوع انفاق سازگار و مناسب است. پس منزله‌ی خدایی است که قرآن را با واضحت‌ترین بیان نازل کرده است. ^(۲)

تکات بلاهی: ۱- «انقص منه ... أوزد علیه»، «المشرق ... و المغرب» و «اللیل ... و النهار» متضمن طباق است.

- ۲- ﴿أرسلنا إليك رسولا﴾ حاوی جناس اشتقاق است.
- ۳- ﴿ورتل القرآن ترتیلا﴾، ﴿و تبتل إليه تبتیلا﴾ و ﴿فأخذناه أخذاً وییلا﴾ متضمن تأکید فعل است به وسیله‌ی مصدر.
- ۴- ﴿إنا أرسلنا إليك رسولا﴾ شامل التفات از غایب به خطاب است.
- ۵- ﴿قارءوا ما یتسر من القرآن﴾ متضمن مجاز مرسل است.
- ۶- ﴿وما تقدموا لأنفسکم من خیر﴾ شامل ذکر عام بعد از خاص است.
- ۷- ﴿وأقرضوا الله قرضاً حسناً﴾ متضمن استعاره‌ی تبعیه می‌باشد.
- ۸- ﴿إن لدینا أنکالا وجحیماً، وطعاماً ذاغصّة وعذاباً ألیماً﴾ شامل سجع مرصع است.

پیش در آمد سوره

* سوره‌ی مدثر در مکه نازل شده است و مانند سوره‌ی قبل - سوره مزمل - در مورد بعضی از جوانب شخصیت رسول اعظم ﷺ بحث می‌کند. از این رو به سوره‌ی «مدثر» موسوم است.

* سوره در آغاز، پیامبر ﷺ را مکلف می‌سازد که با جدّیت برخیزد و فعالانه بکوشد و بار دعوت را به دوش بکشد و وظیفه‌ی تبلیغ را ایفا کند و کفار را بر حذر بدارد، تا سرانجام خدا در بین او و دشمنانش حکم کند. همچنین وی را سفارش می‌کند که در مقابل آزار تبه‌کاران شکبیا باشد: «یا ایها المدثر * قم فأنذر * وریک فکبر * و ثیابک فطهر * و الرجز فاهجر * و لاتمنن تستکثر * و لریک فاصبر».

* بعد از آن سوره به انذار و بر حذر داشتن آن مجرمان از روز پر آشوب و هراس ادامه داده و بیان می‌دارد که در آن آسایشی نخواهد داشت؛ چون بسی هول‌انگیز است و شداید را در بردارد: «فاذا تفرقی الناقور * فذلك یومئذ یوم عسیر * علی الکافرین غیر یسیر».

* سوره در مورد داستان آن شقی تبه‌کار یعنی «ولید بن المغیره» داد سخن می‌دهد که قرآن را شنید و دریافت از جانب خدا نازل شده و کلام خدا می‌باشد، اما به خاطر پیشوایی و حب ریاست، گفت: قرآن سحر است و بشر آن را یاد می‌گیرد: «ذرنی و من خلقت وحیدا * و جعلت له مالا مدودا * و بنین شهودا * و مهتد له تمهیدا * ثم یطمع أن أزید * کلا إنه کان لآیاتنا عنیدا * سأرهقه صعودا * إنه فکر و قدر * فقتل کیف

قدر ... سأصلیه سقر ﴿۱﴾.

* سپس سوره در مورد آتش مقرر از جانب خدا برای کفار، و از خزانه داران سخت کوش دوزخ، و از شکنجه گرانش که مکلف به آزار تبهکاران می باشند، و از تعداد آنها و حکمت تخصیص چنان عددی، به بحث پرداخته و می فرماید: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ﴿۱﴾ لَا تَبْقَى وَلَا تَذَرُ ﴿۲﴾ لَوْ أَوَّحَىٰ لِلْبَشَرِ ﴿۳﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿۴﴾ وَ مَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَ مَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُم إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ...﴾.

* سوره به ماه و فروغش و به صبح و روشنائیش قسم یاد کرده است که جهنم یکی از بلاها و مصایب بزرگ است: ﴿كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿۱﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ ﴿۲﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿۳﴾ إِنَّهَا لِأَحَدَى الْكَبَرِ ﴿۴﴾ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿۵﴾ لَمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ...﴾.

* پس از آن در مورد گفتگوی بین مؤمنان و مجرمان در مورد سبب داخل شدن آنها به دوزخ به بحث می پردازد: ﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿۱﴾ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۲﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿۳﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِينَ ﴿۴﴾ وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ ﴿۵﴾ وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ...﴾.

* و سوره با بیان رو برتافتن مشرکین از ایمان خاتمه می یابد: ﴿كَلَّا بَلْ لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿۱﴾ كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرَةٌ ﴿۲﴾ فَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿۳﴾ وَ مَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿۴﴾﴾.

***

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿۱﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿۲﴾ وَ رَبِّكَ فَكْبَرُ ﴿۳﴾ وَ سَيِّبَاكَ فَطَهِّرْ ﴿۴﴾ وَ الرَّجَزَ فَاهْجُرْ ﴿۵﴾ وَلَا تَمَنَّ أَنْ تَمُوتَ وَ تَسْأَلُ ﴿۶﴾ وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿۷﴾ فَإِذَا نُفِخَ فِي النَّاقُورِ ﴿۸﴾ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ

يَوْمَ عَسِيرٍ ۝۱ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۝۲ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۝۳ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ۝۴ وَبَيَّنُّهُ شُهُودًا ۝۵ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ۝۶ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۝۷ كَلَّا ۝۸ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ۝۹ سَأُوهِنُهُ صُعُودًا ۝۱۰ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۝۱۱ فَقَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝۱۲ ثُمَّ قَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝۱۳ ثُمَّ نَظَرَ ۝۱۴ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۝۱۵ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۝۱۶ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَى ۝۱۷ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۝۱۸ سَأُضْلِيهِ سَقَرًا ۝۱۹ وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَقَرُ ۝۲۰ لَا تُنَبِّئُ وَلَا تُنذِرُ ۝۲۱ لَوَاحُةً لِلْبَشَرِ ۝۲۲ عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشْرَ ۝۲۳ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَشْفِقَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَزَنَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنِ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنِ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرُنَا لِلْبَشَرِ ۝۲۴ كَلَّا وَالْقَمَرِ ۝۲۵ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ ۝۲۶ وَالصُّبْحِ إِذَا أَفْجَرَ ۝۲۷ إِنَّهَا لَإِخْدَى الْكُبَرِ ۝۲۸ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ۝۲۹ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۝۳۰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهينَةٌ ۝۳۱ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ۝۳۲ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝۳۳ عَنِ الْمَجْرِمِينَ ۝۳۴ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۝۳۵ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۝۳۶ وَلَمْ نَكُ نُطِيعِ الْمُسْكِينَ ۝۳۷ وَكُنَّا نَحْوُكُمْ مَعَ الْفَاضِلِينَ ۝۳۸ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝۳۹ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ ۝۴۰ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ۝۴۱ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِيرِ مُغْرَضِينَ ۝۴۲ كَانَتْهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ۝۴۳ فَزَتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۝۴۴ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةٌ ۝۴۵ كَلَّا بَلْ لَا يَخْتَفُونَ إِلَّا هَرَّةً ۝۴۶ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ۝۴۷ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۝۴۸ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝۴۹

* * *

معنی لغات: «المدثر» لباس به خود پیچیده. «تذثر» یعنی دثار پوشید. دثار: روانداز. «الناقور» بوقی که در آن می دمند. «عبس» ابرو درهم کشید. «بسر» ترش روی شد. اگر

با عصبانیت همراه باشد «بسل» به کار می‌برند. ^(۱) «أسفر» روشن و برملا شد. «الکبر» ناگواری‌ها و مصایب بزرگ و عقوبات. «قسورة» شیر. از ماده‌ی قسر به معنی قهر است. سبب نزول: روایت است وقتی که آیه‌ی «علیها تسعة عشر» نازل شد، ابوجهل به قریش گفت: مادر به عزایتان بنشیند! ابن ابی کبشه یعنی - حضرت محمد ﷺ - ما را از جهنم برحذر داشته و می‌گوید: نگهبانان آتش نوزده نفرند، در صورتی که شما جمعی بزرگ می‌باشید. آیا هر ده نفر از شما نمی‌تواند از عهده‌ی یکی از آنها بریاید؟! ابوالاسد الجمحی گفت: من هفده نفر را کفایت می‌کنم، شما فقط دو نفر را از من دور کنید. آنگاه آیه‌ی «وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة و ما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا...» ^(۲) نازل شد.

تفسیر: «یا ایها المدثر» قم فأنذر» ای جامه به خود پیچیده! منظور خواب و راحت است. از بستر برخیز و با عزم و تصمیمی راسخ مردم را اگر ایمان نیاوردند از عذاب خدا، برحذر بدار. به منظور موانسه و نشان دادن مهر و لطف، پیامبر با لفظ «المدثر» مورد خطاب قرار گرفته است، همان‌طور که در سوره‌ی قبل به «المزمل» مورد خطاب قرار گرفت. مفسران گفته‌اند: پیامبر ﷺ در غار حرا مشغول عبادت بود که جبرئیل آیه‌ی «إقرأ بسم ربك الذی خلق...» را برایش آورد. این اولین آیات قرآن بود که بر او نازل شد. پس آشفته و لرزان و با دلهره به منزل برگشت به خدیجه گفت: مرا بپوشانید! مرا بپوشانید. آنگاه آیه‌ی «یا ایها المزمل» قم اللیل إلا قلیلاً» نازل شد. بعد از آن وحی مدتی متوقف گردید و پیامبر ﷺ افسرده شد. پس از اندی هنگامی که راه می‌رفت، صدایی را از جانب آسمان شنید، سرش را بلند کرد، دید همان فرشته است که در غار حرا آمده بود، در بین آسمان و زمین روی کرسی نشسته است. پیامبر ﷺ از دیدنش ترسید و

آشفته گشت. به منزل برگشت و گفت: مرا بپوشانید! جامه بر من بپوشید! (۱) آنگاه خدا آیه ی «یا ایها المدثر» قم فأنذر را نازل کرد. قرطبی گفته است: در این ندا خطابى لطیف از خدای کریم به حبیبش درک می شود؛ چون او را با وصفش خوانده و نگفته است: «یا محمد» تا از جانب خدایش احساس ملاطفت کند. همچنان که پیامبر ﷺ در روز خندق به «حذیفه بن الیمان» گفت: «ای در خواب غنوده! برخیز». (۲) «وریک فکبر» و خدایت را تعظیم کن و تمجید و تقدیس را به او اختصاص بده و تنها او را به عظمت و کبریا یاد کن، که بزرگتر از او خدایی نیست. آلوسی گفته است: یعنی تکبیر را به خدا اختصاص بده. اعتقاد و باور داشته باش و گفته ی او را به کبریا و عظمت توصیف کن و بخوان. (۳) از این رو این جمله را بعد از امر به انذار آورده است که به پیامبر یادآور شود به کفار اهمیت و اعتبار ندهد؛ چون اختیار خلاق عموماً در دست خدای توانا می باشد. پس نباید پیامبر به هیچ یک از خلاق اهمیت بدهد، و نباید از غیر خدا بترسد؛ زیرا تمام بزرگان تحت قهر و سلطه و کبریای خدا قرار دارند. «و ثیابک فطهر» لباس و جامه ات را از ناپاکی ها پاکیزه بدار؛ چون مؤمن باطنش پاک است و شایسته نیست ناپاک را بپوشد. ابن زید گفته است: مشرکین خود را پاک نمی کردند، خدا به پیامبر امر کرد خود را پاکیزه کند و لباسش را پاک بدارد. (۴) و ابن عباس گفته است: لباس کنایه از قلب است. پس یعنی قلبت را از گناه و نافرمانی پاک بدار، و به گفته ی غیلان استشهاد کرده است:

و إني بحمد الله لا ثوب فاجر   لبست ولا من غدره أتقن (۵)

«خدا را شکر که لباس گناه نبوشیده ام و نقابی از ستم برنگرفته ام».

۱- طبری این روایت را از حابر بن عبدالله نقل نموده است. در تفسیری طبری ۹۰/۲۹ نیز این گونه آمده است.

۲- قرطبی ۶۰/۱۹.

۳- ابن کثیر ۵۶۸/۳.

۵- طبری ۹۱/۲۹. و ابن حریر قول اول را پسندیده و گفته است: قول اول روشن تر است.

عرب می‌گویند: فلانی لباسش پاک است، و منظورشان این است که از معایب و صفات مذموم پاک است. و می‌گویند: فلانی لباسش چرکی است؛ یعنی دارای اوصاف مذموم است. رازی گفته است: حُسن این کنایه در این است که لباس همراه و ملازم انسان است از این رو لباس را کنایه از انسان قرار داده و گفته‌اند: افتخار و پاکی در پیراهن، و عفت در شلوارش می‌باشد.^(۱) ﴿و الرجز فاهجر﴾ و پرستش بت‌ها را ترک نما و بدان نزدیک مشو. ابن زید گفته است: «رُجز» یعنی خدایانی که آنها را می‌پرستیدند. پس خدا به پیامبر ﷺ امر کرده است که پرستش آنها را ترک گوید و نزدیک آنها نشود.^(۲) امام فخر گفته است: «رُجز» مانند رجس برای ناپسند و کثیف نام است. و خدا فرموده است: ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان﴾ و گفته‌ی ﴿و الرجز فاهجر﴾ گفته‌ای است جامع مکارم اخلاق، انگار گفته است: از آزار و ابلهی و هر ناپسندی دوری کن، و اخلاق آن مشرکان را مگیر. منظور از «هجر» امر به ادامه‌ی همان هجران است. همان‌طور که مسلمان می‌گوید: ﴿إهدنا الصراط المستقیم﴾، این بدان معنی نمی‌باشد که بر راه هدایت نیست، بلکه منظور این است که ما را بر هدایت پایدار بدار.^(۳) ﴿و لا تمنن تستکثر﴾ و چیزی را که به مردم می‌دهی زیاد نشان مده؛ چون بخشنده، بخشش خود را کم جلوه می‌دهد هرچند که زیاد هم باشد.^(۴) و مانند فردی که از فقر نمی‌ترسد، بخشش کن. ابن عباس گفته است: یعنی چیزی را به امید التماس بیشتر عطا مکن.^(۵) منظور این است که چیزی را مده که بیشترت بدهند. و راز نهی این است که عطا باید خالی از انتظار و چشمداشت و عوض باشد. باید به طریق تعفف و کمال باشد؛ چون پیامبر به شریفترین آداب و والاترین اخلاق مأمور و مکلف است. ﴿و لریک فاصبر﴾ و به خاطر رضای خدا در مقابل آزار

۲- طبری ۹۳/۲۹

۱- تفسیر کبیر ۱۹۲/۳۰

۴- التسهیل ۱۶۰/۴

۳- تفسیر کبیر ۱۹۳/۳۰

۵- مختصر ۵۶۸/۳

قومت شکبیا باش. بعد از آن درباره ی احوال و شداید قیامت خبر داد و می فرماید: ﴿فَإِذَا نَقَرُفِي النَّاقُورِ﴾ وقتی که در صور دمیده شد. نفعه ی حشر و نشر دمیده شد. به منظور بیان هول و شدت روز قیامت از نفع در صور به ﴿نَقَرُفِي النَّاقُورِ﴾ تعبیر شده است؛ چون «نقر» در زبان عرب به معنی صوت می باشد. و اگر صوت شدید باشد، هراس انگیز می شود. پس انگار گفته است: در مقابل آزار آنها صبور باش که در مقابل خود روزی هراس انگیز دارند و در آن کیفر آزار خود را خواهند یافت. و تو نیز پاداش صبر خود را می یابی. از این رو بعد از آن گفته است: ﴿فَذَلِكَ يَوْمُنْذِ يَوْمِ عَسِيرٍ﴾ آن روز، روزی است سخت و هول انگیز، و هول و هراس در آن به اوج می رسد و کار بر آنان دشوار می شود. و استفاده از اشاره به دور ﴿فَذَلِكَ﴾ برای نشان دادن بعد منزلت آن در هول و هراس است. ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرِ يَسِيرٍ﴾ بر کافران سخت و ناهموار است و بر آنان آسان نیست؛ زیرا به حساب آنان رسیدگی می شود و سیه رو و نایبنا حشر می شوند و در ملاء عام افشا و مفتضح می گردند.^(۱) صاوی گفته است: آیه نشان می دهد که کار بر مؤمنان آسان می شود؛ زیرا عسرت آن به کافران مقید است. و نیز آیه متضمن وعید و کین زیاد نسبت به کافران حاوی مژده و تسلی خاطر مؤمنان می باشد.^(۲) بعد از آن داستان آن شقی کافر یعنی «ولیدبن مغیره» و سخنان زشت و ناپسندش را بیان کرده و می فرماید: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ من و آن شقی را بگذار. کسی که او را در شکم مادرش تک و تنها آفریدم، نه مالی داشت و نه فرزندی و نه قدرتی و نه یابوری، سپس به من کافر شد و آیات مرا تکذیب کرد. مفسران گفته اند: آیه در مورد «ولیدبن مغیره» نازل شده است که یکی از بزرگان سرشناس قریش بود. به همین سبب لقب «وحید» و «ریحانه» قریش یافت. خدا نعمت مال و اولاد را به او عطا کرد و در روزی را بر وی گشود. ثروتش مانند رود خروشان

شد. در طائف باغی داشت که تابستان و زمستان ثمرش قطع نمی شد. اما به نعمت های خدا ناسپاس شد و آن را به کفر مبدل ساخت و به انکار آیات خدا برخاست و به آن افترا بست. و در مورد او آیهی ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ نازل شد، که تهدید بسیار بدیع و کم نظیری است و نیز در سورهی «نون» آیات ^(۱) ﴿وَلَا تَطْعَمُ كُلَّ حَلَاَفٍ مَّهِينٍ ... تا ... سننمه علی الخراطوم﴾ در مورد او نازل شده است. ولید همان فردی بود که به آزار پیامبر ﷺ برخاست و در مورد وی حيله و دسیسه سازی کرد؛ چون وقتی سران قریش در مورد پیامبر ﷺ درمانده شدند و عرصه بر آنان تنگ شد و تدابیرشان در مورد ساکت کردنش به جایی نرسید، و نتوانستند نور و فروغ دعوتش را خاموش کنند، به ولید روی آورده و پناه بردند. او به آنان گفت: او را ساحر بخوانید و به بندگان و بچه های خود بگویید این موضوع را در مکه پخش کنند. آنها هم فریاد می زدند: محمد ساحر است. پیامبر از این امر افسرده خاطر شد. آنگاه آیات شریف در مورد تهدید و ترساندن ولید نازل شد، تا بیشتر کبر و غرورش شکسته شود. بعد از آن خدا می فرماید: ﴿وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا﴾ و مال فراوان و وسیع و گسترده از قبیل شتر، و خیل و حشم و بز و گوسفند و باغ و بستان سرسبز و خرم برایش قرار دادم.

بیضاوی گفته است: ﴿مَمْدُودًا﴾ یعنی مبسوط و فراوان. او دارای کشتزار و خیل و حشم و تجارت بود. ^(۲) ابن عباس گفته است: مالی گسترده در بین مکه و طایف داشت. و مقاتل گفته است: بستانی داشت که نفع و ثمر آن در تابستان و زمستان قطع نمی شد. ^(۳) ﴿وَبَنِينَ شُهَدَاءَ﴾ به او اولادی عطا کردیم که در شهر او مقیم هستند. در محافل و مجامع با او حاضر می شوند و به آنها انس و الفت می گیرد و از او جدا نمی شوند تا زندگیش بر او

۱- به سورهی (ن) و قصه ی ولید مراجعه شود. همین تفسیر.

۳- تفسیر کبیر ۳۰/۱۹۸.

۲- بیضاوی ۲/۴۹۲.

تلخ گردد. سه نفر از آنها یعنی «خالد و هشام و ولید» مسلمان شدند.^(۱) بعد از ذکر مظاهری از نعمت مال و فرزندان که به او عطا کرده بود، به ذکر دیگر نعماتی می‌پردازد که به او داده بود: «و مهدت له تمهیداً» و دنیا را در مقابلش گشودم و تکالیف حیات را برایش آسان و فراهم کردم. و مظاهر جاه و مقام و سروری را برایش مسیر نمودم، به طوری که در بین قریش عزیز و مقتدر و سرور و مطاع شد. «ثم یطمع أن أزید» باز بعد از این عطایای جزیل و والا، در حالی که به من کافر است، آرزو می‌کند که به مال و فرزندش بیفزایم! فخر رازی گفته است: لفظ «ثم» برای انکار و تعجب به کار رفته است. مانند این که به رفیق بگویی: تو را در منزل جا دادم و غذایت را دادم و احترامت را گرفتم، اما در مقابل مرا ناسزا می‌گویی؟^(۲) یعنی با این همه بخشش و احترام راه کفر را در پیش گرفت و به عوض این که در مقابل این احسان خدا را سپاسگزار باشد و با طاعت و ایمان شکر این همه نعمت را به جای آورد، کار برعکس شد و با انکار و کفر با آن برخورد کرد. «کلاً» برای بازداشت و منع است؛ یعنی ای تبهکار مجرم! از آن طمع و آرزوی فاسد برگرد. سپس در تعلیل این موضوع می‌فرماید: «إنه کان لآیاتنا عنیداً»؛ چون دشمن حق بود و آیات خدا را انکار و پیامبرش را تکذیب می‌کرد. پس چگونه این بدبخت منکر و دشمن طمع و آرزوی افزایش را در دل می‌پروراند؟ «سأرهقه صعوداً» او را به عذابی سخت و طاقت‌فرسا مبتلا و روبرو می‌کنم، که نیروی او را همانند صعودکنندگان به قله‌ی کوه ضعیف می‌کند. قرطبی گفته است: «صعوداً» عبارت است از صخره‌ی صافی که فرد مکلف و مجبور می‌شود از آن بالا برود. و وقتی به بالای آن برسد، به جهنم در می‌افتد، قبل از این که به مقرش برسد هزار سال سقوط می‌کند.^(۳) و در حدیث آمده

۱- برخی از مفسران مانند زمخشری گفته‌اند: آنان که مسلمان شدند عبارتند از: خالد و عماره و هشام. اما صحیح آن

است که ولید مسلمان شد و عماره کافر مرد. به حاشیه‌ی شهاب ۲۷۴/۸ نگاه کنید.

۳- قرطبی ۷۲/۱۹.

۲- تفسیر کبیر ۱۹۹/۲.

است: «صعود کوهی است از آتش. کافر هفتاد پاییز از آن بالا می‌رود، سپس همچنان تا ابد از آن بالا می‌رود و پایین می‌افتد.»^(۱) «إنه فکر و قدر» همانا او در مورد پیامبر ﷺ و قرآن اندیشید، و رأی و نظر ستیزه‌جویانه‌ی خود را زیر و رو کرد و در دل خود گفتاری را ترتیب داد. او در این اندیشه بود که درباره‌ی قرآن چه بگوید؟ و چگونه به قرآن طعنه بزند؟ خدا به عنوان نفرین او فرمود: «فقتل کیف قدر» به خاطر چنان گفتاری احمقانه که آن را در ذهن خود ترتیب داد، خدا او را نابود و خوار کند! که گفته بود: قرآن سحر و محمد ساحر است. آیه متضمن تمسخر و سرزنش او می‌باشد؛ چرا که چیزی را سرهم کرده است که اصلاً درست نیست و هیچ عاقلی آن را نمی‌گوید. در البحر آمده است: عرب در موقع بزرگ دانستن و تعجب از امری می‌گویند: «قاتله الله» خدا او را نابود کند! منظور آنان این است که به جایی رسیده است که مورد رشک و حسد قرار گرفته و نفرین می‌شود و حاسدانش نابودی او را می‌خواهند. استفهام در «کیف قدر» جانشین «ما أعجب» و «ما أغرب تقدیره» می‌باشد. مانند این که می‌گویند: چه مردی است این! یعنی چه بزرگ است!^(۲) «ثم قتل کیف قدر» به منظور تأکید ذم و تقییح حال و سرزنش او، عبارت را تکرار کرده است. انگار گفته است: خدا مرگش را بدهد! چه حالتی دارد، تفکرش چه نوظهور است و نظرش چه صائب؟!^(۳) که گفته است قرآن سحر است. مفسران گفته‌اند: ولید از کنار پیامبر ﷺ گذشت که در نماز قرآن می‌خواند، به قرائتش گوش داد و تحت تأثیر آن قرار گرفت. آنگاه به طرف مجلس قوم خود «بنومخزوم» شتافت و گفت: قسم به خدا هم اکنون کلامی را از محمد شنیدم که نه کلام انسان است و نه کلام جن. به خدا

۱- اخراج از ترمذی، و حاکم آن را تصحیح کرده است.

۲- البحر ۸/۳۷۴.

۳- همان‌طور که زمخشری گفته است: تمجید است، اما مراد مسخره کردن او می‌باشد؛ یعنی چیزی بسیار رکبیک و نامفهوم را آورده است.

قسم بسی شیرین است و بسی زیباست. و بالایش باثمر و پائینش سرسبز و دلفریب است، غالب می‌شود و مغلوب نمی‌گردد، و سپس به منزل برگشت. قریش گفتند: به خدا قسم ولید از دین برگشته و تمام قریش از دین برمی‌گردند! ابوجهل گفت: او را به من واگذارید، پس بیرون رفت و با حالتی افسرده در کنار ولید نشست. ولید گفت: چه شده ای برادرزاده که افسرده‌ای؟! ابوجهل گفت: چگونه افسرده باشم در حالی که می‌بینم قریش مالی جمع کرده‌اند که تو را در این سن پیری کمک نماید، اما آنان گمان می‌کنند که تو گفتار محمد را زیبا دانسته و از دین برگشته‌ای تا از اضافه خوراک او به نوایی برسی و از مالش طرفی بربندی!! ولید از کوره دررفت و گفت: مگر قریش نمی‌دانند که ثروت و اولاد من از همه‌ی آنها بیشتر است؟! و آیا محمد و یارانش سیر شده‌اند تا اضافه غذا داشته باشند؟ آنگاه برخاست و با ابوجهل به مجلس قوم برگشت و گفت: گمان می‌برید محمد دیوانه است، آیا تا حال دیده‌ای کسی را خفه کند؟ گفتند نه. گفت: گمان می‌کنید کاهن است، آیا تا به حال هرگز از او کلماتی دیده‌اید؟ گفتند نه. گفت: خیال می‌کنید محمد شاعر است، آیا هرگز او را دیده‌اید که شعری بگوید؟ گفتند نه. گفت: گمان می‌برید دروغگو می‌باشد، آیا هرگز دروغی از او تجربه کرده‌اید؟ گفتند نه. به ولید گفتند: پس محمد چیست؟ مدتی اندیشید و گفت: او جز ساحر چیزی نمی‌تواند باشد. مگر ندیده‌اید که مرد را از خانواده و فرزندش جدا می‌سازد؟ چیزی که می‌گوید جز سحر نیست. پس این است معنی فرموده‌ی خدای متعال: ﴿إِنَّهُ فَعْدٌ وَقْدَرٌ﴾. ولید را رها کردیم تا ببیندش و تقدیر کند.^(۱) اکنون به اصل موضوع باز می‌گردیم تا ببینیم بعد از آن چه کار کرد؟ خدا می‌فرماید: ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ باری دیگر ذهن خود را زیر و رو کرد و در قرآن اندیشید. ﴿ثُمَّ عَبَسَ﴾ آنگاه ابرو در هم کشید و اخم کرد و رویش را ترش نمود و قریحه‌اش تنگ شد. ﴿وَبَسَرَ﴾ مانند

انسانی که به چیزی اهمیت می دهد و در تدبیر آن می اندیشد، بیشتر ترش روی شد. در التسهیل آمده است: «بسر» یعنی ابرو درهم کشیدن، که از عبوس شدیدتر است.^(۱)

«ثم أدبر واستكبر» بعد از آن از ایمان روگردان شد و از پیروی از هدایت و حق تکبر کرد. «فقال إن هذا إلا سحر يؤثر» گفت: چیزی که محمد می گوید، جز نقل سحر از ساحران نیست. «إن هذا إلا قول البشر» این کلام خدا نبوده و جز کلام مخلوق چیزی نیست. محمد مردم را بدان فریب و قلوب آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. همان طور که سحر در نهاد مردم مؤثر است این هم در قلب آنها اثر می نهد. آلوسی گفته است: این صورت تأیید جمله ی اول را دارد؛ چون مقصود از این دو نفی، نفی قرآن بودن و یا نفی کلام خدا بودنش می باشد. از این رو آن را با واو، عطف نکرده است. مراد از بیان سخن بی ارزش و بوج ولید، تمسخر و ریشخند به او می باشد و نشانگر آن است که از حق به دور است. با تحقیق در احوال ولید معلوم می شود که این گفته را از روی دشمنی و حمیت جاهلی بر زبان آورده است نه از روی آگاهی به حقیقت.^(۲) مگر نمی بینی که از قرآن تمجید کرده و نسبت دادن شعر و کهانت را به حضرت محمد ﷺ کلاً نفی می کند!!

«سأصليه سقر» او را داخل زبانه ی آتش جهنم درآوردیم تا حرارت و عذابش را بچشد.

«وما أدراك ما سقر» برای ایجاد هول و هراس است. یعنی چه چیزی به تو گفته است که سقر چیست؟ «لا تبق ولا تذر» همه چیز را نابود می کند و هیچ یک از تبهکاران را ناسوخته نمی گذارد. ابن عباس گفته است: یک ذره خون و استخوان و گوشت را باقی نمی گذارد و اگر دوباره خلق و بازسازی شوند، شدیدتر از قبل آنها را می سوزاند و این روند تا ابد ادامه دارد.^(۳) «لواحة للبشر» از بس که بزرگ و هول انگیز است از فاصله ی

دور انسان آن را مشاهده می‌کند. همان‌گونه که در آیه‌ای دیگر نیز می‌فرماید: ﴿وَبَرَزَتْ الْجَحِيمُ لَمِنْ يَرَى﴾. حسن گفته است: از فاصله‌ی پانصد سال برای آنان نمایان می‌شود، حتی آن را عیناً و آشکارا می‌بینند.^(۱) پس به نظر آنها می‌آید و بدون گردن کشیدن آن را می‌بینند. ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ مأموران موظف بر آن نوزده فرشته از شکنجه‌گران پر قدرت می‌باشند. مانند گفته‌ی ﴿عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاظُ شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾. ابن عباس گفته است: «فاصله‌ی بین دو شانه‌ی هر یک از آنها مسیر یک سال است و قدرت هر یک از آنها به اندازه‌ایست که با یک ضربه شلاقِ آهنین هفت هزار انسان را به قعر جهنم می‌اندازد». آلوسی گفته است: از ابن عباس روایت است که وقتی آیه‌ی ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ نازل شد، ابوجهل به قریش گفت: مادر به عزایتان بنشینند! می‌شنوم ابن ابی کبشه یعنی محمد می‌گوید: نگهبانان جهنم نوزده نفرند در حالی که شما افراد زرنگ و شجاعی هستید، آیا هر ده نفر از شما نمی‌توانند یک نفر از آنها را از پای درآورند؟ ابوالاسد جمحی که مردی پر قدرت بود، گفت: من به تنهایی از عهده‌ی هفده نفر از آنها برمی‌آیم، شما فقط دو نفر را مهار کنید.^(۲) آنگاه آیه‌ی ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً﴾ را نازل کرد؛ یعنی ما نگهبانان و مأموران جهنم را جز از فرشتگان بزرگ و پر قدرت اختیار نکرده‌ایم. آنها را از بشر قرار نداده‌ایم تا با آنها درگیر شوید و بر آنها غالب آید. ﴿وَمَا جَعَلْنَا عَدَتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ و آن عدد را فقط سبب فتنه و گمراهی مشرکین قرار داده‌ایم، تا تعداد آنها را اندک بدانند و آنان را مسخره

۱- بعضی از مفسران گفته‌اند: ﴿لَوْاحَةٌ لِّلْبَشَرِ﴾ یعنی سوزنده‌ی پوست و سیاه‌کننده‌ی آن، یک‌بار پوست را می‌سوزاند و آن را از تیرگی شب سیاه‌تر می‌کند. و (بشر) جمع بشره به معنی پوست انسان است، اما آنچه گفته‌ایم روشن است؛ زیرا خدا در وصف آن گفته است: ﴿لَا تَبْقَىٰ وَلا تُنذِرُ﴾. پس سیاه کردن آن بعد از این چه فایده‌ای دارد؟ و قرطبی و امام فخر نیز مانند گفته‌ی ما را ترجیح داده‌اند. و قرطبی آن را به ابن عباس نسبت داده است. والله اعلم.

کنند. تا ابوجهل بگوید: آیا هر یک صد نفر از شما نمی‌تواند یک نفر از آنها را از پای درآورد تا از آتش بیرون یابیم؟^(۱) طبری گفته است: از این جهت خدا تعداد نگهبانان جهنم را برای کفار فتنه قرار داده است که آنها آن را تکذیب می‌کردند، و بعضی به طریق تمسخر می‌گفتند: ما شر آنها را از شما دفع می‌کنیم.^(۲) «لیستیقن الذین أوتوا الكتاب» تا اهل کتاب به صدق محمد یقین حاصل کنند و به یقین بدانند این قرآن از جانب خدا نازل شده است؛ زیرا چنین عددی را در کتاب خود می‌یابند. «و یزداد الذین آمنوا إیمانا» و تا تصدیق مؤمنان به خدا و پیامبرش، افزایش یابد و درستی اخبار پیامبر خود را مشاهده کنند؛ چون آنچه در قرآن آمده است با تورات و انجیل مطابق است، و اهل کتاب نیز سر تسلیم فرو آورند. «و لا یرتاب الذین أوتوا الكتاب و المؤمنون» و تا اهل کتاب و مؤمنان در مورد تعداد آنها شک و تردید نداشته باشند. این بخش از آیه برای تأکید ماقبلش آمده است؛ چون وقتی یقین را ذکر کرد، شک را از آنها نفی کرده است. پس گفته‌ی «و لا یرتاب» برای مبالغه و تأکید آمده است.^(۳) و علمای بلاغه چنین تعبیری را اطناب می‌گویند. «و لیقول الذین فی قلوبهم مرض و الکافرون ماذا أَرَادَ اللهُ بهذا مثلاً» بگذار آنان که در نهاد خود شک و نفاق دارند و نیز کفار مکه بگویند: خدا از این گفته‌ی شگفت‌انگیز که نمونه‌ی غرابت و نوآوری است، چه منظوری داشته است؟ و چرا به وسیله‌ی آن ما را از سقر و نگهبانان نوزده گانه‌اش می‌ترساند؟ رازی گفته است: اثبات یقین در بعضی موارد با پیدایش شک و تردید منافات ندارد. مقصود از اعاده‌ی این سخن این است که برای آنان یقین جازم و قطعی حاصل شده به گونه‌ای که هرگز شک و تردید در آن حاصل نیاید. پیامبر ﷺ از حال قریش آگاه بود و می‌دانست که چنانچه این عدد

۲- طبری ۱۰۱/۲۹.

۱- قرطبی ۷۹/۱۹.

۳- التسهیل، این را از زمخشری نقل کرده است.

عجیب را به اطلاع آنها برساند، آنها آن را مسخره کرده و به آن می خندند، از این رو خدا به واضح ترین شیوه مقصود از ذکر این خبر را توضیح داده است. ^(۱) ﴿كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ مِنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ خدا همان طور که ابوجهل و یارانش را گمراه کرد، هرکس را که بخواهد از هدایت و حق گمراه می کند و هرکس را که بخواهد هدایت می دهد. ^(۲) برای اوست حکمت کامل و دلیل کوبنده. ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ جز خدا هیچ کس تعداد فرشتگان و قدرت و درستی اندام آنها و کیفیت خلقت و کثرت آنها را نمی داند. آیه نظر ابوجهل را رد می کند که می گفت: آیا خدای محمد بیش از آن نوزده، یار و انصاری ندارد؟ ﴿وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ﴾ این آتش که خدای توانا و جبار آن را برای شما توصیف کرده است جز اندرز و پند و یادآوری برای انسان چیزی نیست، تا بترسند و از در اطاعت درآیند. ﴿كَلَّا وَالْقَمَرِ﴾ ﴿كَلَّا﴾ کلمه ی زجر و منع است. خدا به ماه قسم یاد کرده که «سقر» حق است، تا آن مسخره کنندگان به وحی و قرآن دست از عمل زشت و ناپسند خود بردارند. قسم به ماه، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ﴾ و قسم به شب که پشت کرده و با

۱- تفسیر کبیر با کمی تغییر ۲۰۶/۳۰.

۲- علمای توحید گفته اند: معنی گمراه کردن گروهی از جانب خدا و هدایت گروهی دیگر، به این معنی نیست که هر یک از آنها را بر گمراهی و هدایت مجبور می کند. و نیز آنها را بر سلوک راه خیر و شر وامی دارد. البته که نه؛ زیرا این اجبار با عدالت خدا منافات دارد بلکه با حکمت تشریع آسمانی هم منافات دارد. و با نصوص متواتر و قاطع شریعت دال بر این که بنده اراده و اختیار دارد، هماهنگی ندارد؛ زیرا اراده و اختیار بنای تکلیف و مؤاخذه می باشند. صحابه و سلف صالح نیز این موضوع را اینچنین فهمیده اند. یک نفر از حضرت علی علیه السلام پرسید: آیا بر مبنای قضا و قدر خدا به جنگ مردم شام می روی؟! گفت: وای بر تو شاید گمان کرده ای قضای لازم و قدری حتمی است. و اگر چنین باشد، نواب و عاقبی در کار نیست. و وعد و وعید ساقط می شود. خدا بنده را به صورت مخیر امر و به صورت تحذیر نهی کرده است. و آسان را تکلیف کرده و مشکل را تکلیف نکرده است. کتاب ها بیهوده نازل نشده اند و آسمان ها و زمین و ما بین آن دو باطل خلق نشده اند: ﴿كَذَلِكَ طُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوِيلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾. و در پرتو این روشنگری ها معنی هدایت و گمراهی درک می شود.

تیرگیش می‌رود. ﴿وَالصَّبْحُ إِذَا أَسْفَرُ﴾ و قسم به صبحدم آنگاه که نورش دمیده و روشن می‌شود و فروغش در جهان پخش می‌گردد. ﴿إِنَّمَا لِإِحْدَى الْكِبَرِ﴾ جهنم یکی از مصایب بسیار ناگوار و بلاهای خطرناک و بزرگ است. پس چگونه آن را به مسخره گرفته و آن را تکذیب می‌کنند؟ ابو حیان گفته است: خدای متعال به این اشیا قسم یاد کرده است تا شرافت آنها را نشان دهد و صنعت عجیب و قدرت خود را در آنها یادآور شود که برپایی هستی بر ایجاد آنها متکی است. قسم خورده است که جهنم یکی از مصایب بسیار بزرگ و بی‌نظیر است. ^(۱) آیه بیانگر آن است که آفتاب و ماه ساخته‌ی دست قدرت خدا می‌باشند، و در حرکات و رفت و برگشت و روشنایی و پیدایش شب و روز از آنها، مسخر و مطیع فرمان خدای متعال می‌باشند، و در پیشگاه قدرت و قهر او سر سجده و اطاعت خم می‌کنند. پس چگونه برازنده‌ی انسان است که آن دو را پرستش کند، و به خدایی کافر باشد که آنها را هستی داده است؟ بعد از آن در مورد جهنم چنین می‌گوید: ﴿نَذِيرًا لِلْبَشَرِ﴾ انسان را تهدید می‌کند تا از خدای خود بترسد. ﴿لَمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾ برای آن‌که با انجام دادن اعمال نیک به خدایش تقرب جوید و یا با ارتکاب اعمال مهلک و خطرناک از او دوری جوید. در البحر آمده است: منظور از تقدم و تأخر پیشی گرفتن در اعمال نیک و تخلف ورزیدن از آن است. مانند گفته‌ی ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾. ^(۲) ابن عباس گفته است: یعنی هرکس می‌خواهد از خدا پیروی کند و هر کس بخواهد تخلف ورزد و مرتکب معصیت و نافرمانی شود. ^(۳) ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ هرکس در نزد خدا در گرو اعمال خود می‌باشد، و آزاد نمی‌شود تا تمام حقوق و عقوباتی را که به‌گردن دارد ادا کند. ﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْإِيمَانِ﴾ جز گروه نیکبختان با ایمان که به وسیله‌ی ایمان و طاعت خدا

زنجیر زندان و عذاب را از گردن خود باز کرده اند. ﴿فِي جَنّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمَجْرِمِينَ﴾ آنها در باغ و بستان های غیر قابل توصیف قرار دارند، از یکدیگر از حال مجرمان می پرسند که در دوزخ قرار دارند. منظور از پرسش، اضافه سرزنش و توبیخ و زجر دادن و نهادن داغ و حسرت بر دل آنها می باشد. به آنها می گویند: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ چه چیزی شما را وارد جهنم کرده است؟ در البحر آمده است: سؤال برای توبیخ و تحقیر است، وگرنه می دانند چه چیزی آنها را به جهنم انداخته است. ^(۱) ﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِينَ﴾ مجرمان در جواب می گویند: در دنیا از جمله ی نمازگزاران نبودیم. ﴿وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ﴾ و صدقه و احسان به ینوایان و محتاجان نمی دادیم. ابن کثیر گفته است: منظورشان در این دو آیه این است که خدا را پرستش نمودند و نسبت به خلق خدا و همنوع خود نیکی و احسان نکردند. ^(۲) ﴿وَكُنَّا نَخْوُضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ و همراه با گردنکشان و گمراهان به باطل و یاوه گویی مشغول بودیم، و با آنها در اباطیل و مسایل غیر ضروری شرکت می جستیم. در التسهیل آمده است: خوض یعنی حرافی و زیاده گویی در اباطیل. ^(۳) ﴿وَكُنَّا نَكْذِبُ بَيَوْمَ الدِّينِ﴾ و روز قیامت و جزا و معاد را تکذیب می کردیم. به منظور بزرگ نشان دادن روز قیامت، تکذیب روز قیامت را در آخر آورده است؛ چون تکذیب آن بزرگترین و زشت ترین جرایم به حساب می آید. ﴿حَقِّ أَتَانَا الْيَقِينَ﴾ در آن ناپسندی ها و منکرات و گمراهی ها تا فرا رسیدن زمان مرگ مستغرق بودیم. به دنبال اعتراف آنان به چنان جرایمی، خدا فرموده است: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ شفیعی ندارند که آنها را از عذاب خدا نجات دهد، و اگر تمام ساکنان کره ی زمین به شفاعت آنها برخیزند، از آنها قبول نمی شود. ابن کثیر گفته است: انسانی که دارای چنین اوصافی باشد، در روز

قیامت شفاعت شافع او را سودی نخواهد رساند؛ چون شفاعت زمانی مقبول است که انسانی که برای او شفاعت به عمل می‌آید قابل قبول و شایسته باشد. اما آن‌که به کافری به پیشگاه خدا برود برای همیشه در آتش خواهد بود.^(۱) بعد از این‌که اعمال زشت و ناپسند آنها را یادآور شد، به توبیخ و سرزنش آنان روی آورده و می‌فرماید: ﴿فألم عن التذكرة معرضین﴾ چه چیزی باعث شده است که آن مشرکان از قرآن و آیات قرآن و از پند و موعظه‌ی رسا و نصایح و ارشادات آن، روی بگردانند. ﴿كأنهم هم مستنفرة﴾ انگار آن کافران الاغ‌های وحشی و تک افتاده و رمیده هستند. ﴿فرت من قسورة﴾ که از فرط بیم و هراس از شیر شرزه فرار می‌کنند؟ در البحر آمده است: به عنوان ذم و توهین، خدا آنان را به الاغ‌های وحشی تشبیه کرده است.^(۲) ابن عباس گفته است: الاغ‌های وحشی وقتی شیر را ببیند پا به فرار می‌نهند، و آن مشرکان نیز وقتی حضرت محمد ﷺ را می‌دیدند، همان‌طور که الاغ از شیر فرار می‌کند، آنها هم فرار می‌کردند. «قسورة» یعنی شیر.^(۳) ﴿بل یرید کل امریء منهم أن یؤتی صحفا منشرة﴾ بلکه هر یک از آن تبهاران انتظار و توقع دارد مانند حضرت محمد ﷺ کتابی بر او نازل شود. و توقع دارد مانند پیامبران وحی بر او نازل شود! منظور و هدف آیه بیان فرو رفتن آنها در گمراهی است. انگار می‌گوید: روی برتافتن و ابله‌ی و فرار آنها از خیر و سعادت را نادیده بگیر. عجیب و شگفت‌تر از آن را بنگر که عبارت است از این‌که هر یک از آنها توقع دارد پیامبری شود و وحی بر او نازل شود. اما هیئات که اشقیا به مقامات و مراتب پیامبران برسند. آنگاه فرمود: ﴿کلا بل لا یخافون الآخرة﴾ باید آنها از این انتظار و توقع دست بردارند و صرف نظر کنند. در حقیقت آنها جمعی هستند که محشر و محاسبه را تکذیب می‌کنند و

به نعیم و عذاب ایمان ندارند و همین امر آنها را فاسد کرده و آنها را وادار کرده است که از اندرزهای قرآن روی برتابند. ﴿کَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ﴾ با لفظ (کلا) منع و زجر را تکرار کرده است. ﴿إِنَّهُ تَذَكُّرٌ﴾ یعنی این قرآن اندرز و یادآوری می‌باشد! اگر سعادت خود را بخواهند، این قرآن برای پند دادن به آنها کافی است. ﴿فَن شَاءَ ذِكْرُهُ﴾ هر کس بخواهد از آن اندرز می‌گیرد و از هدایتش سود می‌برد. ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ و از آن پند نمی‌گیرند مگر این‌که خدا هدایت آنها را بخواهد، در این صورت متذکر شده و پند می‌گیرند. بدین وسیله خاطر پیامبر ﷺ را از اعراض و تکذیب آنان تسلی داده و موجبات شادمانی قلب مبارکش را فراهم کرده است. ﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ فقط اوست سزاوار ترس؛ زیرا کیفرش بسیار سخت و شدید است، و فقط او می‌تواند گناهان را ببخشد؛ زیرا صاحب کرم و رحمتی بسیار وسیع است. آلوسی گفته است: یعنی شایسته است از او ترسید و از او اطاعت کرد، و شایسته است گناه افرادی را ببخشاید که به او ایمان آورده و او را اطاعت کرده‌اند. در حدیث از انس روایت است که پیامبر ﷺ این آیه را خواند: ﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾، آنگاه فرمود: خدایتان فرموده است: شایسته است از من بترسید، پس هر کس از من ترسید و خدای دیگری را قرار نداد، شایسته است من او را ببخشایم.

نکات بلاغی: ۱- ﴿عَسِيرٌ... وَ یَسِيرٌ﴾ حاوی طباق است.

۲- ﴿وَاللَّیْلِ إِذَا دُبِرَ﴾ و ﴿وَالصَّبْحِ إِذَا أَصْفَرَ﴾ متضمن مقابله می‌باشد.

۳- در ﴿فَقَتْلَ کَیْفَ قَدَرْتُمْ قَتْلَ کَیْفَ قَدَرْتُمْ﴾ اطناب مقرر است.

۴- ﴿فَإِذَا نَفَرَ فِی النَّاقُورِ﴾ حاوی جناس اشتقاق است.

۵- در ﴿وَرِیْکَ فِکْهَرٍ وَ ثِیَابَکَ فَطْهَرٍ وَ الرِّجْزَ فَاهْجَرٍ﴾ برای افاده‌ی اختصاص، مفعول پیش افتاده است.

۶- در ﴿كَذٰلِكَ یَضِلُّ اللّٰهُ مِنْ یَشَاءُ وَ یَهْدِیْ مِنْ یَشَاءُ﴾ و ﴿یَتَقَدَّمُ أَوْ یَتَأَخَّرُ﴾ طباق آمده است.

۷- ﴿فما لهم عن التذكرة معرضين﴾ متضمن اسلوب سرزنش و توبیخ به طریق استفهام است.

۸- ﴿كانهم حمر مستنفرة فرّت من قسورة﴾ شامل تشبیه تمثیلی است.

۹- ﴿يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر﴾ متضمن ایجاز حذف است.

۱۰- ﴿وما أدراك ما سقر﴾ متضمن استفهام تهللی و تفخیمی است.

۱۱- ﴿وكنّا نكذب بيوم الدين﴾ شامل ذکر خاص بعد از عام است.

۱۲- در ﴿كلا والقمر﴾ و اللیل إذا دبر * و الصبح إذا أسفر * إنها لإحدى الكبر﴾ و

﴿كنّا نخوض مع الخائضين﴾ و كنّا نكذب بيوم الدين * حتى أتانا اليقين﴾ سجع مرصع

آمده است.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی قیامت مکی است و مسأله‌ی «بعث و جزاء» را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد که یکی از ارکان ایمان است. و به شیوه‌ای خاص به قیامت و احوال آن، و به رستاخیز و شداید آن، و حالت احتضار و جان دادن و مصایب و مشکلاتی که کافر در آخرت با آن روبرو می‌شود، می‌پردازد. از این رو به سوره‌ی قیامت موسوم شده است.

* سوره در آغاز به روز قیامت و نفس لواحه قسم می‌خورد که زنده شدن بعد از مرگ حق است و شکی در آن نیست: ﴿لَأَقْسَمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَ لَأَقْسَمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ * أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نَسُوءَ بَنَانَهُ﴾.

* بعد از آن گوشه‌ایی از علامات و نشانه‌های آن هول و بیم را یادآور می‌شود که در آن، ماه خسوف کرده و دیده حیران می‌شود. و تمام مخلوقات و انسان برای محاسبه و جزا در آن روز جمع می‌شوند: ﴿فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ * وَ خَسَفَ الْقَمَرُ * وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ * يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ * كَلَّا لَا وَزَرَ * إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ﴾.

* سوره درباره‌ی تلاش پیامبر ﷺ برای ضبط و حفظ قرآن آنگاه که جبرئیل آن را بر او می‌خواند، بحث کرده است. پیامبر ﷺ در پیروی کردن از جبرئیل خود را خسته می‌کرد و برای این‌که به سرعت آیات قرائت شده بر خود را حفظ کند، زبانش را حرکت می‌داد و آن را تکرار می‌کرد، اما خدا به او دستور داد که با دقت به تلاوت گوش فرا دهد و زبانش را حرکت ندهد: ﴿لَا تَحْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنْ عَلَيْنَا جُمُعَهُ وَ قُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾.

* سوره یادآور شده است که در آخرت انسان‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروهی نیکبخت و سعادتمند و دیگری بدبخت و شقاوتمند. سیمای نیکبختان از نور می‌درخشد و پروردگار عز و جل را نگاه می‌کنند، و چهره‌ی شقاوتمندان بسی تیره می‌باشد و هاله‌ای از ذلت و خواری بر آن می‌نشیند: ﴿وَجْوهُ یَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾ و وجوه یومئذ باسره * تظن أن یفعل بها فاقرة *.

* سوره درباره‌ی وضع و حال انسان در حالت احتضار بحث کرده و بیان می‌کند که چنان حالتی از هول و سختی انسان را فرا می‌گیرد و انسان در آن هنگام با سختی و مضیقتی دست به گریبان است که به حساب نمی‌آید و تصورش نمی‌رود: ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۖ وَقِيلَ لَهَا مَنِ الرَّاقِ ۖ وَظَنَّتْ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۖ وَالتَّقَتَّ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۖ إِلَىٰ رَبِّكَ یَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِ ۖ فَلَا صَدَقَ وَلَا صُلٰی ۖ وَلَكِنْ كَذَبَ وَتَوَلٰی ۖ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ یَتَمَطٰی﴾.

* در خاتمه، سوره حشر و معاد را با دلایل و براهین عقلی ثابت کرده است: ﴿أَیَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ یُتْرَكَ سُدًى ۖ أَلَمْ یَكْ نَظْفِءْ مِنْ مَنٰی یَمٰنِی ۖ ثُمَّ كَانَتْ عِلْقَةً فَخَلَقَ نَفْسُی ۖ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَیْنَ الذَّكَرَ وَ الْاُنْثٰی ۖ أَلِیْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰی أَنْ یُحْیِ الْمَوْتٰی﴾.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَامَةِ ۖ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۖ﴾ ۱ ﴿أَیَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ۖ﴾ ۲ ﴿بَلٰی قَادِرِیْنَ عَلٰی أَنْ نُسَوِّیَ بَنَاتَهُ ۖ﴾ ۳ ﴿بَلٰی یُرِیدُ الْإِنْسَانُ لِنَفْجُرَ أَمَامَهُ ۖ﴾ ۴ ﴿یَسْأَلُ أَیَّانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ ۖ﴾ ۵ ﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۖ﴾ ۶ ﴿وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۖ﴾ ۷ ﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۖ﴾ ۸ ﴿یَقُولُ الْإِنْسَانُ یَوْمَئِذٍ أَیْنَ الْمَقَرُّ ۖ﴾ ۹ ﴿كَلَّا لَا وَزَرَ ۖ﴾ ۱۰ ﴿إِلٰی رَبِّكَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۖ﴾ ۱۱ ﴿یَنْبِئُ الْإِنْسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَ أَخَّرَ ۖ﴾ ۱۲ ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلٰی نَفْسِهِ بَصِیْرَةٌ ۖ﴾ ۱۳ ﴿وَلَوْ أَلْقٰی مَعَاذِیْرُهُ ۖ﴾ ۱۴ ﴿لَا تُحْرَكَ بِهٖ﴾

لِسَانَكَ لِتَفْجَلَ بِهِ ﴿١٦﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَ قُوَاتَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْتَ قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتِهِ ﴿١٩﴾ كَلَّا بَلْ تُحِیُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾ وَ تَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾ وَ جُوهُ یَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَ جُوهُ یَوْمَئِذٍ بِآسِرَةٍ ﴿٢٤﴾ تَنْظُرُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الْغُرَاقَ ﴿٢٦﴾ وَ قِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴿٢٧﴾ وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ وَ اتَّخَذَتِ السَّائِقُ بِالسَّائِقِ ﴿٢٩﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ یَوْمَئِذٍ السَّائِقُ ﴿٣٠﴾ فَلَا صَدَقَ وَ لَا صَلَّىٰ ﴿٣١﴾ وَلَکِنْ کَذَّبَ وَ تَوَلَّىٰ ﴿٣٢﴾ ثُمَّ دَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ بِتَمَطُّیٍ ﴿٣٣﴾ أَوَّلَ لَکَ فَأَوَّلَ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ أَوَّلَ لَکَ فَأَوَّلَ ﴿٣٥﴾ أَلَمْ یَحْسَبِ الْإِنْسَانُ أَنْ یُتْرَکَ سُدًى ﴿٣٦﴾ أَلَمْ یَکَ نُطْفَقْ مِنْ مَتْنٍ یُمْنٍ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ کَانَ عَاقِبَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الْزُوجَیْنِ الذَّکَرَ وَ الْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾ أَلِیْسَ ذَٰلِکَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ یُحْیِیَ الْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾ ﴿٤١﴾

معنی لغات: «بنانه» سرانگشتان یا خود انگشتان است. «برق» آشفته و مبهوت و متحیر شد. «وزر» ملجا و پناهگاه. «ناضرة» زیبا و خرم. «نضرة» به معنی نرمی و زیبایی پوست است. «باسرة» اخمو، بد خلق. «فاقره» کار و امر بسیار عظیم. «یتمطی» فیز و ادا می کند. فخر می فروشد.

تفسیر: «لَأَقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَامَةِ» به روز قیامت، روز حساب و جزا قسم می خورم. «وَأَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ» و به نفس و نهاد مؤمن و باتقوا که صاحب خود را در مورد ترک طاعات و انجام دادن اعمال تباه کننده ملامت و سرزنش می کند، قسم می خورم. مفسران گفته اند: «لَا» برای تأکید قسم است. و در کلام عرب افزودن «لَا» قبل از قسم برای تأکید است، انگار به حدی واضح و روشن است که نیازی به قسم نیست. جواب قسم محذوف و تقدیر آن چنین است: «لَتُبْعَثَ وَ لَتَحْشَبَنَّ». و «أَلَمْ یَحْسَبِ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ» بر آن دلالت دارد. (۱) از بس که روز قیامت مهم و هول انگیز است که خدا بدان سوگند یاد

کرده است، و به نفس و نهادی قسم خورده است که صاحب خود را به خاطر تقصیراتی که دارد، سرزنش و ملامت کرده و با وجود طاعت و عبادتی که اندوخته کرده است، طلب بخشودگی و قبول توبه می‌کند. حسن بصری گفته است: نفس لوازمه همان نفس و نهاد انسان مؤمن است؛ چون مؤمن خود را ملامت می‌کند و می‌گوید: از گفتارم چه هدفی داشتم؟ و از عملم چه قصدی داشتم؟ اما کافر خود را سرزنش نمی‌کند و راهش را می‌گیرد و می‌رود، و خود را محاسبه و مؤاخذه نمی‌کند.^(۱) ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْعَلَ عِظَامَهُ﴾ استفهام برای تویخ و سرزنش آمده است. یعنی آیا انسان کافر و تکذیب‌کننده‌ی حشر و نشر گمان می‌کند که نمی‌توانیم استخوان‌هایش را بعد از پوسیدن و متلاشی شدن جمع کنیم؟ مفسران گفته‌اند در مورد «عدی بن ربیع» نازل شده است که نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: ای محمد! درباره‌ی روز قیامت به من بگو، چه وقت می‌آید؟ و چگونه می‌باشد؟ پیامبر احوال و امارات روز قیامت را به او گفت. عدی گفت: اگر چنان روزی را با چشم خود بینم باز تو را تصدیق نمی‌کنم و به تو ایمان نمی‌آورم. خدا چگونه استخوان‌ها را جمع می‌کند؟ آنگاه همین آیه نازل شد.^(۲) خدا در رد او فرمود: ﴿بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نَسُوِيَ بَنَانَهُ﴾ آری! آن را جمع‌آوری می‌کنیم و ما قادریم قسمت‌ها و بندهای انگشتان او را اعاده کنیم و به یکدیگر متصل نماییم، که کوچکترین اعضای او می‌باشند و از لحاظ بهسازی دقیق‌ترین و لطیف‌ترین اندام هستند، تا چه رسد به استخوان‌های درشت و بزرگ. از این‌رو بنان یعنی سر انگشتان را یادآور شده است که دارای شکل و وضعی شگفت‌انگیزند و ساختار دقیقی دارند؛ زیرا خطوط و شیارهای دقیقی که در اطراف انگشتان قرار دارند، با خطوط و شیارهای انگشتان هیچ شخصی همگون و شبیه نیستند، از این‌رو در امر تشخیص هویت و شناسایی انسان در این ایام به انگشت‌نگاری اعتماد

می‌کنند.^(۱) «بل یرید الإنسان لیفجر أمامه» بلکه انسان این انکار و نافرمانی و تبهکاری‌ها را ادامه داده تا بدون مانع اخلاقی و بازدارنده‌ی دینی مرتکب پلیدی‌ها شود و هوس‌ها را ارضا نماید. و مانند حیوان که جز نیل به هوس‌های حیوانی آرمانی ندارد، در تکاپو باشد. از این رو قیامت را انکار و آن را تکذیب می‌کند. «یسأل أیان یوم القیامه» این کافر نابکار به طریق استهزا و تکذیب می‌پرسد: روز قیامت کی فرا می‌رسد؟ رازی گفته است: در اینجا پرسش از جانب منکر قیامت برخاسته است. و مانند آیه‌ی «و یقولون متى هذا الوعد» می‌باشد. به همین دلیل معاد را انکار و حشر و نشر را تکذیب می‌کند. و منظور از «لیفجر أمامه» این است که انسان به طور طبیعی مایل به لجام گسیختگی و برآورده کردن هوی و هوس‌ها و لذت بردن هرچه بیشتر می‌باشد و هرگز به حشر و نشر و زنده شدن اموات اقرار نمی‌کند تا لذت‌های جسمانش مکدر و تیره نشود، پس برای همیشه منکر آن خواهد بود، و به طریق استهزا و تمسخر می‌گوید: روز قیامت کی می‌آید؟^(۲) خدا در رد آن منکران گفته است: «فإذا برق البصر» وقتی چشم خیره شد و از شدت احوال و مخاطر آشفته گشت، «و خسف القمر» و روشنایی ماه تاریک شد، «و جمع الشمس و القمر» و ماه و آفتاب با هم جمع شدند و برای عذاب کفار در آتش انداخته شدند. عطاء گفته است: روز قیامت ماه و خورشید با هم جمع می‌شوند و آنگاه به دریا انداخته می‌شوند تا تبدیل به آتش بزرگ خدا شوند.^(۳) «یقول الإنسان یومئذ أین المفر» در آن روز انسان

۱- دانش امروزی ثابت کرده است که پوست انگشتان دارای خطوط و شیارهای بسیار دقیق است. بعضی از آنها کمائی و عده‌ای مارپیچ و بعضی نیز درهم رفته می‌باشد. شیار و خطوط انگشتان هیچ کس مانند دیگری نیست. از این رو دولت‌ها در دنیا برای شناسایی انسان‌ها و تشخیص هویت آنها به آن متکی شده و از انگشت‌نگاری برای شناسایی استفاده می‌کنند. فبارک الله احسن الخالقین. به کتاب «تبیان در علوم قرآن» ص ۱۳۶ مراجعه کنید.

۲- تفسیر کبیر ۳/ ۳۱۸.

۳- طبری ۱۳/ ۲۹. از مجاهد روایت است که نورشان به تاریکی می‌گراید: «إذا الشمس کووت» و گویا منظور این است که از مغرب طلوع می‌کنند، اما این قول مناسب نیست؛ چون بحث درباره‌ی قیامت است.

نابکار و کافر می گوید: به کجا می توان گریخت؟ و به کجا باید فرار کرد و پناه برد؟ و از این حادثه‌ی جانکاه و مصیبت بزرگ چگونه باید رست؟ این را از روی نومیدی بر زبان می آورد؛ چون می داند که در آن هنگام راه فراری نیست. «کلا لا ورز» او را از اقدام به این امر منع می کند. یعنی از این گفته برگرد و دست بردار، که پناهگاهی نمی یابی و فریادرسی از عذاب خدا موجود نیست. «إلى ريك يومئذ المستقر» مرجع و سرانجام خلائق نزد خدا است. آلوسی گفته است: بندگان در پیشگاه خدا استقرار می یابند و بجز او پناهگاهی ندارند.^(۱)

مقصود از این آیات بیان هول و هراس آخرت است. دیده ها در روز قیامت خیره می شوند و از شدت هول و هراس متحیر می گردند و از مشاهده ی عظمت امور خیره می مانند و انسان عقلش را از دست می دهد، هوش از سرش می پرد و به جستجوی ملجا و مفری می افتد. اما هیئات، قیامت فرا رسیده و حیات به سر آمده است. «يُنْبَأُ الْإِنْسَانُ يَوْمئذٍ بما قدم وأخَّر» در آن روز تمام اعمال گذشته ی انسان به او گفته می شود و از کوچک و بزرگ و مهم و ناچیز اعمالش باخبر می شود که در حال حیات از پیش فرستاده و آنچه برای بعد از مرگ گذاشته است، از نیک و بد و حسن و قبح عملکرد خود باخبر می شود.^(۲) در حدیث آمده است: «هرکس روشی نیکو دایر کند، پاداش آن و پاداش افرادی که تا روز قیامت بدان عمل می کنند، بدون کاسته شدن از اجر عاملان، به او می رسد. و هرکس سنت و روشی بد و ناپسند بنا نهد، گناه و کیفر آن و کیفر آنان که تا روز قیامت آن را عملی می کنند بدون کاسته شدن از کیفر عاملان به او می رسد».^(۳) «بَلِ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ» بلکه انسان بر خود گواه است، و به زشتی عمل و

۱- روح المعانی ۲۹/۱۴۰.

۲- این معنی که مرجوح است از ابن عباس و ابن مسعود روایت شده است. و عده ای نیز می گویند معنی آیه چنین است: آنچه در اول عمر و آخر آن انجام داده است. ۳- حدیث در صحاح آمده است.

ناپسندی کار خود شهادت می دهد، و به شاهی دیگر نیازی نیست. همان طور که در جای دیگری می فرماید: ﴿كُنْ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلِيَّكَ حَسِيْبًا﴾. «هائ» در «بصیره» برای مبالغه آمده است. مانند هاء در روایه و علامه. ابن عباس گفته است: انسان به تنهایی بر خود شاهد است، گوش و چشم و پاها و اعضایش بر او گواهی می دهند.^(۱) ﴿وَلَوْ أَلْقَىٰ مُعَاذِيرَهُ﴾ اگر عذر و بهانه های فراوانی بیاورد تا جرم و تبهکاری هایش را موجه جلوه داده و آن را نیکو نشان دهد برایش فایده ای ندارد؛ چون بر خود گواه است و دلیل قطعی را اقامه کرده است. امام فخر گفته است: یعنی هر اندازه انسان عذر و بهانه بیاورد و درباره ی آن به جدل پردازد و هر عذر و دلیلی که بیاورد، فایده ندارد؛ چون خود بر خود گواه است که چه جنایت ها و چه گناهان تباه کننده ای را مرتکب شده است.^(۲)

بعد از این بیان، موضوع را به قرآن و طریقه ی دریافت وحی از جبرئیل، انتقال داده و خطاب به پیامبر ﷺ می فرماید: ﴿لَا تَحْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ در موقع القای وحی توسط جبرئیل بر تو، به منظور تعجیل در حفظ قرآن و بیم این که از دست برود، قرآن را به زبان مخوان و آن را تلفظ مکن. ﴿إِنْ عَلَيْنَا جُمُوعُهُ وَقُرْآنُهُ﴾ بر ماست که آن را در سینه ی تو جمع کنیم و تو آن را حفظ کنی. ﴿فَإِذَا قُرْآنُهُ فَاتَبَعَ قُرْآنُهُ﴾ پس وقتی جبرئیل قرآن را بر تو خواند گوش فرا ده تا قرائتش را تمام کند. و در اثناء قرائت جبرئیل لب ها را تکان مده. ﴿ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا بَيَانُهُ﴾ بیان اشکال معانی و فهم احکام آن بر ما می باشد. ابن عباس گفته است: پیامبر سخت در قید نزول قرآن بود، و هنگام نزول قرآن لب هایش را می جنباند، و می ترسید از دست برود و می خواست آن را حفظ کند. آنگاه خدا آیه ی ﴿لَا تَحْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ﴾ را نازل کرد. بعد از آن هر وقت جبرئیل می آمد، پیامبر ﷺ سر را در جیب فرو می برد و ساکت گوش فرا می داد و بعد از این که جبرئیل می رفت مطابق

و عده‌ی خدا آن را می‌خواند. ^(۱) ابن عباس گفته است: ﴿إِنْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ یعنی گوش بده و ساکت باش. ﴿ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ سپس آن را به وسیله‌ی زبان تو بیان می‌کنیم. ^(۲) ابن‌کثیر گفته است: پیامبر ﷺ برای دریافت قرآن عجله می‌کرد، و در قرائت آن با فرشته مسابقه می‌داد. آنگاه خدا به او دستور داد که گوش فرا دهد، خدا قول داد که قرآن را در سینه‌ی او جمع و حفظ نماید و آن را برایش بیان کند و توضیح دهد. پس حالت اول، جمع قرآن در سینه‌ی پیامبر ﷺ بود، حالت دوم، تلاوتش و حالت سوم، تفسیر و بیان و توضیح معانی قرآن بود. ^(۳) بعد از آن باز به بحث درباره‌ی تکذیب‌کنندگان روز قیامت پرداخت و خطاب به کفار مکه فرمود: ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَ تَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ ای مشرکان! دست بردارید و بس کنید، موضوع آن‌طور که شما تصور کرده‌اید نیست که گمان می‌کنید حشر و حساب و پاداشی در کار نیست. بلکه شما گروهی دوستدار و خواهان دنیای ناپایدار هستید، و آخرت پایدار را رها می‌کنید. از این‌رو برای آخرت خود در اندیشه نیستید در صورتی که پایدار و بهتر همان است. ﴿وَجْوهَ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ﴾ بعد از این‌که خدا یادآور شد که انسان‌ها دنیا و لذایذ ناپایدار آن را بر آخرت و مسرت‌های پایدارش ترجیح می‌دهند، انسان‌ها را در روز قیامت به دو گروه نیکان و نابکاران تقسیم می‌نماید. یعنی سیما و چهره‌ی سعادتمندان در روز قیامت بر اثر بهره‌گیری از نعمت‌ها و برخورداری از لذایذ و شادی‌ها درخشان و نیکو و منور می‌شود. همچنان‌که در جای دیگری می‌فرماید: ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾. ﴿إِلَىٰ رِبْعِهِ نَاطِرَةٌ﴾ به شکوه و جلال و عظمت خدایشان می‌نگرند و در جمال حق واله و شیدا می‌شوند. بزرگترین نعمت برای بهشتیان دیدن خدای متعال و نظر کردن بدون حجاب به ذات مبارکش

۲- این روایت از ابن عباس در صحیحین ثابت است.

۱- اخراج از شیخان و احمد.

می باشد. حسن بصری گفته است: به خالق نگاه می کنند و همین امر موجبات شادی و سرور زاید الوصفی را برای آنان فراهم می کند.^(۱) نصوص صحیح بدین مضمون آمده است.^(۲) «و وجوه یومئذ باسرة» در روز قیامت بسی از چهره ها سخت اخمو و عبوس می باشد. این چهره ها شقاوت مندان دوزخی می باشند. «تظن أن يفعل بها فاقرة» منتظر آنند که حادثه ای بس بزرگ و ناگوار برایشان پیش آید، که کمر را بشکنند و دو نیم کنند. این کثیر گفته است: این چهره های عبوس و اخمو به نابکاران تعلق دارند. آنان یقین می دانند که نابود می شوند، و منتظرند مصیبتی ناگوار و بزرگ برایشان پیش آید که ستون فقرات را خرد می کند. «كلا إذا بلغت التراقي» «کلا» حرفی است که آنان را از برتری دادن دنیا بر آخرت منع می کند. یعنی ای مشرکان! دست بردارید و به احوال و ناگواری هایی توجه کنید که پیش رویتان قرار دارد؛ زیرا دنیا ناپایدار و فانی است و حتماً شربت مرگ را می نوشید، و جام فنا را سر می کشید. و وقتی روح به «ترقوه» و سینه رسید و انسان به حال احتضار افتاد، «و قيل من راق» و خانواده و نزدیکانش می گویند: چه کسی او را شفا می دهد و از بستر بلند می کند؟ در البحر آمده است: آنها را متوجه سختی مرگ کرده است که اولین منزل و مرحله ی آخرت است. وقتی جان به «ترقوه» و بالای سینه می رسد، خانواده اش می گویند: چه کسی طیب این بیمار می شود و او را شفا می دهد؟ «و ظن أنه الفراق» بیمار در حال احتضار یقین می داند که دارد دنیا را ترک می کند و از اهل و مالش جدا

۱- طبری ۱۲۰/۲۹.

۲- مذهب اهل سنت چنین است و آنچه در صحیحین آمده است آن را تأیید می کند که می فرماید: «همان طور که این ماه را مشاهده می کنید خدا را هم خواهید دید». و در صحیح مسلم چنین آمده است: «پرده برداشته می شود و محبوبتر از رؤیت خدای متعال چیزی به آنها عطا نشده است». معتزله رؤیت خدا را در آخرت انکار کرده و آیه ی «ناظرة» را به منتظره تأویل کرده اند؛ یعنی منتظر ثواب خدا می باشند. و این باطل است؛ چون «نظر» اگر به معنی «انتظره» باشد به غیر حرف جر متعدی می شود. دلایل وافی را در تفسیر خازن ملاحظه کنید. ۱۸۶/۴.

می‌شود؛ چون فرشته‌ی مرگ را مشاهده می‌کند. ﴿والتفت الساق بالساق﴾ و از شدت ناراحتی و سكرات مرگ ساق پاهای بیماری که در حال احتضار به سر می‌برد در هم می‌پیچند. حسن گفته است: یعنی ساق دو پایش در کفن پیچیده می‌شوند. ابن عباس می‌گوید: یعنی سختی فراق دنیا و سختی حالت مرگ با هم جمع می‌گردد. پس این تمثیل حادثه‌ی بسیار ناگوار و هول‌انگیز است؛ چون شدت سختی فراق دنیا و شدت سختی آخرت به هم می‌رسند. همچنان که می‌گویند: «شمرت الحرب عن ساق» که کنایه از شدت جنگ است.^(۱) ﴿إلى ربك يومئذ المساق﴾ در روز قیامت برای رسیدگی به وضع آنان، به محضر خدا کشانده می‌شوند. در محضر خدا نیکان و نابکاران گرد هم می‌آیند، آنگاه یا روانه‌ی بهشت می‌شوند و یا راهی دوزخ. خازن گفته است: یعنی سرانجام و مرجع بندگان، محضر خدا می‌باشد، تا در بین آنها قضاوت و حکم شود. بعد از آن از حال منکر تکذیب‌کننده خبر داده و می‌فرماید: ﴿فلا صدق ولا صلی﴾ نه قرآن را تصدیق کرد و نه برای خدا نماز اقامه نمود. ابوحیان گفته است: جمهور برآنند که در مورد «ابوجهل» نازل شده است. و تقریباً در گفته‌ی ﴿و یتمطی﴾ به آن تصریح شده است؛ چرا که او و تمام افراد قبیله‌ی مخزوم با تکبر و با فیز و افاده راه می‌رفتند.^(۲) ﴿ولکن کذب و تولی﴾ اما قرآن را تکذیب کرد و از ایمان روگردان شد. ﴿ثم ذهب إلى أهله یتمطی﴾ بعد از آن با تکبر و افاده نزد خانواده‌اش رفت. ﴿أولی لك فأولی﴾ وای به حالت ای بدبخت! باز وای به حالت! مفسران گفته‌اند: این عبارت به صورت ضرب‌المثل درآمده، و در ترساندن و برحذر داشتن و تهدید به کار می‌رود. در اصل افعّل تفضیل و از «ولیه الشی» می‌باشد، و معنی آن چنین است: آن چیز به او نزدیک شد؛ یعنی شر نزدیک شده است و نزدیک

۱- مختصر ۵۷۸/۳.

۲- فخر رازی گفته است: رسیدن نفس به تراقی کنایه از نزدیک شدن مرگ است.

است به تو اصاب کند، پس بر حذر و به هوش بوده و مواظب خودت باش. روایت است که پیامبر ﷺ دست ابوجهل را گرفت و سپس به او گفت: «أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى» ابوجهل گفت: ای محمد! مرا تهدید می کنی؟ به خدا تو و خدایت نمی توانید هیچ کاری با من بکنید. به خدا قسم من مقتدرترین ساکنان وادی مکه هستم، اما طولی نکشید که در غزوه ی بدر به بدترین وجه به قتل رسید. «ثم أولى لك فأولى» به منظور مبالغه در تهدید و وعید، تکرار شده است. انگار می گوید: من مکرراً تو را بر حذر می دارم، پس قبل از نزول عقاب بر تو بر حذر بوده و مواظب خودت باش. بعد از این که در آغاز سوره امکان رستاخیز را یاد آور شد، در آخر سوره دلایل تحقق یافتن حشر و نشر را ذکر کرد و فرمود: «أحسب الإنسان أن يترك سدى» آیا انسان گمان می کند که سهل و ساده و بدون زنده شدن و حساب و جزا رها می شود؟ و آیا بدون تکلیف و مانند حیوانات یله می ماند؟ انسان نباید چنین گمانی داشته باشد و این شایسته ی او نیست. «ألم يك نطفة من منی مینی» استفهام برای تقریر است. یعنی آیا این انسان مغرور، نطفه ای ناچیز و ضعیف از آبی حقیر نبود که در ارحام ریخته می شود؟ منظور بیان حقارت حالش می باشد، و انگار می گوید: از منی خلق شده است که جانشین ادرار است. «ثم كان علقه فخلق فسوی» بعد از آن به صورت تکه خونی دلمه درآمد که شبیه زالوست، بعد از آن خدا با قدرت خود او را به زیباترین شکل آفرید، و شکل و صورت او را راست و متعادل نمود و در نیکوترین قامت بیافرید. «فجعل منه الزوجین الذکر والأنثی» پس، از انسان دو صنف قرار داد، و با قدرت خود صنف مذکر و صنف مؤنث را آفرید. چگونه شایسته است چنین موجود ضعیفی از اطاعت خدا ابا کند؟ «أليس ذلك بقادر علی أن یحیی الموقی» آیا همان خدای خالق و حکیم، که این همه موجودات شگفت انگیز را هستی داده و انسان را از قطره ای آب بی ارزش به وجود آورده است، قدرت و توانایی بازآفرینی او را ندارد؟ آری! او قدرت و توانایی انجام دادن

همه چیز را دارد. روایت است که هر وقت پیامبر ﷺ این سوره را می خواند می گفت: «سبحانک اللهم بلی».

- ۱- «قدم ... و آخر» و «صدق ... و کذب» متضمن طباق است.
- ۲- «أیحسب الإنسان أن لن نجعل عظامه» و «أیحسب الإنسان أن یتروک سدی» دارای استفهام انکاری است و مقصود از آن تویخ است.
- ۳- «یسأل أیان یوم القیامة» حاوی بعید دانستن تحقق یافتن قیامت است.
- ۴- «بنانه» و «بیانه» شامل جناس غیر تام است.
- ۵- «وجوه یومئذ ناضرة» * «إلی ربها ناظرة» و «وجوه یومئذ باسرة» مقابله را در بردارد.
- ۶- «الساق» و «المساق» شامل جناس ناقص است.
- ۷- «وجوه یومئذ» متضمن مجاز مرسل است.
- ۸- «أولی لك فأولی» متضمن التفات از غایب به مخاطب است.
- ۹- «فإذا برق البصر» * و خسف القمر * و جمع الشمس و القمر * «یقول الإنسان یومئذ أین المفر» متضمن توافق فواصل و سجع است که از خصوصیات معجزه ی حضرت محمد ﷺ است.

***

پیش در آمد سوره

* سوره‌ی دهر از جمله سوره‌هایی است که در مدینه نازل شده و مسایل مربوط به آخرت را مورد بررسی قرار می‌دهد و به ویژه در مورد نعمت‌های اعطایی سخن می‌گوید که در منزلگاه اقامت ابدی و در جنات‌النعمیم، به رادمردان نیکوکار داده می‌شود. تقریباً فضای حاکم بر این سوره همان فضای حاکم بر سوره‌های نازل شده در مکه‌ی مکرمه می‌باشد.

* سوره در آغاز به بیان قدرت خدا در خلق و ایجاد انسان در مراحل تکاملش پرداخته و این‌که او را برای انجام دادن تکالیف آماده کرده، پرداخته، از جمله این‌که خدای متعال شنوایی و بینایی و دیگر حواس را به او عطا کرده است: ﴿هَلْ أُنِی عَلَی الْإِنْسَانِ حَیْنَ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ یَكُنْ شَیْئًا مَذْکُورًا﴾ ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَظْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِیْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیْعًا بَصِیْرًا﴾.

* بعد از آن در مورد نعمت‌هایی به بحث می‌پردازد که خدا برای بهشتیان آماده کرده است: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ یَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا کَافُورًا﴾ ﴿عِینَا یَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ یُفَجِّرُونَهَا تَفْجِیرًا﴾.

* آنگاه اوصاف نیکبختان را با کمی تفصیل بیان کرده و آنها را به وفا کردن به نذر، و غذا دادن به فقرا در راه جلب رضایت خدا، و ترس از عذاب، توصیف کرده، و یادآور شده است که خدا آنها را از آن روز عبوس و تیره که ابروها از آن درهم کشیده می‌شود، ایمن می‌دارد: ﴿یُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَیُخَافُونَ یَوْمًا﴾ ﴿كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا﴾ ﴿وِیُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَی حَبِّهِ مَسْکِینًا وَیَتِیًّا وَاسْمِیرًا﴾ ﴿إِنَّمَا نَطْعَمُهُمْ لُؤْجَهُ اللَّهِ لَا نُرِیدُ مِنْکُمْ جِزَاءً وَ لَا شُکُورًا﴾.

* بعد از ذکر اوصاف آنان، از پاداش و احترامی سخن به میان می آورد که در پیشگاه خدا و در منزلگاه آخرت برای آنان مقرر است. و از فضل و کرمی تعریف می کند که خدا از سر محبت و مهر خود در روز قیامت برای آنان مقرر می دارد: ﴿و جزاهم بما صبروا جنة و حریرا﴾ متکئین فیها علی الأرائک لایرون فیها شمساً و لازمهریرا * و دانیة علیهم ظلالها و ذللت قطوفها تذلیلاً﴾.

* سوره نعمت هایی را یاد آور می شود که بهشتیان از آن برخوردارند؛ از قبیل خوراک و نوشیدنی و لباس و خدمتکارانی که بامدادن و شامگاهان در خدمت آنان می باشند: ﴿و یطاف علیهم بآنیة من فضة و أكواب کانت قواریرا﴾ قواریر من فضة قدروها تقدیرا * و یسقون فیها كأساً کان مزاجها زنجبیلاً * عینافها تسمى سلسبیلاً * و یطوف علیهم ولدان مخلدون إذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤاً منثورا...﴾.

* و در خاتمه سوره توضیح داده است که این قرآن، برای انسانی که قلبی زنده و اندیشه ای پویا دارد، مایه ی تذکر و یادآوری است و می تواند از فروغش روشنائی بجوید: ﴿إن هذه تذکرة فمن شاء اتخذ إلی ربه سبیلاً * و ما تشاءون إلا أن یشاء الله إن الله کان علیا حکیماً * یدخل من یشاء فی رحمته و الظالمین أعد لهم عذاباً ألیماً﴾.

***

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یَكُنْ شَیْئاً مَّذْکُوراً﴾ ① إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْقَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِیْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعاً بَصِیراً ② إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً ③ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِینَ سَلَاسِلًا وَ أَغْلَالًا وَ سَعِیراً ④ إِنَّ الْأَبْرَارَ یَشْرَبُونَ مِنْ کَأْسٍ کَانَ مِزَاجُهَا کَافُوراً ⑤ عَنِئاً یَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ یُعْجِزُونَهَا تُعْجِراً ⑥ یُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ یَخَافُونَ یَوْماً

كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾ وَيُطْعَمُونَ أَلْطَعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَشْكُونًا وَنَبِيًّا ﴿٨﴾ وَإِنَّمَا
نُطْعِمُكُمْ لِرِجَالِكُمُ اللَّهُ لَا يُرِيدُ مِنْكُمُ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ﴿٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا
قَطَرِيرًا ﴿١٠﴾ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿١١﴾ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا
جَنَّةً وَخَرِيرًا ﴿١٢﴾ مُتَكَبِّينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَهْرِيرًا ﴿١٣﴾ وَدَانِيسَةً
عَلَيْهِمْ ظِلَالَهَا وَذَلَّلَتْ قُطُوفُهَا تَذِيلًا ﴿١٤﴾ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانْتِصَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ
قَوَارِيرًا ﴿١٥﴾ قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٦﴾ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا
زَعْبِيلًا ﴿١٧﴾ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾ وَبَطُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلِذَٰلِكَ يُحُلَدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ
حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْشُورًا ﴿١٩﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَبِيًّا وَمَلَكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ
خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوعٌ أَصْوَرٌ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾ إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ
جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ﴿٢٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آيْمًا أَوْ كُفُورًا ﴿٢٤﴾ وَأَذْكُرِ أَنَّهُم بِرَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَ
سَبِّحْهُ لَيْلًا نَوِيلًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾ نَحْنُ
خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمَنَاتَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ
إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا تَسَاءَلُونَ إِلَّا أَنَّ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ
فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾

***

معنی لغات: «أمشاج» جمع مشیج و به معنی آمیخته و آمیزه است. «مستطیرا»
بی نهایت پخش و منتشر گشته. گسترده. فراگیر. «قطریرا» بلای شدید و طولانی.
شدیدترین و طولانی ترین روزگار مصیبت را قاطریر گویند. (۱) «دانیه» نزدیک.

«ذلت» مسخر و نزدیک شده است. «سلسبیل» نوشابه‌ای بسیار لذیذ که واقعاً گوارا می‌باشد. «سندس» لباس حریر و ابریشم نازک. «استبرق» دیبای ستبر. «أسرهم» اسر در اصل به معنی بستن و پیوند زدن است. و «شد أسره» یعنی ساختمانش را محکم و استوار ساخت.

تفسیر: «هل أتی علی الإنسان حین من الدهر» مدت زمانی طولانی بر انسان گذشته است. «لم یکن شیئاً مذکوراً» که در پشت پرده‌ی عدم قرار داشت و از نام و یادی برخوردار نبود. ابن‌کثیر گفته است: خدای متعال خبر می‌دهد که انسان را بعد از این‌که در نیستی به سر می‌برد به علت کوچکی حقارتش نام و نشانی نداشت، هستی داد. (۱) مفسران گفته‌اند: «هل أتی» به معنی «قداتی» می‌باشد؛ یعنی محققاً سپری شده است. منظور از «انسان» جنس انسان است، و منظور از «حین» مدت زمانی است که در شکم مادر به سر می‌برد. (۲) این آیه در واقع می‌خواهد انسان را بر اساس خلقت و چگونگی رشد و تکامل خویش آشنا نماید؛ چرا که انسان در حقیقت موجودی فراموش گشته بوده و چیزی قابل ذکر و شایسته‌ی توجه نبوده است. و قطره‌ی آبی ناچیز بود که جز خالق هیچ کس از وجودش خبری نداشت. و روزگاری بر او گذشت که کره‌ی زمین از وجودش خالی بود. بعد از آن خدا خلعت هستی را به او داد. و بعد از این‌که در دریای فراموشی و عدم قرار داشت و هیچ کس از وجودش خبری نداشت، ساختارش را به شیوه‌ای بدیع بنا نهاد. بعد از اشاره به این‌که انسان مدت زمانی طولانی در پشت پرده‌ی تیره و تاریک محبوس بوده است، بیان می‌دارد که چگونه او را از نعمت هستی و نعمت عقل و حواس برخوردار نموده و او را با تکالیف شرعیه‌ی متعددی آزموده است: «إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج» ما با قدرت بی‌نهایت خود این انسان را از آبی ناچیز - یعنی منی - خلق

کرده‌ایم که از پشت مرد می‌چکد و با منی زن درمی‌آمیزد. آنگاه این مخلوق عجیب از اختلاط این دو نطفه شکل می‌گیرد. ابن عباس گفته است: (امشاج) یعنی در آمیختن، که عبارت است از آمیزش و اختلاط آب مرد و آب زن، سپس از حالی به حالی و از شکلی به شکلی انتقال می‌یابد.^(۱) «نتلیه» تا او را به وسیله‌ی تکالیف شرعی و اوامر الهی امتحان کنیم، و ببینیم آیا سپاسگزار است یا کافر و ناسپاس؟ و آیا مسیر مستقیم را اختیار می‌کند یا این‌که به بیراهه می‌رود؟ «فجعلناه سمعياً بصیراً» او را عقل دادیم تا نیک و بد را تمیز دهد، و بینایی و شنوایی دادیم تا آیات منزل را بشنود و دلایل هستی دالّ بر وجود خالق حکیم را ببیند. امام فخر گفته است: خدا به انسان چیزی عطا کرده که با داشتن آن می‌توان او را آزمود؛ یعنی فهم و تمیز را به او عطا کرده است که برای آزمایش لازمند. همان‌گونه که از زیان ابراهیم نقل می‌کند که به پدرش گفت: «لم تعبد ما لایسمع و لایبصر»، و منظور از آن دو همان دو حس معروف است. از این جهت که این دو حس کاربرد بیشتری دارند و شریف‌ترند، آنها را مخصوصاً آورده است.^(۲) «إنا هدیناه السبیل» ما برای انسان طریق هدایت و ضلال را بیان نموده و مشخص کرده‌ایم و راه خیر و شر را به وسیله‌ی فرستادن پیامبران و نازل کردن کتب به او نشان داده‌ایم. خدای متعال خبر می‌دهد بعد از این‌که انسان را قوام داد و حواس ظاهری و باطنی را به او عطا کرد، راه هدایت و گمراهی را برایش بیان کرده و عقل را به او بخشیده است و آنگاه او را آزاد گذاشته و به او اختیار داده تا ببیند بعد از آن سپاسگزار می‌شود یا کافر و ناسپاس؟ از این جهت بعد از آن فرموده است: «إما شاکراً و إما کفوراً» یا در مقابل نعمت‌های خدا مؤمن و سپاسگزار می‌شود و راه خیر و طاعت را پیش می‌گیرد، و یا شقی و نابکار می‌شود و به نعمت‌های خدا کافر و ناسپاس می‌گردد و راه شر و نابکاری را در پیش می‌گیرد. مفسران

گفته‌اند: معنی آیه چنین است: او را هدایت کردیم تا سپاسگزار یا ناسپاس باشد. خدای متعال راه شکر و کفر را به انسان نشان داده است، و انسان باید یکی از این دو راه را به میل خود در پیش گیرد. این آیه از جمله آیه‌های فراوانی است که نشان می‌دهند انسان دارای اراده و اختیار است و آن دو مدار و مبنای تکلیف می‌باشند. مانند فرموده‌ی «من کان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء... تا ... و من أراد الآخرة و سعی لها سعیها» و مانند آیه‌ی «و قل الحق من ریکم فن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر». بنابراین بر هیچ کس اکراه و اجباری نیست، بلکه هر کس بر اساس اراده و اختیار خویش عمل می‌کند.^(۱) بعد از این بیان روشن، آنچه را که در منزلگاه آخرت برای نیکان و نابکاران تهیه دیده است، بیان کرده و می‌فرماید: «إنا أعتدنا للکافرین سلاسل و أغلالا و سعیرا» ما برای کافران تبهکار دستبندها و پابندها و آتشی فروزان تهیه دیده‌ایم. مانند گفته‌ی «و إذا الأغلال فی أعناقهم و السلاسل یسحبون» فی الحمیم ثم فی النار یسجرون». «إن الأبرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا» نیک‌مردانی که در دنیا طاعت خدای مقتدر را به جا آورده‌اند، جام‌های شراب را سر می‌کشند که با نفیس‌ترین عطرها یعنی کافور ممزوج است. مفسران گفته‌اند: کافور عطری است معروف و مشهور که از نوعی درخت در هندوستان و چین به دست آمده و در نزد اعراب نفیس‌ترین انواع عطر به شمار می‌آید. منظور این است هر کس از آن جام بنوشد بوی مطبوعی مانند بوی کافور می‌یابد.^(۲) ابن عباس گفته است: کافور نام چشمه‌ای است در بهشت که آن را چشمه‌ی کافور می‌گویند، شراب این جام با آب آن چشمه مخلوط شده و مهر مُشک بر آن زده می‌شود و به صورت لذیذترین نوشیدنی درمی‌آید. از این رو فرموده است: «عینا یشرب بها عباد الله»؛ یعنی این کافور از یکی از چشمه‌های بهشت می‌جوشد و بندگان نیک خدا از آن

می نوشتند. به عنوان تشریف و احترام آنها را به بندگی توصیف و به خود نسبت داده است. «عباد الله» منظور مؤمنان پرهیزگار است. «یفجرونها تفجیرا» به هر جا و هر کدام از منازل و کاخ ها که بخواهند آن را جاری و روان می کنند. صاوی گفته است: منظور این است که استفاده از آن برای آنها سهل و آسان است و با هیچ مشکلی در این رهگذر مواجه نمی شوند. روایت شده است که یکی از آنها وقتی در منازل یا قصرهای خود قدم می زند و بالا و پایین می رود، با چوبی که در دست دارد به آب اشاره می کند و آب به دنبال او به هر جا که می رود، روان می شود، و وقتی که بخواهد بالا برود به دنبال او تا آخرین نقطه ی قصر بالا می رود. (۱) بعد از ذکر نیکان، اوصاف والای آنها را نیز یادآور شده است، اوصافی که به پاس اتصاف با آن استحقاق آن اجر جزیل را پیدا کردند: «یوفون بالئذر» به تعهدی که داده اند از قبیل انجام طاعات و عبادات، وفا می کنند. وقتی طاعتی را نذر کنند آن را انجام می دهند. طبری گفته است: هر عملی که انسان انجام دادن آن را بر خود واجب کند، نذر می باشد. پس آنها وقتی نذر کنند، به خاطر رضای خدا به آن وفا می کنند و طاعت خدا را از قبیل نماز و زکات و حج و صدقه انجام می دهند. (۲)

مفسران گفته اند: این بیانگر آن است که آنان در ادای واجبات بسیار مبالغه می کنند؛ زیرا انسانی که به تعهدی که خود بر خویشتن واجب کرده است وفا کند، به واجبات تعیین شده از جانب خدا بیشتر وفا می کند. «و یخافون یوما کان شره مستطیرا» و از هول و هراس روزی بس پرهراس می ترسند که هراس و سختی هایش از قبیل شکافته شدن آسمان ها و فرو ریختن ستارگان و متلاشی شدن کوه ها، گسترش یافته و همه جا را فرا می گیرد و به آخرین درجه ی شدت و اضطراب می رسد. قتاده گفته است: قسم به خدا شر و هراس آن روز به حدی پخش و گسترده می شود که تمام آسمان ها و زمین را

در بر می گیرد.^(۱) ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾ و با وجود این که خود نیازمند طعام و غذا هستند و آن را دوست می دارند، ﴿مَسْكِينًا وَيتِمًا وَأُسَيرًا﴾ آن را به فقیر و بینوایی که در دنیا چیزی ندارد، و به یتیم و صغیری که یاور و کفیلی ندارد، و به اسیر یعنی مشرک اسیر شده می دهند. حسن گفته است: اسیر را پیش پیامبر ﷺ می آوردند، او را به یک مسلمان می سپرد و به او می گفت: با او نیکی کن. و بعد از دو سه روز که پیش وی می ماند آنقدر با او به نیکی رفتار می کرد که او را بر خود ترجیح می داد.^(۲) خدای متعال یاد آور شده است که این رادمردان با این که برای رفع گرسنگی خود و عیالشان به آن خوراک احتیاج دارند، اما با طیب نفس آن را به بینوایان داده و آنان را بر خود ترجیح می دهند. مانند فرموده ی ﴿يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾. ﴿إِنَّمَا نَطْعَمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ﴾ فقط به خاطر جلب رضایت و طلب ثواب خدا به شما نیکی و احسان می کنیم. ﴿لَا تَرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا﴾ در مقابل این احسان، از شما پاداشی نمی خواهیم، و انتظار آن را نداریم که از ما تمجید و تکریم به عمل آورید. مجاهد گفته است: قسم به خدا آنها چنین سخنانی بر زبان نیاورده اند، اما خدا از قلب و نهاد آنها آگاه است و از آنان تمجید به عمل می آورد تا راغبان را تشویق و ترغیب کند.^(۳) ﴿إِنَّا خَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَطَطِيرًا﴾ این کار را بدان امید می کنیم که خدا ما را از آشوب و هراس روزی سخت مصون بدارد، که از شدت ترس و بیم آن، چهره ها در آن اخمو می گردد. آن روز، روزی بس سخت و پراضطراب است.^(۴) ﴿فَوَلَّاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ﴾ خدا آنان را از شر و هراس آن روز مصون می دارد. ﴿وَوَلَّاهُمُ نَصْرَةَ وَسرورًا﴾ و شادابی و شادمانی را به آنان می بخشد. نکره آوردن ﴿سرورًا﴾ برای نشان دادن عظمت و بزرگی آن است. ﴿وَجَزَّاهُمُ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحریرًا﴾

۱- طبری ۱۲۹/۲۹.

۲- روح المعانی ۱۵۵/۲۹.

۳- مختصر ۵۸۲/۳.

۴- طبری گفته است: «فمطیر» یعنی شدید، «یوم فمطیر» یعنی روز سخت و شدید. ۱۳۱/۲۹.

و در مقابل صبرشان در برابر تلخی و سختی طاعت و بخشش و بذل مال، خدا بهشت و باغی وسیع به آنها پاداش می‌دهد و به آنها لباس حریر می‌پوشاند، که فرموده است: ﴿وَلِبَاسِهِمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾. آیه متضمن ایجاز است و اعجاز فراوانی را در بردارد. خداوند متعال با ذکر ﴿جَنَّةٍ﴾ به نعمت‌هایی اشاره می‌کند که آن نیک‌مردان در منزلگاه کرامت از آن برخوردار می‌شوند، از قبیل انواع میوه و خوردنی‌ها و آشامیدنی‌های گوارا؛ چون بهشت را بدان جهت بهشت گفته‌اند که تمام وسایل و اسباب استراحت و آسایش در آن فراهم باشد. همان‌طور که خدا فرمود: ﴿فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾. و با ذکر واژه‌ی ﴿حَرِيرًا﴾ به انواع زینت و لباسی اشاره دارد که از آن برخوردار می‌شوند و نفیس‌ترین و عالی‌ترین آنها در نزد عرب عبارت است از حریر. برای آنان انواع خوراکی و نوشیدنی و لباس را فراهم کرده است، و این همان چیزی است که نفس انسان در جستجوی آن است. بعد از ذکر خوراک و لباس آنها، نعمت‌ها و محل سکونت آنها را یادآور شده و می‌فرماید: ﴿مَتَكْنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ در بهشت روی تخت‌های مزین به روپوش و پرده‌های عالی دراز می‌کشند. مفسران گفته‌اند: ﴿أَرَائِكُ﴾ جمع اریکه و به معنی تختی است که حجله بر آن فرو هشته می‌شود، و حجله عبارت است از روپوش و پرده‌ای فاخر که بر روی تخت انداخته می‌شود. چنین حالتی بیانگر آن است که فرد از بهترین و کاملترین نعمت‌ها برخوردار است. ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ نه سوز گرما در آن احساس می‌کنند و نه سرما را؛ چون دارای هوای معتدل است، در آن نسیم‌هایی از جانب عرش رحمان می‌وزد که جان آدمی را نوازش می‌کند. ﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا﴾ و سایه‌ی درختان بهشت به آنان نزدیک است. ﴿وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا﴾ و میوه‌هایش در دسترس و نزدیک آنها می‌باشد و برداشتن و مصرف آن برای آنها آسان است. ابن عباس گفته است: وقتی بخواهند از میوه‌ی آن مصرف کنند، میوه به طرف آنان خم می‌شود تا هر چه را که می‌خواهند، بردارند و مصرف

کنند.^(۱) بعد از توصیف خوردنی و لباس و مسکن آنها به توصیف نوشیدنی آنان پرداخته و می‌فرماید: ﴿و یطاف علیهم بآئیه من فضة﴾ و خدمتکاران با ظروفی از نقره که محتوی خوراک و شراب است در اطراف آنها می‌گردند، همان‌گونه که خوشگذرانان دنیا چنین عادتی را دارند، پس هر یک از آنها حاجت خود را از آن دیگری برمی‌گیرد. این ظروف، کاسه‌های بزرگی هستند که قسمتی از آنها نقره و قسمتی طلا می‌باشد، که در جای دیگری فرموده است: ﴿یطاف علیهم بصحاف من ذهب﴾. رازی گفته است: این دو آیه با هم منافات ندارند؛ زیرا گاهی با این و گاهی با آن پذیرایی می‌شود.^(۲) ﴿و أکواب کانت قواریرا﴾ و قدح‌های لطیف و نازک و شفاف که بسان شیشه و بلور ظریف و نازک می‌باشند. در البحر آمده است: ﴿کانت﴾ یعنی این‌که خدا به قدرت خود آن را ایجاد کرده است، پس این بیانگر فخامت و عظمت آن ظروف شگفت‌انگیز می‌باشد که صفای نقره و شفافیت شیشه را با هم دارند.^(۳) ﴿قواریر من فضة﴾ یعنی صفای شیشه و حسن نقره را دارند. ابن عباس گفته است: آنچه در دنیا وجود دارد فقط اسم آن در بهشت هست. آنچه در بهشت است بسی عالی‌تر و والاتر است، اگر در دنیا تکه نقره‌ای را برداری و آن را مانند بال مگس نازک کنی، نمی‌توانی آب را در پشت آن مشاهده نمایی. اما سبوی بهشت دارای سفیدی نقره و صفا و شفافیت بلور می‌باشد.^(۴) ﴿قدروها تقدیرا﴾ ساقیان آن را به اندازه‌ی احتیاج تخمین می‌زنند و در آن می‌ریزند، نه اضافه می‌آید و نه کم، که لذیذتر و مطبوع‌تر همان است. ابن عباس گفته است: به اندازه‌ی احتیاج می‌آورند، نه اضافه می‌آید و نه کم، به گونه‌ای که سیراب می‌شوند و اشتهایشان برآورده می‌شود.^(۵) ﴿و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیل﴾ ساقیان بهشتی به آن نیک‌مردان شرابی می‌دهند که با زنجبیل

۲- تفسیر کبیر ۲۴۹/۳۰.

۱- قرطبی ۱۳۷/۱۹.

۴- آلوسی ۱۵۹/۲۹.

۳- البحر ۳۹۷/۸.

۵- آلوسی ۱۶۰/۲۹.

آمیخته است. عرب از شرابی بیشتر لذت می‌برد که با زنجبیل ممزوج باشد؛ چرا که دارای بوی مطبوع است. قرطبی گفته است: آنان خواهان نعمت آخرت بودند؛ چون معتقد بودند که انسان در آن به اوج تنعم و تلذذ می‌رسد. ^(۱) قتاده گفته است: زنجبیل نام چشمه‌ای است در بهشت که فقط مقربان پیشگاه خدا از آن می‌نوشند. اما برای سایر اهل بهشت با شراب مزوج می‌شود. ^(۲) «عینا فیها تسمى سلسبیل» در بهشت از چشمه‌ای به نام سلسبیل می‌نوشند که بسی گوارا و به آسانی در گلو فرو می‌رود. مفسران گفته‌اند: سلسبیل یعنی آب شیرین و گوارا که به آسانی فرو می‌رود. از این رو شراب بهشت به سلسبیل توصیف شده است که مزه‌ی زنجبیل می‌دهد اما سوزش آن را ندارد. لذا مصرف‌کنندگان طعمش را چشیده اما سوزش آن را احساس نمی‌کنند، پس شراب بهشت گوارا است و هیچ سوزشی را ایجاد نمی‌کند. بعد از آن خدمتکاران بهشتیان را توصیف کرده و می‌فرماید: «و یطوف علیهم ولدان مخلدون» غلامانی که خدا آنها را برای خدمت به مؤمنان خلق کرده است، در اطراف آن نیک‌مردان می‌چرخند. «مخلدون» یعنی همیشه در حال شادابی و طراوت باقی می‌مانند. قرطبی گفته است: یعنی بر همان شادابی و جوانی و طراوت و زیبایی باقی می‌مانند. پیر نمی‌شوند و تغییر پیدا نمی‌کنند و همیشه در آن سنی که دارند باقی می‌مانند. ^(۳) «إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثورًا» وقتی آنها را که در بهشت برای خدمت به بهشتیان پخش می‌شوند، مشاهده کنی، به خاطر زیبایی و درخشندگی سیمایشان گمان می‌کنی که مرواریدهای پراکنده می‌باشند. رازی گفته است: این نوع تشبیه بسی عجیب است؛ زیرا مروارید وقتی پخش و متفرق باشند زیباتر به نظر می‌آیند؛ چون بر یکدیگر پرتوافشانی می‌کنند، پس بسیار دل‌انگیز و زیبا

می شوند.^(۱) ﴿وَإِذَا رَأَيْتُ ثَم رَأَيْتُ نَعِيمًا وَملَكًا كَبِيرًا﴾ وقتی آثار انس و سرور مکنون در بهشت را دیدی، ملکی را می بینی که به توصیف نمی آید، ملکی بس وسیع و بزرگ و بیکران می بینی. همان طور که در حدیث قدسی آمده است: «برای بندگان صالح خود، چیزی را تدارک دیده‌ام که نه چشم آن را دیده و نه گوش آن را شنیده و نه به خاطر انسانی خطور کرده است». ابن کثیر گفته است: در حدیث صحیح آمده است: «حداقل ثروت و منزلتی که هر کدام از بهشتیان در اختیار دارند، به اندازه‌ی دنیا و ده برابر آن است». وقتی عطای خدا برای پایین‌ترین اهل بهشت چنین باشد، در مورد آن که منزلتی بالاتر و نصیب و سهمی بیشتر دارد چه فکر می‌کنی؟ بعد از آن در توصیف نعمت بهشتیان افزوده و می‌فرماید: ﴿عَالِيمٌ ثِيَابٍ سُنْدُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ لباس سبز و فاخری بر تن دارند که به انواع زیور آراسته و جنس آن از حریر نازک یعنی سندس و حریر ضخیم یعنی استبرق می‌باشد. پس لباس آنان در بهشت حریر می‌باشد، همان طور که فرموده است: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾. مفسران گفته‌اند: سندس یعنی حریر نازک و لطیف و استبرق یعنی حریر ضخیم. و لباس نیکان در بهشت چنین است. از این جهت گفته است: ﴿عَالِيمٌ﴾ تا یادآور شود که چند جور لباس دارند اما آن که روی لباس‌ها قرار دارد همان حریر است، پس بهترین آنها می‌باشد. ﴿وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ﴾ در بهشت خود را با زیورآلات نقره‌ای و النگوهای زینتی می‌آرایند؛ چون وقوع آن محقق است آن را به زمان ماضی تعبیر کرده است. صاوی گفته است: اگر گفته شود چگونه در اینجا گفته است: ﴿أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ﴾ و در سوره‌ی کهف گفته است: ﴿يَحْلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ و در سوره‌ی فاطر گفته است: ﴿يَحْلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا﴾؟ در جواب گفته می‌شود: آنها به دلخواه خود گاهی از طلا و گاهی نیز از نقره و گاهی هم از مروارید

استفاده می‌کنند. و ممکن است در دست یکی از آنها همزمان النگوهای طلایی و نقره‌ای و مروارید باشد.^(۱) ﴿وَسَقَاهُمْ رَبِّهِمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ علاوه بر این نعمت‌ها، خدا شرابی پاک به آنها می‌نوشاند که دست انسان آن را آلوده نکرده و مانند شراب دنیا ناپاک نیست. طبری گفته است: آن نیک مردان شرابی پاک می‌نوشند. و از جمله پاکی آن این‌که تبدیل به ادرار نمی‌شود و به صورت عرق خوشبو از بدن آنان ترشح می‌کند. روایت است که انسان در بهشت به اندازه‌ی یک صد نفر اشتها پیدا می‌کند و بعد از خوردن، شراب پاک می‌نوشد، بعد از آن به صورت ترشح خوشبو از بدنش بیرون می‌آید.^(۲) ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً﴾ بعد از این‌که وارد بهشت شدند و نعمت‌های آن را با چشم خود دیدند، به آنها گفته می‌شود: این نعمت‌ها در مقابل اعمال صالح دنیا به شما اعطا می‌شود. ﴿وَوَكَانَ سَعِيكُمْ مَشْكُورًا﴾ و عمل شما مورد رضایت و قبول قرار گرفته و در مقابل آن علاوه بر سپاس و تمجیدی که از شما به عمل می‌آید به نیکوترین وجه به شما پاداش داده می‌شود. در آیات سابق گفته شد که خداوند برای کافران غل و زنجیر آماده کرده است، اما نیکان بر تخت استراحت و آسایش تکیه می‌دهند، و لباس‌هایی از حریر نازک و ضخیم به تن دارند و النگوهای نقره‌ای در بازو دارند، و در اطراف آنان نوجوانانی بسان مروارید پراکنده و در تکاپو و گردش می‌باشند و با ظروف نقره‌ای و جام‌های تمیز و مملو از شراب آمیخته با زنجبیل و کافور در اطراف آنان به گردش درمی‌آیند. تمام اینها برای ترغیب و تشویق و ترهیب و تهدید آمده است. بعد از این بیان واضح و روشن، مشرکین در مقابل تمام این آیات به جلویی و اعراض برخاستند، و قرآن و حضرت محمد ﷺ را مسخره کردند، و پیامبر از موضع‌گیری دشمنان متألم و دلگیر می‌شد. از این رو آیات زیر نازل شد و عزیمت و اراده‌ی او را تحکیم و تقویت کرد و او را دلداری داد و آثار

اندوه و دلتنگی را از قلب شریفش زدود: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ ما این قرآن را به عنوان جداکننده‌ی حق از باطل بر تو نازل کردیم تا وعده و وعید و ترغیب و ترهیب مکنون در آن را به آنها یادآور شوی. پس نوید و ضمگین و افسرده مباش؛ چون قرآن حق است و وعده‌ی آن صادق و درست است. ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ پس ای محمد! شکیبا باش و در انتظار حکم و قضای خدایت بمان که حتماً از آنان انتقام می‌گیری، و دیر یا زود با نابود شدن آنها چشمت روشن می‌شود. ﴿وَلَا تَطْعَمْنَاهُمْ﴾ در بین آن نابکاران از آنکه ﴿آثم﴾ است؛ یعنی در هوس‌ها فرو رفته و در تبهکاری‌ها غرق شده است، پیروی مکن. ﴿أَوْ كُفُّوا﴾ و یا از آنکه در کفر و گمراهی افراط می‌ورزد و دست از لجاجت خود برنمی‌دارد، پیروی مکن. صیغه‌ی ﴿کفُّوا﴾ از صیغه‌های مبالغه می‌باشد؛ یعنی در کفر و انکار افراط می‌کند. مفسران گفته‌اند: در مورد «عتبة بن ربیع» و «ولید بن مغیره» نازل شده است که به پیامبر ﷺ گفتند: اگر زن و مال می‌خواهی از این موضوع دست بردار و ما در این مورد خواسته‌ی شما را تأمین می‌کنیم. عتبه گفت: من دخترم را به تو می‌دهم و او را بدون مهر برای تجهیز می‌کنم. و ولید گفت: من آنقدر مال به تو می‌دهم که راضی شوی و بگویی بس است، آنگاه همین آیه نازل شد. اما بهتر آن است که بگوییم آیه به صورت عام نازل شده است؛ چون لفظ آن عام است و هر فاسق و بی‌دینی را شامل می‌شود. ﴿وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ﴾ و برای خدایت نماز اقامه کن و عبادت و طاعت او را افزایش بده. ﴿بِكُرَّةٍ وَأَصِيلًا﴾ در اول و آخر روز، بامدادان و شامگاهان. ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ﴾ و شب هنگام به تهجد برخیز و در راز و نیاز غرق شو و برای خدا نماز اقامه کن. ﴿وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ و هنگامی که شب پرده‌ی تاریکی را فرو هشته و مردم در خوابند، برای خدایت به تهجد برخیز و بسیار او را بستای: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لِّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾. منظور این است که در تمام اوقات شب و روز، بامداد و غروب، با قلب و زبان ذکر خدا را به جای یاور تا در رویارویی با دشمنان نیرومند گردی.

و بعد از تسلی دادن خاطر پیامبر گرامی، باز به شرح احوال کافران مجرم روی آورده و می‌فرماید: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ يَجْعَلُونَ الْعَاجِلَةَ﴾ مشرکان، دنیا را بر آخرت برتری داده و در لذایذ ناپایدار آن مستغرقند. ﴿وَيَذَرُونَ وراءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ و در مقابل خود روزی سخت و مشکل و شدید را پشت سر می‌افکنند که هول و ترس آن بسیار عظیم است؛ یعنی روز قیامت را رها می‌کنند. ﴿نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ﴾ ما به قدرت خود آنها را از عدم به وجود آوردیم، و بازوان و مفاصل آنها را به وسیله‌ی اعصاب و عروق استوار گرداندیم تا سخت نیرومند شوند. ﴿وَإِذَا شَتَا بَدَلْنَا أَمْنَاهُمْ بِتَدْيِيلٍ﴾ و اگر بخواهیم آنها را نابود کرده و آنها را به افرادی بهتر تبدیل می‌کنیم که بنده و مطیع خدا شوند. آیه متضمن تهدید و وعید است. ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكَرَةٌ﴾ این آیات شریف با معنی دقیق و لفظ زیبایی که دارند مایه‌ی پند و یادآورند و انسان عاقل به وسیله‌ی آنها پند می‌گیرد و نادان از کجروی باز می‌گردد. ﴿فَنُشَاءُ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ پس هر کس قصد بهره‌گیری و عبرت‌پذیری و در پیش گرفتن راه سعادت را دارد، و می‌خواهد از این آیات عبرت بگیرد و از نور و فروغش روشنایی بجوید، و راهی را در پیش گیرد که او را به خدایش برساند، بر اوست که راه طاعت و رضایت خدا را پیش گیرد. اینک اسباب سعادت فراهم و راه نجات آماده است. ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ و جز به تقدیر و مشیت خدا نمی‌توانید قصد امری از امور را بکنید و جز به اجازه و اراده‌ی خدا طاعت و استقامتی به دست نمی‌آید. ابن‌کثیر گفته است: یعنی هیچ کس نمی‌تواند خود را هدایت کند و نمی‌تواند وارد ایمان بشود و نمی‌تواند برای خود نفعی جلب کند، مگر به مشیت و اراده‌ی خدای متعال. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ همانا خداوند به احوال خلق خود آگاه است و در تدبیر صنع خود حکیم است، می‌داند چه کسی مستحق هدایت است و آن را برایش میسر می‌سازد و چه کسی مستحق ضلالت است و اسبابش را برایش آسان می‌کند. دلیل کامل و رسا و کوبنده از آن او می‌باشد. ﴿يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ هریک از بندگان را که بخواهد بر مقتضای

حکمتش او را وارد بهشت می‌کند، و مشمول رضایت خود قرار می‌دهد. ﴿وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ اما برای مشرکان ستمکار عذابی سخت و دردناک را در آتش دوزخ تدارک دیده است. سوره با بیان سرانجام پرهیزگاران و کافران مجرم خاتمه یافته است.

تکات بلاغی: ۱- ﴿شَاكِرًا ... وَكَفُورًا﴾، ﴿بَكْرَةً ... وَأَصِيلًا﴾ و ﴿شَمْسًا ... وَزَمْهَرِيرًا﴾ متضمن طباق است.

۲- ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ﴾ و ﴿شَاكِرًا وَكَفُورًا﴾ شامل لف و نشر مشوش است.

۳- ﴿يَوْمًا عَبُوسًا﴾ متضمن مجاز عقلی است.

۴- ﴿فَوْقَاهُمْ ... وَلَقَاهُمْ﴾ متضمن جناس غیرتام است.

۵- ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ﴾ متضمن جناس اشتقاق است.

۶- ﴿يُحْبَوْنَ وَيَذْرَوْنَ﴾ شامل طباق است.

۷- ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً﴾ متضمن ایجاز حذف است.

۸- ﴿إِذَا رَأَيْتَهُمْ حُسْبَتَهُمْ لَوْلُوا مَنْثُورًا﴾ شامل تشبیه بدیع است.

۹- ﴿يُحْبَوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذْرَوْنَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ شامل مقابله است.

۱۰- ﴿لَوْلُوا مَنْثُورًا﴾ و ﴿كَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ... آمَنَّا أَوْ كَفُورًا ...﴾ متضمن سجع مرصع است.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی «مرسلات» در مکه نازل شده است، و مانند دیگر سوره‌های مکی امور عقیده را بررسی و مورد بحث قرار می‌دهد، و درباره‌ی احوال آخرت و دلایل قدرت و یگانگی خدا و سایر امور غیبی بحث می‌کند.

* سوره به انواع فرشتگانی که مکلف به تدبیر امور عالم‌اند قسم یاد کرده است که قیامت حق است و عذاب و نابودی در مورد کافران تحقق‌پذیر است: ﴿و المرسلات عرفا * فالعاصفات عصفا * و الناشرات نشرا * فالفارقات فرقا * فالملقیات ذکرا * عذرا أو نذرا * إنما توعدون لواقع﴾.

* بعد از آن در مورد زمان آن عذاب که وعده‌اش را به مجرمان داده است، به بحث می‌پردازد: ﴿فإذا النجوم طمست * و إذا السماء فرجت * و إذا الجبال نسفت * و إذا الرسل أقتت * لأی يوم أجلت * لیوم الفصل * و ما أدراك ما یوم الفصل﴾.

* بعد از آن، سوره دلایل دال بر قدرت روشن و متجلی خدا را در مورد زنده کردن انسان مورد بحث قرار می‌دهد: ﴿و یل یومئذ للمکذبین * ألم نهک الأولین * ثم نتبعهم الآخرین * کذلک نفعل بالمجرمین * و یل یومئذ للمکذبین * ألم نخلقکم من ماء مهین﴾.

* بعد از آن در مورد سرانجام مجرمان و عذاب و کیفری که در آخرت با آن مواجه می‌شوند، به بحث پرداخته است: ﴿و یل یومئذ للمکذبین * انطلقوا إلی ما کنتم به تکذبون * انطلقوا إلی ظل ذی ثلاث شعب * لا ظلیل و لا یغنی من اللهب * إنها ترمی بشرر کالقصر * کأنه جمالة صفر...﴾.

* بعد از بحث درباره مجرمان، به بحث درباره ی مؤمنان پرهیزگار پرداخته و انواع پذیرایی و فضل و کرمی را یادآور شده که خدای متعال برای آنان تدارک دیده است: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ * وَفَوَاكِهٍ مَّاءٍ يَشْتَهُونَ * كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾.

* و در خاتمه سبب امتناع کفار از عبادت خدای توانا را بیان کرده که عبارت است از طغیان در گردنکشی و جرم و جنایت: ﴿وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ * كُلُوا وَتَمْتَعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ بِجُرْمُونِ * وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ * وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ * فَبَأَىٰ حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾.

***

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْمُوسَلَاتِ عُرْفًا ۝۱﴾ فَأَلْصَقَاتِ عَضْفًا ۝۲﴾ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ۝۳﴾ فَأَلْقَارِقَاتِ فَوْقًا ۝۴﴾ فَأَلْمَلَقَاتِ ذِكْرًا ۝۵﴾ عَذْرًا أَوْ نُذْرًا ۝۶﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٍ ۝۷﴾ فَإِذَا الْتَجُومُ طُمِسَتْ ۝۸﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۝۹﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۝۱۰﴾ وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْنَتْ ۝۱۱﴾ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ۝۱۲﴾ لِيَوْمِ الْفَضْلِ ۝۱۳﴾ وَ مَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَضْلِ ۝۱۴﴾ وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۱۵﴾ أَلَمْ نُنْهِكَ الْأَوَّلِينَ ۝۱۶﴾ ثُمَّ تَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ۝۱۷﴾ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝۱۸﴾ وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۱۹﴾ أَلَمْ نُخْلَقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ ۝۲۰﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۝۲۱﴾ إِلَىٰ قَدَرٍ مَعْلُومٍ ۝۲۲﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ۝۲۳﴾ وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۲۴﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۝۲۵﴾ أَحْيَاءَ وَ أَمْوَاتًا ۝۲۶﴾ وَ جَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَّ شَامِخَاتٍ وَ أَشْقَيْنَاكُمْ مَاءَ فُرَاتًا ۝۲۷﴾ وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۲۸﴾ أَنْطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝۲۹﴾ أَنْطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ۝۳۰﴾ لَا طَلِيلَ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهِ ۝۳۱﴾ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّرٍ كَالْقَصْرِ ۝۳۲﴾ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ ۝۳۳﴾ وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۳۴﴾

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٥٥﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٥٦﴾ وَيُلْ يُؤْمِنُ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٥٧﴾ هَذَا يَوْمٌ
 أَلْفُضِلْ جَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿٥٨﴾ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا ﴿٥٩﴾ وَيُلْ يُؤْمِنُ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٦٠﴾
 إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي ظُلَالٍ وَغُيُوبٍ ﴿٦١﴾ وَفَوَكِهَ مِمَّا يَشْتَمُونَ ﴿٦٢﴾ كُلُّوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ﴿٦٣﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٤﴾ وَيُلْ يُؤْمِنُ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٦٥﴾ كُلُّوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا
 إِنَّكُمْ جَزَاءُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾ وَيُلْ يُؤْمِنُ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٦٧﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَرَأَيْتُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦٨﴾ وَيُلْ يُؤْمِنُ
 لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٦٩﴾ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٠﴾

***

معنی لغات: «فرجت» باز شد. شکافته شد. «کفاتا» جمع کننده. گردآورنده.
 «شامخات» بلند و مرتفع. «فراتا» شیرین و گوارا. «بشمر» شرر؛ جرقه های آتش.
 تفسیر: «و المرسلات عرفا» یعنی قسم به بادهای هنگامی که می وزند و پشت سرهم
 می آیند. (۱) مفسران گفته اند: عبارتند از بادهای عذاب که ستمگران را نابود می کند.
 «فالعاصفات عصفا» قسم به بادهای بسیار تند که طوفان شدیدی را ایجاد می کنند،
 به طوری که درختان را از جا کنده و منازل را خراب و آثار و نشانه ها را دگرگون می کند.
 «و الناشرات نشرًا» و قسم به فرشتگانی که امور ابرها به آنان واگذار شده و آنها را به

۱- مفسران در تفسیر این پنج آیه به شدت اختلاف نظر دارند. بعضی همه را به باد معنی کرده و بعضی گفته اند: عموماً
 به معنی فرشته می باشند. و بعضی نیز موضوع را به صورت مفصل بیان نموده اند و امام ابن جریر توقف کرده است. ما نظر
 ابن کثیر را اختیار کردیم که صاحب التسهیل آن را ترجیح داده که گفته است: روشن تر این است که «المرسلات و
 العاصفات» عبارتند از باد؛ چون توصیف باد به عصف حقیقت است. و روشن تر در «الناشرات و الفارقات» این است که
 فرشته می باشند؛ زیرا مراد از «فالعاصفات ذکرا» که بعد از آن آمده است فرشته می باشد. و هیچ کسی نگفته است باد
 می باشند. از این رو دو متجانس را با فاء عطف کرده است: «المرسلات فالعاصفات» و نامتجانس را با واو، عطف کرده
 است: «و الناشرات» سپس با فاء بر آن عطف کرده است. و این نظری خوب است.

هر جا که خدا بخواهد می رانند و سوق می دهند، تا رحمت خدا یعنی باران بخش شود و موجب جان گرفتن زمین و بندگان گردد. ﴿فَالْفَارَقَاتِ فَرَقًا﴾ و قسم به فرشتگان جداکننده ی حق از باطل و حلال از حرام. ﴿فَالْمَلَقِيَاتِ ذِكْرًا﴾ و قسم به فرشتگان نازل کننده ی وحی و آورندگان کتاب های خدای متعال به نزد پیامبران علیهم السلام. ﴿عَذْرًا أَوْ تَذْرًا﴾ وحی خدا را می آورند، تا جای عذر و بهانه برای بندگان نماند، و حجتی در مقابل خدا نداشته باشند. یا به معنی آن است که خدا بندگان را از انتقام و عذاب برحذر می دارد. ﴿إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعٍ﴾ این جواب قسم است. یعنی آنچه از امور مربوط به قیامت و حساب و جزا که شما را از آن برحذر می دارند بدون شک محقق خواهد شد. مفسران گفته اند: خدای متعال به پنج چیز قسم یاد کرده است تا قدر و منزلت آنها را یادآور شود و عظمت و اهمیت آنها را خاطر نشان سازد: به باد قسم خورده است که بار رحمت و عذاب را به دوش دارد و برای بندگان خدا خیر و شر به ارمغان می آورد، به فرشتگان پاک سرشت قسم خورده است که به منظور انذار و بربستن راه معذرت، وحی را نازل می کنند، قسم خورده است که مسأله ی قیامت امری است محقق و در آن شک و تردیدی نیست و نیز قسم یاد کرده است که آنچه خدا مکذبین را به آن تهدید کرده است از قبیل فرا رسیدن قیامت و تحقق ثواب و عذاب حتما محقق می شود و نباید در آن شک و تردیدی داشته باشند.^(۱) بعد از آن زمان وقوع قیامت را به تفصیل بیان کرده و می فرماید: ﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ﴾ وقتی که ستارگان محو شدند و فروغشان خاموش گشت و نورشان از بین رفت. ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ﴾ و آنگاه که آسمان شکاف برداشت و پاره شد. ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ نُسْفَتْ﴾ و آنگاه که کوه ها متلاشی گشته و به صورت گرد و غبار درآمده و باد آن را پراکنده ساخت. مانند فرموده ی ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾.

«وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْبَتْ» و آنگاه که برای پیامبران وقت و زمانی مقرر شد تا در بین ملت‌های خود به حل و فصل و قضاوت امور بپردازند، که همان روز قیامت است. مانند فرموده‌ی «يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ». و اصل «أَقْبَتْ» «وُقِيتَ» است؛ یعنی برایش وقتی مقرر کرد. طبری گفته است: یعنی مهلت داده شوند تا در روز قیامت جمع شوند.^(۱) و مجاهد گفته است: همان وقتی است که بر ملت‌های خود شهادت می‌دهند.^(۲) «لَا يُومِ أَجَلْتُ» استفهامی است که منظور از آن نشان دادن عظمت آن روز و ایجاد شگفتی از وقایع پر بیم و هراس و شدت آن است. یعنی برای چه روزی عظیم پیامبران به تأخیر افتاده‌اند؟ بعد از آن می‌فرماید: «لِيَوْمِ الْفَصْلِ» برای روز قضاوت و فیصله دادن امور در بین خلائق؛ روزی که خدا با حکم عادلانه‌ی خود در بین پیامبران و ملت‌های تکذیب‌کننده‌ی آنها حکم و قضاوت می‌کند. «وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ» استفهام برای ایجاد هراس و بیم آمده است. یعنی ای انسان! چه چیزی شما را از روز فصل و شدت بیم و هراسش آگاه کرده است؟ چون آن روز بزرگتر و مهمتر از آن است که انسان حقیقت آن را بداند یا عقل و وجدان به آن احاطه پیدا کند. قرار دادن اسم ظاهر، (یوم الفصل) در جای ضمیر، (ما هو) برای افزودن بر بیم و هراس آن است. امام فخر گفته است: انسان را از عظمت آن روز شگفت زده کرده و گفته است: امور مربوط به آن پیامبران برای چه روزی تأجیل و تأخیر شده است؟ آن امور عبارت است از عذاب دادن تکذیب‌کنندگان و تکریم و تعظیم کسانی که به آنها ایمان آوردند. نیز عبارت است از متجلی شدن هول و هراس عرض و حساب، همان حقیقتی که مردم را به سوی آن دعوت می‌کردند تا به آن ایمان بیاورند. بعد از آن خدا آن را بیان کرده و می‌فرماید: «لِيَوْمِ الْفَصْلِ» برای روزی که خدای رحمان در آن روز در بین مردم قضاوت می‌کند. بعد از آن باز هم بر بزرگی جلوه دادن آن روز

می‌پردازد و می‌فرماید: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الْفَصْلِ﴾ چه کسی شدت و هیبت و هراس روز فصل را به شما گفته است؟ و جواب شرط که ﴿فَإِذَا النُّجُومُ﴾ می‌باشد محذوف است؛ چون کلام بر آن دلالت دارد، و تقدیر آن چنین است: آنچه که شما از آن برحذر داشته شده‌اید، حتماً واقع خواهد شد، و آنچه پیامبران به شما خبر داده‌اند از قبیل آمدن قیامت تحقق پیدا خواهد کرد. این‌گونه حذف‌ها از اسالیب ایجاز بیانی است که در قرآن به وفور یافت می‌شود. ﴿وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ نابودی عظیم و زیانی بس بزرگ در آن روز، از آن تکذیب‌کنندگان این روز موعود است. مفسران گفته‌اند: جمله‌ی ﴿وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ را در این سوره برای مزید ترغیب و ترهیب ده بار تکرار کرده است. و در هر جمله، اخباری در مورد احوال آخرت و یادآوری احوال دنیا آمده است. پس مناسب آن است که هر بار تهدید کفار نابکار ذکر شود. و از آنجایی که در سوره‌ی انسان بعضی از احوال کفار در روز آخرت ذکر شد و احوال مؤمنان را به تفصیل بیان کرد، در این سوره وصف کفار را به تفصیل و وصف مؤمنین را به ایجاز آورده است.

بعد از این‌که در مورد تحقق روز قیامت تأکید کرد و ابراز داشت که حق است و حتماً تحقق می‌پذیرد، و بعد از این‌که مکذبان را از شدت هول آن روز ترسانند، باز به روشی دیگر آنها را از شدت انتقام خدا برحذر داشته و می‌فرماید: ﴿أَلَمْ نَهْلِكِ الْأَوَّلِينَ﴾ مگر تکذیب‌کنندگان پیشین را از قبیل قوم نوح و عاد و ثمود را نابود نکردیم؟ ﴿ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْآخَرِينَ﴾ سپس تکذیب‌کنندگان بعد را که در تکذیب و عصیان مانند آنها بودند از قبیل قوم لوط و شعیب و فرعون و پیروانش و امثال آنها را به آنها ملحق نکردیم؟ ﴿كَذَلِكَ نَفْعُ الْإِجْرِمِينَ﴾ مجرمان مکه را نیز به همین شیوه نابود می‌کنیم که سرور پیامبران را تکذیب می‌کنند. ﴿وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ نابودی و هلاکت برای تمام تکذیب‌کنندگان توحید و نبوت و حشر و حساب مقرر است. ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ یادآوری است برای مکذبین، و ابراز تعجب است از غفلت و فراموشکاری آنها؛ چرا که

از ساده‌ترین امور غافلند؛ یعنی غافلند از این‌که خدایی که آنها را از نطفه‌ی ناچیز و ضعیف خلق کرده است، قادر است که آنها را برای حشر و حساب اعاده کند. یعنی ای گروه کفار! آیا شما را از آبی ضعیف و ناچیز یعنی منی مرد خلق نکرده‌ایم؟ در حدیث قدسی آمده است که خدای متعال می‌گوید: «ای فرزند آدم! چگونه مرا در مانده می‌کنی در حالی که من شما را از چنین چیزی - منی - خلق کرده‌ام».^(۱) ﴿فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ﴾ این آب ناچیز را در محلی مطمئن یعنی رحم زن قرار دادیم. ﴿إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ تا مدت زمانی که در نزد خدا محدود و معین است؛ یعنی تا زمان ولادت آن را در رحم قرار دادیم. ﴿فَقَدَرْنَا نَعْمًا الْقَادِرُونَ﴾ پس ما توانستیم او را از نطفه بیافرینیم و ما توانای نیکو می‌باشیم؛ چرا که او را در نیکوترین صورت و زیباترین شکل بیافریدیم. ﴿وَلَيْلَ يَوْمِئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ نابودی و هلاکت از آن تکذیب‌کنندگان قدرت ما می‌باشد. صاوی گفته است: خدا به وسیله‌ی این آیه نعمت بزرگ و قدرت خود را مبنی بر آفرینش اولیه‌ی انسان به کفار تذکر داده، و مسلم است آن‌که قدرت آفرینش اولیه را دارد، بر اعاده‌ی آن بعد از مرگ نیز قادر خواهد بود. پس متضمن رد منکران حشر می‌باشد.^(۲) سپس به آنان یادآور شده است که در حال حیات آنها را بر روی زمین نگه می‌دارد و به هنگام مرگ نیز آنها را در دل زمین فرو می‌برد: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كَفَاتًا * أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا﴾ آیا زمینی را که بر روی آن به سر می‌برید، بسان مادر برایتان قرار نداده‌ایم؟ که در حال حیات بر روی آن جمع و در

۱- این حدیث را امام احمد اخراج و ابن ماجه آن را روایت کرده است. دنباله‌ی آن چنین است: «پیامبر ﷺ کسی بزاغش را در کف دستش گذاشت و سپس انگشش را روی آن قرار داد و گفت: خدا می‌فرماید: ای فرزند آدم! چگونه مرا عاجز و در مانده می‌کنی در حالی که تو را این چنین خلق کرده‌ام؟ ما تو را راست قامت و معتدل ساختیم و تو را بر پای داشتیم و قدرت تحرک و تکاپو را به تو دادیم و زمین را برایت قرارگاه ساختیم. پس آن را برای خود خواستی و از دیگران منع کردی تا جان به توافی رسید. آنگاه یقین برایت حاصل شد. اما دیگر چه فایده که اکنون یقین سودی برایت

کنار هم هستید و بعد از مرگ در بطن آن قرار می‌گیرید. مفسران گفته‌اند: «کَفْتُ» یعنی جمع شدن و به هم پیوستن. پس زمین تمام افراد انسان را در خود جمع می‌کند، و صورت مادر را دارد؛ زیرا زنده‌ها در حال حیات روی آن در منازل و خانه‌ها سکونت دارند، و مردگان در قبرها در بطن آن قرار می‌گیرند: «منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة أخرى».

شعبی گفته است: یعنی داخلش را برای مردگان و رویش را برای زنده‌هایتان قرار داده‌ام.^(۱) «و جعلنا فیها رواسی شامخات» و بر روی زمین کوه‌های استوار و سر به فلک کشیده را قرار داده‌ایم تا شما روی آن آشفته و مضطرب نشوید.^(۲) «و أسقیناکم ماء فراتا» و آب گوارا و شیرین را به شما نوشاندیم. آب را از ابر برایتان نازل کردیم، و آن را در قالب چشمه‌سارها و رودخانه‌ها برایتان جاری نمودیم تا شما و احشامتان از آن بنوشید و کشتزارها و درختانتان را با آن آبیاری کنید. «و یل یومئذ للمکذبین * انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون» به سوی عذاب جهنم بشتابید که در دنیا آن را تکذیب می‌کردید. این سخن را مأمور جهنم به عنوان سرزنش و توبیخ به آنها می‌گیرد. آنگاه آن عذاب را توضیح داده و در مورد آن به تفصیل پرداخته و می‌فرماید: «انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب» بشتابید

۱- مختصر ۵۸۸/۳.

۲- قبل از این که علم نویی حکمت وجود کوه‌ها را کشف کند، قرآن آن را کشف کرده است. کوه‌ها برای زمین صورت میخ دارند و آن را از تکان و لرزش مصون می‌دارد. همان‌طور که میخ چادر را حفظ می‌کند. وحی این معنی را کشف کرده و در سوره‌ی نحل می‌فرماید: «و ألقى فی الأرض رواسی أن تمید بکم» اگر این کوه‌ها نبودند، زمین به سبب گازها و بخارها و مواد انباشته شده و قابل اشتغال داخلش، دایم در اضطراب و لرزش می‌بود و بسان پرکاهی که در مسیر وزش باد قرار می‌گیرد، به این سو و آن سو می‌رفت. پس پاک و منزّه است خدای حکیم و علیم که در خلق کوه‌های مرتفع فواید دیگری نیز قرار داده که عبارت است از استقرار ابر بر بالای آنها و نزول باران و برف بر آنها که سبب وجود رودخانه و چشمه‌سارها شده، و بعد از آن سبب ازدیاد درختان و کشت و زرع می‌شود. کوه‌ها انبار برف و بارانند و انبارهای برکات آسمانند از این رو خدا نعمت آب را مقارن آن آورده است: «و أسقیناکم ماء فراتا».

و بروید و در زیر سایه‌ی دود انبوه جهنم قرار بگیرید که سه شعبه از آن منشعب می‌شود. ﴿لَا ظِلِيلَ وَلَا يَغْنَى مِنَ الْلَهَبِ﴾ هرکس زیر آن قرار بگیرد، سایه‌ای نمی‌یابد و از حرارت آفتاب مصون نمی‌دارد، و زیانه‌ی آتش برافروخته را از وی دفع نمی‌کند. طبری گفته است: آن سایه آنان را از گرما محفوظ نداشته و زیانه‌ی آتش را از آنان دور نمی‌کند؛ چرا که این دود از آتش جهنم برمی‌خیزد و در طبقات فوقانی به سه شعبه پخش می‌شود. (۱)

مفسران گفته‌اند: به منظور تمسخر و استهزا، عذاب را سایه نامیده است. پس مؤمنان در زیر سایه‌ها و در کنار چشمه‌سارها قرار می‌گیرند و تبهکاران در مسیر باد گرم و در میان آب جوشان و در سایه‌ی دودی بسیار غلیظ و سیاه، «یحُموم» قرار می‌گیرند. پس چگونه می‌توان وضعی را که در آن قرار دارند، جز از طریق سرزنش و استهزا سایه نامید؟ بعد از آن بر توصیف جهنم و شدت آن افزوده و می‌فرماید: ﴿إِنَّمَا تَرْمِي بِشَرِّ كَالْقَصْرِ﴾ جهنم جرقه‌ها و گداخته‌های بسیار بزرگی از آتش پرتاب می‌کند. هر جرقه از آن به اندازه‌ی قصری بزرگ است. ابن‌کثیر گفته است: جرقه‌های قلعه مانند زیانه‌های آتش جهنم می‌جهد. (۲) ﴿كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صَفَرٍ﴾ جرقه‌های جهیده از جهنم در سرعت حرکت و رنگ، مانند شترهای زرد موی می‌باشند. رازی گفته است: خدای متعال جرقه‌ها را در بزرگی به قصر و در رنگ و سرعت به شتران زرد موی تشبیه کرده است. (۳) و این گونه تشبیه از صورت‌های زیبای تشبیه است؛ چون وقتی جرقه بسان قصر باشد، اصل آتش فروزان چگونه باید باشد؟ خداوند به فضل و رحمت خود ما را از آتش جهنم مصون بدارد! ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ نابودی و هلاکت از آن تکذیب‌کنندگان آیات خدا می‌باشد. ﴿هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطُقُونَ﴾ این روز رعب‌انگیز همان روزی است که تکذیب‌کنندگان نمی‌توانند

در آن روز سخنی سودمند به حال خود بگویند. پس در آن روز لال و بی زبان می شوند.

﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ و در مورد اعمال زشت و تبهکاری ها و جرایمشان عذر و بهانه ای از آنان پذیرفته نمی شود، بلکه حتی اجازه ی پوزش و معذرت آوردن به آنها داده نمی شود؛ زیرا این دلایل و معذرت ها پذیرفتنی نیست. همچنان که در جای دیگری می فرماید: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ﴾. «و یل یومئذ للمکذبین * هذا یوم الفصل جمعناکم والأولین» به آنها گفته می شود: این روز، روز صدور حکم در بین خلائق است، که خدا به حکم عادلانه ی خود در بین سعادتمندان و اشقیاء حکم می کند. شما را در این روز با ملت های قبل از شما گرد آورده ایم تا در بین تمام شما حکم کنیم. ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا﴾ پس اگر برای رستگاری و رستن از عذاب حيله ای دارید، آن را به کار ببرید و خود را از ضربت و انتقام خدا - اگر می توانید - نجات دهید. بدین وسیله ناتوانی آنها را اعلام نموده و آنان را توبیخ می کند. ﴿وَلِلَّيْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَهْدِهِمْ﴾ تکذیب کنندگان روز قیامت نابود شوند! بعد از این که احوال تبهکاران بدبخت را ذکر کرد، به دنبال آن احوال سعادتمندان نیکبخت و متقی را یادآور شده و می فرماید: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعِیُونَ﴾ آنان که در دنیا از خدای خود ترسیدند و با امتثال اوامر و اجتناب از نواهی، از عذابش رستند، در روز قیامت در سایه ی درختان پر شاخ و برگ و در کنار چشمه سارهای روان قرار دارند و در منزلگاه ابدی و کرامت از نعمت های خدا برخوردار می شوند. به عکس مجرمان شقاوتمند تکذیب کننده، که در سایه ی «یحیوم» یعنی دود دوزخ قرار دارند، که نه گرما را دفع نموده و نه تشنگی را برطرف می کند و نه آدمی در سایه ی آن به آرزوهایش می رسد، و جز شراره و جرقه های هولناک آتش چیزی نمی یابد. ﴿وَفُؤَاكِهِ مَاشِیْتُونَ﴾ و میوه های فراوان و گوناگون که در مذاقشان لذیذ و مطبوع است برای آنان فراهم است. ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ به طریق انس و الفت به آنها گفته می شود: در مقابل اعمال نیک دنیای خود خوراک لذیذ بخورید و نوشیدن گوارا نوش جان کنید.

﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ما به آنان که عملشان نیکو و نیتشان خالص است و از خدای خود می‌ترسند، چنین پاداشی عظیم می‌دهیم. ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ نابودی و هلاکت از آن تکذیب‌کنندگان روز قیامت است. ﴿كُلُوا وَامْتَنُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ بِحَرَمُونَ﴾ به طریق تهدید و وعید به کفار گفته می‌شود: مانند چهارپایان که قصدی جز پرکردن شکم و نیل به شهوات ندارند، شما هم مدتی کوتاه از لذایذ دنیا و هوس‌های ناپایدارش برخوردار باشید، و تا اجلتان به آخر می‌رسد بهره‌برگیرید؛ چون شما تبه‌کارید و لیاقت برخوردار از نعمت و اکرام خدا را ندارید. ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ نابودی و فنا از آن تکذیب‌کنندگان نعمت‌های خدا می‌باشد. ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ وقتی به آن تبه‌کاران گفته شود: برای خدا نماز اقامه کنید و در نماز خود در مقابل عظمت و جلال و شکوه خدا سر خشوع خم کنید، نه نماز اقامه می‌کنند و نه سر خشوع خم می‌نمایند بلکه به گردنکشی و تکبر خود ادامه داده و بر آن اصرار می‌ورزند. مقاتل گفته است: این آیه در مورد ثقیف نازل شده است که از ادای نماز امتناع ورزیدند و به پیامبر ﷺ گفتند: نماز را از ما بردار چون ما خم نمی‌شویم و خم شدن برای ما ننگ است. پیامبر از امثال امر آنان امتناع ورزیده و فرمود: دینی که در آن نماز نباشد، خیری در آن نیست. (۱)

﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ هلاک و نابودی روز قیامت برای تکذیب‌کنندگان اوامر و نواهی خدا است. ﴿فَبَأَىٰ حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ اگر به این قرآن ایمان نیاورند، بعد از این قرآن اعجاز‌گر و واضح به چه کتاب و کلامی ایمان می‌آورند و آن را تصدیق می‌کنند؟ چنانچه قرآن را که در آخرین پله‌ی اعجاز قرار دارد و بی‌نهایت روشن و متجلی است، تکذیب کنند و به آن ایمان نیاورند، پس بعد از آن به چه چیزی ایمان می‌آورند؟ قرطبی گفته است: به منظور ترساندن و وعید، آیه‌ی ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ را تکرار کرده است. و

عده‌ای نیز می‌گویند تکرار نیست؛ چون از هر بار قصدی را داشته است و انگار چیزی را ذکر کرده و بعد از آن گفته است: وای بر آنکه این را تکذیب می‌کند! سپس چیز دیگری را آورده و گفته است: وای بر آنکه این را تکذیب می‌کند! و تا آخر سوره چنین است.

نکات بلاغی: ۱- ﴿فَالْعَاصِفَاتُ عَصَفاً﴾ و الناشرات نشرًا * فالفرقات فرقا * به

مصدر تأکید شده و کلام را بیشتر تقویت می‌کند.

۲- ﴿عذرا... أو نذرا﴾، ﴿أحياء... أمواتا﴾ و ﴿الأولین... و الآخرین﴾ متضمن طباق است.

۳- ﴿لأی یوم أجلت﴾ لیوم الفصل * و ما أدراك ما یوم الفصل * اسم ظاهر به جای ضمیر آمده است.

۴- ﴿ألم نهلك الأولین﴾ و ﴿ألم نخلقکم من ماء مهین﴾ شامل استفهام تقریری است.

۵- ﴿مهین﴾ و ﴿مکین﴾ متضمن جناس ناقص است.

۶- ﴿ترمی بشرر کالقصر﴾ و ﴿کأنه جمالة صفر﴾ متضمن تشبیه مرسل مجمل می‌باشند.

۷- ﴿إن المتقین فی ظلال و عیون﴾ و فواکه مما یشتهون * کلوا و اشربوا هنیئاً بما کنتم تعملون * و ﴿کلوا و تمتعوا قليلاً إنکم مجرمون﴾ حاوی مقابله‌ی بین نعیم ابرار و عذاب فجار است.

۸- ﴿انطلقوا إلى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل﴾ متضمن اسلوب سرزنش است.

۹- ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا یرکعون﴾ شامل مجاز مرسل است.

۱۰- ﴿هذا یوم لا ینطقون﴾ و لا یؤذن لهم فیعتذرون * ﴿إن المتقین فی ظلال و عیون﴾ و فواکه مما یشتهون * شامل توافق فواصل در حرف آخر است.

جزء

۳۰

از آیه ۱ سوره نبأ تا پایان آیه ۶ سوره ناس

پیش در آمد سوره

* سوره ی عم در مکه نازل شده و به سوره ی «نبا» موسوم است؛ زیرا خبر مهمی در مورد قیامت و حشر و نشر در آن آمده است. محور سوره پیرامون اثبات «اعتقاد به معاد» دور می زند که مشرکان آن را مدت های مدید انکار می کردند.

* سوره ی شریف با خبر دادن درباره ی قیامت و حشر و جزا آغاز شده است، موضوعی که اذهان بسی از کفار مکه را به خود مشغول کرده بود. تا جایی که مردم مکه در این راستا به دو گروه تصدیق و تکذیب کننده درآمدند: ﴿عم یتسألون﴾ * عن النبی العظیم...﴿.

* بعد از آن در مورد قدرت و توانایی پروردگار عالمیان دلایل و براهین اقامه کرده است؛ چون هر آنکه قدرت خلق عجایب و بدایع را دارد، زنده کردن انسان او را ناتوان و درمانده نمی کند: ﴿ألم نجعل الأرض مهادا﴾ * و الجبال أوتادا﴾ * و خلقناکم أزواجاً﴾ * و جعلنا نونکم سبائاً﴿.

* بعد از آن موضوع بعث را یاد آور شده و زمان و موعدش را مشخص کرده و بیان نموده است که در آن روز خداوند در بین بندگان قضاوت می کند و اولین و آخرین را برای حساب جمع می نماید: ﴿إن یوم الفصل کان میقاتا﴾ * یوم ینفخ فی الصور فتأتون أفواجا﴾. * بعد از آن در مورد جهنم، و انواع عذاب خفت انگیز آن بحث کرده که خدا آن را برای کافران آماده کرده است: ﴿إن جهنم کانت مرصدا﴾ * للطاغین مآبا﴾ * لابئین فیها أحقابا...﴿.

* و بعد از بحث کافران، به بحث در مورد پرهیزگاران پرداخته و انواع نعمت‌های آماده شده برای آنان را یادآور شده است: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا * حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا * وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا * وَكَأْسًا دِهَاقًا﴾.

* در خاتمه، سوره از هول و بیم و هراس روز قیامت سخن می‌گوید، هول و هراسی که کافر از شدت آن، آرزو می‌کند به خاک تبدیل شود و محشور نگردد: ﴿إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۚ عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ ۚ (۱) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۚ (۲) كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۚ (۳) ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۚ (۴) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ۚ (۵) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۚ (۶) وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ۚ (۷) وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۚ (۸) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۚ (۹) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۚ (۱۰) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۚ (۱۱) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ۚ (۱۲) وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۚ (۱۳) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۚ (۱۴) وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ۚ (۱۵) إِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ كُنَّا مِيقَاتًا ۚ (۱۶) يَوْمَ يَنْفَعُ فِي الصُّورِ قَتَاتُونَ أَفْوَاجًا ۚ (۱۷) وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۚ (۱۸) وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۚ (۱۹) إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۚ (۲۰) لِلطَّاغِينَ مَنَابًا ۚ (۲۱) لَا يَشِينُ فِيهَا أَهْقَابًا ۚ (۲۲) لَا يَذُقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۚ (۲۳) إِلَّا هَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۚ (۲۴) جَزَاءً وِفَاقًا ۚ (۲۵) إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۚ (۲۶) وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ۚ (۲۷) وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۚ (۲۸) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۚ (۲۹) إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۚ (۳۰) حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ۚ (۳۱) وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ۚ (۳۲) وَكَأْسًا دِهَاقًا ۚ (۳۳) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا ۚ (۳۴) جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ۚ (۳۵) رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ (۳۶) الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۚ (۳۷) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَسَاءَلُونَ إِلَّا

مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا ﴿٣٩﴾ إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَوْتُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿٤٠﴾

***

معنی لغات: «سباتا» سبت در لغت به معنی قطع است. شب را سبات گفته اند؛ چون کار و کوشش را قطع می کند. «وهاجا» روشن و پرفروغ. «تجاج» ریزش و جریان تند آب. «کواعب» جمع کاعب به معنی دختری است که سینه اش بار آمده باشد. «دهاقا» پر و لبریز.

تفسیر: «عم یتساءلون» آن منکران در مورد چه چیزی را بکدیگر سؤال می کنند؟ اصل «عم» «عن ما» بوده است، میم در نون دغم شده و الف (ما) استفهامی حذف شده است. در اینجا تنها منظور پرسش نیست و بس، بلکه منظور بزرگ جلوه دادن موضوع است. مشرکان در مورد حشر از یکدیگر می پرسیدند و به طریق انکار و استهزا درباره ی آن به بحث می پرداختند. از این رو برای تخییم و ایجاد شگفتی در سامعین نسبت به عملکرد مشرکین صیغه ی استفهام آمده است. آنگاه خدا آن امر مهم و خطیر را یادآور شده و می فرماید: «عن النبی العظیم» در مورد خبری بسیار عظیم و مهم یعنی در مورد حشر و نشر از یکدیگر سؤال می کنند.^(۱) «الذی هم فیه مختلفون» چیزی که در مورد آن اختلاف دارند، بعضی در وقوع و تحقق آن شک دارند، و بعضی منکر آنند و آن را

۱- راجع آن است که منظور از خبر مهم، همانا امر عث و حشر است؛ چون بعد از دلایل دال بر قدرت خداوند متعال بر زنده کردن انسان وارد شده است: «إِنَّمَا نَجْعِلُ الْأَرْضَ مِهَادًا»، که نه دلیل را یادآور شده است. و عده ای نیز می گویند: منظور از خبر مهم، قرآن یا نبوت است، اما آنچه را که آورده ایم راجع است و علامه ابوسعود نیز آن را پذیرفته است.

تکذیب می کنند. ﴿کلا سیعلمون﴾ آن تکذیب کنندگان در مورد پرس و جو درباره ی بعث و حشر بس کنند؛ چون وقتی حشر را تحقق یافته دیدند، حقیقت حال را خواهند دانست، و سرانجام استهزای خود را خواهند دید. ﴿ثم کلا سیعلمون﴾ تأکید است و بیانگر تهدید می باشد. یعنی خواهند دید چه عذاب و خفتی به سرشان می آید؟ بعد از آن به دلایل ۱۱. بر قدرتش اشاره کرده است، تا در مورد تحقق بعث و حشر حجت اقامه کند. انگار می گوید: یقیناً خدایی که توانست این مخلوقات عظیم را ایجاد کند و آن را هستی بدهد، نیز قادر است انسان را بعد از مرگ زنده کند، و فرمود: ﴿ألم نجعل الأرض مهاداً﴾ آیا این زمین را که بر آن سکونت دارند، برای استقرار آنها و رفت و آمد آنان در انحا و اطراف آن آماده نکرده ایم؟ و آیا آن را مانند فرش و بستر برایتان قرار نداده ایم که روی آن استقرار یابید و از دشت و دمن های وسیع و گسترده ی آن برای کشت و زرع استفاده کنید؟ ﴿والجبال أوتاداً﴾ و آیا کوه ها را برای زمین به صورت میخ قرار نداده ایم؟ همان طور که خانه به وسیله ی میخ و ستون تثبیت می شود، کوه ها نیز زمین را ثابت نگه می دارند تا لرزش و اضطراب در آن حاصل نشود و شما را تکان ندهد. در التسهیل آمده است: کوه ها را به میخ تشبیه کرده است؛ زیرا زمین را نگه می دارند و مانع لرزش آن می شوند. (۱) ﴿وخلقناکم أزواجاً﴾ ای انسان! شما را به صورت مذکر و مؤنث خلق کردیم تا امر از دواج و زاد و ولد منتظم گردد و حیات بر سطح این سیاره قطع نشود. ﴿وجعلنا نومکم سباتاً﴾ و خواب را برای راحتی بدن و قطع کردن مشغلت روزانه ی شما قرار دادیم تا به وسیله ی آن از زحمت کار روزانه راحت شوید و برهید. ﴿وجعلنا اللیل لباساً﴾ و شب را برایتان مانند لباس قرار دادیم که با تاریکی اش شما را در برمی گیرد و می پوشاند. همان طور که لباس شما را می پوشاند آن هم شما را با تاریکی اش می پوشاند. در التسهیل آمده است:

شب را به لباس تشبیه کرده است؛ چون آن هم انسان را از دید پنهان و مستور می‌دارد. (۱)

﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ و روز را برای شما وسیله‌ی کسب معاش قرار دادیم تا برای برآوردن احتیاجات خود در خلال آن تلاش کنید. ابن‌کثیر گفته است: یعنی روز را روشن قرار دادیم، تا انسان بتواند رفت و آمد و برای کسب و معاش و تجارت و غیره به تکاپو بیفتد. (۲)

﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾ و بر بالای سر شما هفت آسمان را به صورت محکم و استوار و با استحکام و مقاومتی سفت بنا نهادیم که مرور زمان و اعصار در آن تأثیر نداشته باشد. ما با قدرت خود آنها را خلق کردیم تا برای زمین بسان سقف باشند. همچنان که در جای دیگری از قرآن می‌فرماید: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ و ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾. ﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا﴾ و برای شما آفتابی پرفروغ و درخشان ایجاد کردیم که برای تمام ساکنان زمین نور می‌تاباند و برمی‌افروزد. حرارتی همیشگی و فروزندگی دایمی دارد. مفسران گفته‌اند: وهاج یعنی نورش بسیار فروزان و مشتعل و ملتهب و زیانه‌کش است. ابن‌عباس گفته است: یعنی روشن و درخشان. (۳)

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا﴾ و از ابرهائی که زمان نزول بارانشان فرا رسیده است آبی خروشان نازل کردیم که به شدت فرو می‌ریزد و جاری می‌شود. در التسهیل آمده است: «معصرات» یعنی ابرها. از «عَصِر» به معنی فشردن گرفته شده است؛ چون وقتی ابر فشرده می‌شود آب از آن می‌ریزد. (۴) ابری که زمان ریزش بارانش رسیده است به کنیزی تشبیه می‌شود که زمان قاعدگیش نزدیک شده است. ﴿لَنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا﴾ تا به وسیله‌ی این آب انواع زراعت و رستنی که در زمین می‌رویند، برای تغذیه‌ی انسان و حیوان برویانیم. ﴿وَجَنَّاتِ أَلْفَافًا﴾ و باغچه و باغ‌های پردرخت و پرشاخ و برگی برویانیم

که از کثرت شاخ و برگ و انبوهی درختانش درهم پیچیده‌اند. خدای متعال به عنوان ارائی دلیل روشن بر امکان حشر و نشر، این ^۱نه دلیل دال بر قدرت را خود ذکر کرده است؛ چون خالق که قدرت این اشیا را داشته باشد، بر زنده کردن مرده‌ها و حشر و نشر نیز قادر است. از این رو بعد از آن فرمود: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا﴾ روز محاسبه و جزا و روز قضاوت در بین خلایق، در علم و تقدیر خدا وقت و زمانی مشخص و معین دارد و تقدیم و تأخیر ندارد: ﴿ذَلِكَ يَوْمَ مَجْمُوعٍ لَهُ النَّاسُ وَ ذَلِكَ يَوْمَ مَشْهُودٍ وَ مَا نُوْخِرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدودٍ﴾. قرطبی گفته است: از این رو به «یوم الفصل» موسوم است که خدا در بین خلق خود حکم فیصله‌دهنده و قطعی صادر می‌کند که در آن اولین و آخرین را حشر می‌کند. ^(۱) «یوم ینفخ فی الصور فتأتون أفواجا» آن روز عبارت است از روزی که در صور دمیده می‌شود، آنگاه گروه گروه و دسته دسته برای حساب و جزا حاضر می‌شوید. بعد از آن اوصاف آن روز پراضطراب را یادآور شده و می‌فرماید: ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾ آسمان از هول آن روز از هر جهت ترکیده و شکاف برمی‌دارد، آنچنان که در و پنجره در دیوار شکاف و سوراخ ایجاد می‌کنند. همان‌گونه که در جای دیگری نیز می‌فرماید: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ و چون وقوع آن محقق است آن را با صیغه‌ی ماضی، «فتحت» بیان کرده است. «و سیرت الجبال فکانت سرابا» و کوه‌ها بر هم کوبیده شده و از جا کنده می‌شوند و تبدیل به گرد و غبار می‌گردند، و بیننده گمان می‌برد آب است، اما آب نیست، بلکه سراب است. طبری گفته است: کوه‌ها بعد از این که بر هم کوبیده شدند و تبدیل به گرد و غبار گشتند بیننده آن را آب می‌پندارد، اما در حقیقت گرد و غبار است. ^(۲) ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ کانت مرصدا﴾ جهنم در کمین کافران می‌باشد، همان‌طور که انسان در کمین و انتظار دشمن خود می‌نشیند، تا ناگهان او را بگیرد و غافلگیر کند. مفسران گفته‌اند: «مرصاد» یعنی کمینگاه، جایی که

انسان در کمین دشمن می‌نشیند. و جهنم نیز در کمین دشمنان خدا می‌نشیند تا با زیان‌هاش آنها را عذاب بدهد. جهنم کنجکاوانه مراقب و در کمین است تا کفار نابکار بر آن عبور کنند و آنها را به داخل خود فروبرد. ﴿لِلطَّاغِینِ مَأْبَأٌ﴾ جهنم بازداشتگاه گردنکشان مجرم است. ﴿لَا بَیْثَیْنِ فِیْهَا أَحْقَابَا﴾ مدت‌های مدید در آن می‌مانند.^(۱) قرطبی گفته است: یعنی همیشه در آتش می‌مانند، و هرچه زمان بگذرد خاتمه نمی‌یابد؛ زیرا دوره‌های زمان آخرت نهایت ندارند.^(۲) ربیع و قتاده گفته‌اند: این دوره‌ها نه پایان دارند و نه برای مدتی قطع می‌شوند.^(۳) ﴿لَا یَذُوقُونَ فِیْهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا﴾ در جهنم آب خنکی نمی‌چشند تا گرمای آتش را تخفیف بدهد و شراب و نوشیدنی نمی‌نوشند که تشنگی آنان را برطرف کند. ﴿إِلَّا حَمِیْمًا وَغَسَاقًا﴾ جز آب بسیار داغ و جوشان و غساق؛ یعنی جز چرک و خونابه‌ای که از زخم بدن دوزخیان می‌چکد چیزی نمی‌نوشند. ﴿جَزَاءٌ وَفَاقًا﴾ خدا مطابق اعمال زشتشان آنان را چنان کیفر می‌دهد. ﴿إِنَّهُمْ کَانُوا لَا یَرْجُونَ حِسَابًا﴾ آنها انتظار حساب و جزا و لقای خدا را نداشتند. پس خدا آنان را به چنان مجازاتی عادلانه کیفر می‌دهد. ﴿وَكَذَبُوا بِآیَاتِنَا کَذِبًا﴾ و آنها به شدت آیات قرآنی را که دال بر تحقق حشر و حساب بودند، انکار می‌کردند. ﴿وَكُلُّ شَیْءٍ أَحْصِیْنَاهُ کِتَابًا﴾ و تمام اعمال ناپسند و گناهانی را که مرتکب شده‌اند در نامه‌ی اعمال آنها ثبت و ضبط کرده‌ایم تا آنها را در مقابل آن کیفر دهیم. ﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِیْدَکُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ پس ای گروه کافران! بجشید و در مقابل فریادطلبی و التماس‌تان جز عذاب چیزی اضافه نمی‌کنیم. مفسران گفته‌اند: در قرآن در مورد اهل آتش

۱- در آیه چیزی دال بر به سر آمدن آن دوران موحود نیست؛ چون «حق» در کلام عرب فقط برای زمان و دوره‌ی بی‌پایان به کار می‌رود که کنایه از اندی بودن است. پس آنها را با چیزی مخاطب قرار داده است که بار معنایی آن را خوب می‌دانند. عده‌ای نیز می‌گویند: مراد مؤمنان نافرمان است، اما اشتباه است؛ چون در رابطه با کفار وارد شده است، به دلیل آیه‌ی ﴿وَكَذَبُوا بِآیَاتِنَا کَذِبًا﴾ که بعد از آن آمده است.

آیه‌ای از این شدیدتر نیامده است؛ چون هر وقت برای رهیدن عذابی، کسی را به کمک بطلبند با عذابی شدیدتر روبرو می‌شوند.^(۱) بعد از این که احوال شقاوتمندان دوزخی را بیان کرد، احوال سعادت‌مندان نیک‌مرد را یادآور شده و می‌فرماید: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ برای مؤمنان که در دنیا خدا را اطاعت کرده‌اند، کامیابی نایل آمدن به باغ‌های پر نعمت و رهایی از عذاب آتش مقرر است. سپس این کامیابی را توضیح داده و می‌فرماید: ﴿حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا﴾ باغ‌های سرسبز و خرم که در آن انواع درختان و گل‌ها موجود است، در آن تاک انگور مطبوع و متنوع، و از تمام آنچه نفس آرزو کند موجود است. ﴿وَكَوَاعِبَ أُنْرَابًا﴾ دخترانی باکره و هم‌سن و سال با پستان‌های برجسته برای آنان مقرر است. در التسهیل آمده است: کواعب جمع کاعب، به معنی دختری است که پستانش نمایان شده باشد.^(۲) ﴿وَكَأْسًا مُّدهَاقًا﴾ و قدح‌های مملو از می ناب و مصفا. قرطبی گفته است: منظور از کاس، شراب است، و انگار گفته است: پیاله‌های لبالب از شراب تصفیه شده دارند.^(۳) ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا﴾ در بهشت سخن بیهوده و دروغ نمی‌شنوند؛ چون بهشت دارالسلام است و هر چه در آن قرار دارد از باطل و نقص سالم است. ﴿جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا﴾ خدا این پاداش عظیم را به لطف و کرم خود و مطابق اعمالشان به آنها عطا کرده است. ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ﴾ این پاداش از جانب خدای رحمان است که رحمتش همه چیز را در برگرفته است. ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ در آن روز پرهیت و شکوه هیچ کس نمی‌تواند در مورد دفع بلا یا رفع عذاب خدا را مخاطب قرار دهد. ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾ در آن روز پریم و هراس، جبرئیل و دیگر فرشتگان، با خشوع به صف می‌ایستند. ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذَنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾

۱- قرطبی ۱۸۰/۱۹ و حاشیه‌ی صاوی ۲۸۵/۴. ۲- التمهیل ۱۷۴/۴.

۳- قرطبی ۱۸۱/۱۹.

هیچ یک از آنها زبان نمی‌گشاید مگر این‌که خدا به او اجازه‌ی گفتن و شفاعت بدهد، و حق را هم بگوید. صاوی گفته است: وقتی فرشتگان که بافضلترین خلایق می‌باشند و در پیشگاه خدا مقرب‌ترند، نمی‌توانند بدون اجازه‌ی خدا برای کسی شفاعت کنند، چگونه غیر آنها قدرت شفاعت را دارد؟ ﴿ذَٰلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ﴾ آن روز به طور حتم تحقق‌پذیر است. ﴿فَنِ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ پس هرکس می‌خواهد با ایمان و انجام دادن عمل صالح راهی مناسب به سوی خدا در پیش گیرد، چنان کند. این بیان متضمن تشویق و ترغیب است. ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ كَقَرِيبٍ قَرِيبٍ﴾ کفار قریش که منکر بحث بودند، مورد خطاب قرار گرفته‌اند. یعنی ما شما را از عذابی نزدیک یعنی عذاب آخرت برحذر داشتیم و ترساندیم. آن را قریب خوانده است؛ چون هرچه بیاید قریب است؛ ﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ روزی که هرکس عمل شر و خیر خود را در نامه‌ی اعمالش ثبت و درج شده می‌بیند. همچنان که در آیه‌ی دیگری نیز می‌فرماید: ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا﴾. ﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنْتُ تَرَابًا﴾ و کافر آرزو می‌کند و می‌گوید: ای کاش! خاک می‌شدم و حساب و کیفر نمی‌دیدم. مفسران گفته‌اند: آن روز همان روزی است که خدا در روز قیامت حیوانات را زنده می‌کند و انتقام بی‌شاخ را از شاخ‌دار می‌گیرد، سپس به خاک تبدیل می‌شوند. وقتی کافر این را می‌بیند آرزو می‌کند او هم چنین بشود تا عذاب خدا را نبیند.

نکات بلاغی: ۱- ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ ثم کلا سيعلمون متضمن اطمینان است.

۲- ﴿عَنِ النَّبِیِّ الْعَظِیمِ﴾ شامل ایجاز حذف است. در این جمله فعل حذف شده است که حال و مقام بر آن دلالت دارد.

۳- ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا﴾ و الجبال أوتادا و ﴿وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ لِبَاسًا﴾ متضمن تشبیه بلیغ است.

۴- ﴿وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ لِبَاسًا﴾ و ﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ متضمن مقابله است.

- ۵- ﴿فكانت أبواباً﴾ حاوی تشبیه بلیغ است.
- ۶- ﴿فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً﴾ شامل امر اهانت و تحقیر آمیز است.
- ۷- ﴿بردا ... وحمياً﴾ متضمن طباق است.
- ۸- ﴿يوم يقوم الروح والملائكة صفاً﴾ شامل ذکر عام بعد از خاص است.
- ۹- ﴿ألفافاً، أفواجا، أبواباً، مآباً وأحقاباً﴾ شامل سجع مرصع است.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی نازعات در مکه نازل شده و مانند دیگر سوره‌های مکی به اصول عقیده یعنی «یگانگی و یکتایی خدا، رسالت و پیامبری، حشر و جزا» می‌پردازد و محور سوره پیرامون قیامت و احوال و احوال آن دور می‌زند. و از سرانجام پرهیزگاران و ناکاران و مجرمان بحث می‌کند.

* سوره‌ی شریف با قسم خوردن به فرشتگان نیک سرشت آغاز شده است، فرشتگانی که جان مؤمنان را با لطف و نرمی قبض می‌کنند و جان مجرمان را به شدت و سختی می‌کشند. و نیز به فرشته‌هایی سوگند می‌خورد که به فرمان خدا امور خلاق را اداره می‌کنند: ﴿وَالْنازعات غرقا﴾ و الناشطات نشطا * و السابحات سبحا * فالسابقات سبقا * فالمدبرات أمرا﴾.

* بعد از آن درباره‌ی مشرکین منکر حشر و نشر بحث کرده و حالت آنها را در آن روز به تصویر می‌کشد: ﴿قلوب یومئذ واجفة﴾ أبصارها خاشعة * یقولون أننا لمردودون فی الحافرة * أنذا کنا عظاما نخرة...؟

* بعد از آن «فرعون» طاغی و گردنکش را مورد بحث قرار داده است که ادعای خدایی می‌کرد و ستم و گردنکشی را پیشه‌ی خود کرده بود، تا سرانجام خدا او را درهم کوبید، و او و قبطی‌های قومش را غرق و نابود کرد: ﴿هل أتاک حدیث موسی﴾ إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوی * اذهب إلى فرعون إنه طغی * فقل هل لك إلى أن تزکی؟

* سوره در مورد طغیان و تمرد اهل مکه از فرمان پیامبر به بحث پرداخته، و به آنها

تذکر داده است که آنها از بسی از مخلوقات ضعیفترند: ﴿أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بِنَاهَا﴾ رفع سمکها فسواها * و أغطش لیلها و أخرج ضحاهها ... .

* و سوره با بیان وقت و زمان قیامت خاتمه می یابد، قیامتی که مشرکین آن را بعید دانسته و آن را منکر بودند و تحقق آن را تکذیب می کردند: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرْسَاهَا﴾ فیم أنت من ذکرها * إلى ربك منتهاها * إنما أنت منذر من يخشاها * كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها .

***

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالنَّارِ عَاتٍ غَرْقًا ۝۱ وَالتَّنَاطُطِ نَشْطًا ۝۲ وَالسَّابِحَاتِ سَبْعًا ۝۳ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ۝۴ فَالْمَذْبُورَاتِ أَمْرًا ۝۵ يَوْمَ تَوَجُّفُ الرَّاجِفَةُ ۝۶ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ۝۷ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝۸ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝۹ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمُودِدُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۝۱۰ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً ۝۱۱ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝۱۲ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۝۱۳ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝۱۴ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۝۱۵ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝۱۶ أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ۝۱۷ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى ۝۱۸ وَ أَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ۝۱۹ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى ۝۲۰ فَكَذَّبَ وَعَصَى ۝۲۱ ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى ۝۲۲ فَخَشَرَ فَنَادَى ۝۲۳ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ۝۲۴ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ۝۲۵ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى ۝۲۶ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بِنَاهَا ۝۲۷ رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا ۝۲۸ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضَحَاهَا ۝۲۹ وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۝۳۰ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۝۳۱ وَالْجِبَالُ أَوْسَاهَا ۝۳۲ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝۳۳ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى ۝۳۴ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ۝۳۵ وَبُورَّتِ الْجَنِيمُ لِمَنْ يَرَى ۝۳۶ فَأَمَّا مَنْ طَغَى ۝۳۷ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝۳۸

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٣٦﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣٧﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٣٨﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُوْسَاهَا ﴿٣٩﴾ فِيْمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ﴿٤٠﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ﴿٤١﴾ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَنِ يَخْشَاهَا ﴿٤٢﴾ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴿٤٣﴾

معنی لغات: «واجفة» ترسان و هراسان. «الحافرة» برگشتن به حالت اول. «الساهرة» سطح زمین. «سمکها» بلندی و ارتفاعش. «أغطش» تاریک کرد. «دحاها» گسترده و مسطح کرد. «الطامة» سانحه و حادثه‌ی بسیار بزرگ و ناگوار.

تفسیر: «و النازعات غرقا» و قسم به فرشتگانی که جان کفار را به سختی می‌ستانند. «و الناشطات نشطا» و قسم به فرشتگانی که جان مؤمنان را به نرمی و آسانی و آرامی می‌گیرند. ابوسعود گفته است: ملک الموت و یارانش جان کافر را طوری می‌گیرند که انگار سیخ‌های چند شاخه‌ای آهن را از میان پشم مرطوب بیرون می‌کشند.

بنابراین روح کافر بسان غریق در آب گرفته می‌شود، و جان مؤمن به نرمی گرفته می‌شود. و همان‌طور که گره‌ی طناب پای شتر را به آسانی باز می‌کنند. جان مؤمن را هم چنان می‌گیرند.^(۱) ابن‌کثیر گفته است: خدا به فرشتگانی که جان بنی‌آدم را می‌ستانند قسم یاد کرده است؛ فرشتگانی که جان بعضی را به شدت و سختی می‌گیرند و در گرفتن آن شدت به کار می‌برند، و جان بعضی را به آسانی می‌گیرند، به نحوی که انگار او را از بند رها می‌کنند.^(۲) «و السابحات سبحا» و قسم به فرشتگانی که برای اجرای اوامر خدا،

به سرعت از آسمان فرود می‌آیند و همانند فردی که در آب شنا می‌کند، آنان نیز برای تنفیذ اوامر الهی در سعی و تکاپویند. ﴿فالسباقات سبقاً﴾ قسم به فرشته‌هایی که ارواح مؤمنان را به سرعت به بهشت می‌برند. ﴿فالمدهرات أمراً﴾ قسم به فرشتگانی که به امر خدا امور کائنات را در مورد باد، باران، روزی، عمر و سایر امور دنیا اداره می‌کنند. خدای متعال به این پنج صنف قسم یاد کرده است که قیامت حق است. جواب قسم محذوف و تقدیر آن چنین است: حتماً زنده و محاسبه می‌شوید. و آیهی ﴿یوم ترجف الراجفة﴾ تتبعها الرادفة بر آن دلالت دارد. یعنی روزی که برای بار اول در صور دمیده می‌شود و بر اثر آن همه چیز به تکان و لرزه درمی‌آید. به دنبال آن برای بار دوم در آن دمیده می‌شود و بر اثر آن مرده‌ها از قبرها برمی‌خیزند. ابن عباس گفته است: راجفه و رادفه عبارتند از دو نفخه‌ی اول و دوم. در نفخه‌ی اول تمام جانداران به فرمان خدا می‌میرند، و در نفخه‌ی دوم تمام مرده‌ها به فرمان خدا زنده می‌شوند.^(۱) بعد از آن حالت و شدایدی را یادآور شده است که تکذیب‌کنندگان با آن مواجه می‌شوند: ﴿قلوب یومئذ واجفة﴾ در آن روز قلب کافران لرزان و هراسان و آشفته می‌شود. ﴿أبصارها خاشعة﴾ دیده‌ی صاحبان چنان قلبی از مشاهده‌ی احوال و صحنه‌های تکان‌دهنده‌ی آن خوار و حقیر می‌شود. ﴿یقولون أئنا لمردودون فی الحافرة﴾ آنان در دنیا به صورت استهزا و بعید انگاشتن زنده شدن، می‌گویند: آیا بعد از مرگ باز می‌گردیم و بعد از نابودی زنده می‌شویم و به حالت اول برمی‌گردیم؟ قرطبی گفته است: وقتی به آنها گفته شود: شما زنده می‌شوید، منکرانه و شگفت‌زده می‌گویند: آیا بعد از مرگ به حالت اول برمی‌گردیم و مانند قبل از مرگ زنده می‌شویم؟ عرب می‌گویند: ﴿رجع فلان فی حافرة﴾ یعنی از همانجا که آمده بود برگشت.^(۲) ﴿أئذا کنا عظاماً نخرة﴾ آیا وقتی به صورت استخوان‌های پوسیده و متلاشی

شده درآمدیم، از نو برمی گردیم و زنده می شویم؟ ﴿قَالُوا تِلْكَ إِذْكَرَةٌ خَاسِرَةٌ﴾ یعنی اگر حشر راست و درست و حق باشد، و ما بعد از مرگ زنده شویم، جزو زیانمندان خواهیم بود، چون به دوزخ درمی آییم. خداوند متعال می فرماید: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ یعنی زنده شدن فقط یک نفیر و نمره می باشد، که برای برخاستن از قبور در صور دمیده می شود. ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ پس فوراً و به طور ناگهانی تمام و بعد از این که در بطن و جوف زمین بودند، به سطح زمین می آیند... بعد از آن داستان حضرت موسی و فرعون را بازگفته است تا برای پیامبر ﷺ مایه‌ی تسلی شود و قومش را از مصایب وارده برگردنکشان تکذیب‌کننده و عذابی که بر قوم فرعون نازل شد، برحذر بدارد: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ اسلوبی است برای تشویق و ترغیب شنیدن داستان. یعنی ای محمد! آیا خبر موسی کلیم به تو رسیده است؟ ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ آنگاه که در دره‌ی پاک و مقدس «طوی» و در دامنه‌ی کوه سینا پروردگارش او را ندا داد و گفت: ﴿إِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ نزد فرعون طاغی و ستمکار برو که در ظلم و گردنکشی از حد گذشته است. ﴿فَقُلْ لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزْكَىٰ﴾ به او بگو: آیا میل داری و می خواهی از گناهان و نابکاری‌ها پاکیزه شوی؟ ﴿وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رِبِّكَ فَتَخْشَىٰ﴾ و تو را به سوی معرفت و شناخت و اطاعت خدا راهنمایی کنم، تا از او پرهیز کنی و بترسی؟ زمخشری گفته است: ترس را از این جهت ذکر کرده است که ملاک امر و فرمان است. هرکس از خدا بترسد هر خیری از او می خیزد. و خطابش را با استفهامی که به معنی پیشنهاد است، آغاز کرده است. همان طور که انسان به مهمانش می گوید: مگر نمی خواهی نزد ما منزل کنی؟ و پشت سر آن گفتاری نرم و محبت آمیز را آورده است. تا او را با مهربانی بخواند و دعوت کند و با مدارا او را از گردنکشی و طغیان بیرون آورد. همان طور که آیه‌ای دیگر می فرماید: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّیْنَا﴾.^(۱)

﴿فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى﴾ در کلام قسمتی حذف شده است. یعنی موسی نزد او رفت و او را خواند و با او بحث کرد، وقتی از ایمان امتناع ورزید، معجزه‌ی بزرگ را به او ارائه داد که عبارت بود از تبدیل عصا به ماری که حرکت می‌کرد. قرطبی گفته است: یعنی علامت کبری را که معجزه بود به او ارائه داد. ابن عباس گفته است: معجزه عبارت بود از عصا. (۱)

﴿فَكَذَّبَ وَعَصَى﴾ فرعون پیامبر خدا یعنی موسی را تکذیب کرد و بعد از ظهور معجزه‌ی آشکار از فرمان خدا سرپیچی نمود. ﴿ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى﴾ سپس از ترس مار پا به فرار نهاد، و از هول و هراس آنچه که دید شتابان در رفت. ﴿فَحَشَرَ فَنَادَى﴾ ساحران و سربازان و پیروان خود را گرد آورد و در بین آنان به سخنرانی پرداخت. ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ با صدای بلند بانگ برداشت و گفت: من خدا و معبود بزرگ شما هستم و بالاتر از من خدایی نیست. ﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ پس خدا به کیفر سخنان اخیرش یعنی ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ و گفتار اولیه‌اش یعنی ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ او را نابود کرد. (۲) ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى﴾ در قصه‌ی فرعون و سرکشی و طغیان و عذاب و عقابی که دید، برای آن‌که از خدا و کیفرش می‌ترسد، پند و عبرت است. بعد از این‌که قصه‌ی فرعون سرکش به پایان رسید، باز بحث کفار قریش منکر حشر را به میان کشید و آنها را به آثار قدرت و نشانه‌ی عظمت و جلال خود متوجه کرد و فرمود: ﴿أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خُلُقًا أَمْ السَّمَاءُ﴾ استفهام برای سرزنش و توبیخ است. یعنی ای گروه مشرکین! آیا خلق شما سخت‌تر و دشوارتر است، یا خلق آسمان با عظمت و شگفت‌انگیز؟ یقیناً آن‌که آسمان را با آن عظمت برپا داشته است خلق و زنده کردن شما بعد از مرگ برایش آسان است، پس چگونه حشر را انکار می‌کنید؟ رازی گفته است: آنها را به امری متوجه کرده است که با

۱- قرطبی ۲/۱۹.

۲- این قول ابن عباس و مجاهد و عکرمه می‌باشد. ابن عباس گفته: فاصله‌ی بین این دو گفته‌ی نابکارانه چهل سال بود، خدا او را مهلت داد و آنگاه او را برگرفت.

چشم مشاهده می‌شود؛ چون وقتی خلق انسان با این کوچکی و ضعیفی در مقابل خلق آسمان با آن بزرگی و عظمت احوالش قرار گیرد، خلق انسان آسانتر است، و وقتی چنین باشد اعاده و بازآوردن آنها نیز آسانتر می‌باشد پس چرا آن را انکار می‌کنند؟^(۱) همان‌گونه که در آیه‌ی دیگری می‌فرماید: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾. ﴿بناها﴾ آن را محکم و استوار و بلند و بدون ستون در بالای سر شما بنا نهاد. سپس بر توضیح و بیان افزوده و می‌فرماید: ﴿رَفَعَ سَمَكَهَا فُسُوَاهَا﴾ ارتفاعش را بلند کرد و آن را سقف شما قرار داد و آن را هموار و بدون شکاف و سوراخ قرار داد. ابن‌کثیر گفته است: یعنی آن را از لحاظ ساختمان، بلند و از لحاظ فضا، وسیع قرار داد و تمام گوشه و کنار آن را هموار و راست گرداند و در شب تاریک با ستارگان بی‌یار است.^(۲) ﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾ شبش را تاریک و سیاه و روزش را روشن و درخشان قرار داد. ابن‌عباس گفته است: یعنی شبش را تاریک و روزش را روشن کرد.^(۳) ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ و بعد از خلق آسمان، زمین را مسطح و آماده‌ی سکونت ساکنانش قرار داد.^(۴) ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ در زمین چشمه‌ی جوشان آب بیرون آورد و نه‌های خروشان جاری کرد. و روی زمین گیاه و رستنی رویاند، که انسان و حیوان از آن می‌خورند. ﴿وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا﴾ و کوه‌ها را روی زمین ثابت قرار داد. کوه‌ها را بسان میخ بر زمین قرار تا زمین استقرار یابد و ساکنانش در آرامش به سر ببرند. ﴿مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾ تمام

۲- مختصر تفسیر ابن‌کثیر.

۱- تفسیر کبیر ۴۱/۴۲.

۳- همان منبع.

۴- این قول با گرد بودن زمین منافات ندارد؛ چون آن امری است قطعی. حتی امام فخر گفته است: «زمین در آغاز صورت کروی به هم فشرده داشت و بعد از آن خدا آن را طول و گسترش داد. و معنی ﴿دحاهها﴾ پهن کردن محض نیست، بلکه منظور آن است که زمین را مسطح و آماده‌ی رویش گیاهان و مواد خوراکی کرد. و آیه‌ی ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ بر آن دلیل است. تمامی اجسام بزرگ مسطح به نظر می‌آیند». تفسیر کبیر ۴۱/۴۸.

این کارها را انجام داد، چشمه سارها را جوشاند و رودها را بر روی زمین جاری کرد، کشتزارها و درختان را رویاند، تمام این اعمال را به خاطر نفع و تحقق منافع بندگان و مصلحت دام‌هایشان انجام داده است. رازی گفته است: منظور از (مرعاها) چیزی است که انسان و حیوان آن را می‌خورند. آن هم به دلیل فرموده‌ی ﴿مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾. ببینید که چگونه دلیل ارائه کرده و فرموده است: ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾، که تمام آنچه را از زمین بیرون آورده است برای انام و انعام قوت و متاع قرار داده است. سبزه، درخت، دانه، میوه، مازوج، چوب، لباس، دوا و حتی نمک و آتش را برای بهره‌گیری انسان و حیوان آفریده است. نمک از آب، و آتش از درخت به وجود می‌آید.^(۱) بعد از این‌که بر این مطلب دلیل اقامه کرد که امکان تحقق حشر عقلاً جایز است، و خلق آسمان‌ها و زمین و ساختار شگفت‌انگیز آنها و آفریده‌های عجیب و غریبی که در بین آن دو به سر می‌برند را یادآور شد، در مورد وقوع عملی آن خبر داده و می‌فرماید: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى﴾ وقتی که آن هنگامی بزرگ آمد، که بیم و هراس آن همه چیز را فرا می‌گیرد و دیگر مشکلات و مصایب را تحت شعاع قرار می‌دهد. ابن عباس گفته است: عبارت است از قیامت، و به «طامه» موسوم شده است؛ چون تمام امور هولناک را تحت شعاع خود قرار می‌دهد. ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى﴾ در آن روز انسان تمام اعمال خیر و شر خود را به یاد آورده و آن را در نامه‌ی اعمال خود ثبت و نگاشته شده می‌بیند. ﴿وَيَرْزُقُ الْجَحِيمَ لِمَنْ يَرَى﴾ و جهنم برای ناظران نمایان می‌شود، و مردم عیناً آن را مشاهده می‌کنند، و برای هر بیننده نمایان می‌شود. بعد از این‌که حال قیامت و احوال آن را یادآور شد، خاطر نشان می‌سازد که انسان‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه شقاوت‌مندان و گروه سعادت‌مندان. و فرمود ﴿فَأَمَّا مَنْ طَفِيَ﴾ اما آن‌که در کفر و عصیان از حد به در رفت؛ ﴿وَأثر الحياة الدنيا﴾ و

دنیای ناپایدار را بر آخرت پایدار ترجیح داد، و در هوس های حرام حیات فرو رفت و خود را با انجام دادن عمل صالح برای آخرت آماده نکرد، ﴿فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ جهنم سوزان و مشتعل منزل و جایگاهش می باشد و جز آن منزلی ندارد. ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾ و اما آن که از عظمت و شکوه خدایش ترسید و از ایستادن در پیشگاه خدایش در روز حساب بیم داشت؛ چون به مبدأ و معاد یقین داشت. ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى﴾ و نفس خود را از دنبال کردن و انجام دادن نافرمانی و محرمات بازداشت و آن را از هوس هایی که موجب کیفر می شود، بازداشت، ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ همانا منزل و سرانجامش عبارت است از بهشت و به جز آن منزلی ندارد.^(۱) بعد از آن موضع گیری تکذیب کنندگان قیامت و مسخره کنندگان به اخبار ساعت را یاد آور شده و می فرماید: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرْسَاهَا﴾ مشرکین درباره ی قیامت و زمان وقوع و تحقق آن از تو سؤال می کنند. مفسران گفته اند: مشرکین اخبار و اوصاف قیامت را از قبیل: طامه، صاخة و قارعه می شنیدند. آنگاه به صورت استهزا می گفتند: کی خدا آن را می آورد، و کی رخ می دهد و واقع می شود؟ آنگاه آیه نازل شد. ﴿فَإِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَنِ الْيَوْمِ﴾ تو از آن آگاه نیستی تا خبرش را به آنها بدهی؛ چون جزو اسرار و نهفتنی هایی می باشد که فقط خدا از آن باخبر است. پس چرا از تو می پرسند و اصرار می ورزند؟ ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا﴾ سرانجام و مرجعش نزد خدا می باشد، فقط او به طور یقین از زمان تحقق آن باخبر است و غیر از او احدی آن را نمی داند. ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَنِ الْيَوْمِ﴾ وظیفه ی تو فقط آن است افرادی را

۱- این آیات میزان دقیقی هستند جهت این که انسان خود را بشناسد و بداند که آیا بهشتی است یا دوزخی؟ و آیا جزو سعادتمندان است یا شقاوتمندان؟ پس آن که طغیان نمود و از راه به در رفت و هوس های دنیا را بر طاعت خدا ترجیح داد، شقی و معذب است. و هر کس خدا را اطاعت کند و از او بترسد و در جلب رضایتش تلاش نماید و نفس را از آنچه خدا بهی کرده است باز دارد، سعید و نیکبخت است و در دار نعمت قرار دارد. پس انسان باید خود را با این ترازو

برحذر بداری که از قیامت می ترسند، اما خبر دادن از زمان تحقق آن وظیفه‌ی تو نمی باشد. سپس می فرماید: شما فقط باید آنهایی را برحذر بداری که از آن می ترسند؛ چون همانا از برحذر داشتن سود می برد. ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ آن کافران وقتی قیامت و احوال آن را مشاهده می کنند، انگار جز چند ساعتی به اندازه‌ی شامگاه یا چاشتگاه در دنیا نبوده اند. ابن کثیر گفته است: مدت حیات خود را بسی کوتاه می دانند تا جایی که به نظر آنان به اندازه‌ی شامگاه یا چاشتگاهی بوده است. بعد از آن سوره را با اثبات «حشر و بعث» خاتمه داده است، موضوعی که در اول سوره بر آن قسم یاد کرده بود تا اول و آخر همگون باشند.

نکات بلاغی: ۱- ﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ متضمن طباق است.

۲- ﴿تَرْجِفُ الرَّاجِفَةَ﴾ شامل جناس اشتقاق است.

۳- ﴿أُمَ السَّمَاءِ بَنَاهَا﴾ رفع سمکها فسواها، ﴿وَالْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ أخرج منها ماءها ومرعاها، ﴿فَأَمَّا مِنْ طُغْيٍ وَآثَرِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ و﴿وَأَمَّا مِنْ خَافٍ مَقَامِ رِبِّهِ وَنَهْيِ النَّفْسِ عَنِ الْهَوَى﴾ متضمن مقابله می باشد.

۴- ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ شامل اسلوب تشویق است.

۵- ﴿الْجَنَّةِ ... وَالْجَحِيمِ﴾ و﴿السَّمَاءِ ... وَالْأَرْضِ﴾ متضمن طباق است.

۶- ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ شامل تشبیه مرسل مجمل است.

۷- ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ متضمن استعاره‌ی مصرحه می باشد.

۸- در ﴿ضُحَاهَا، دَحَاهَا، مَرْعَاهَا وَأَرْسَاهَا﴾ فواصل در حروف آخر توافق دارند که به سجع موسوم است.

پیش در آمد سوره

* سوره‌ی عبس از جمله سوره‌های نازل شده در مکه می‌باشد و امور مربوط به عقیده و رسالت را مورد بررسی قرار می‌دهد. و همچنین در مورد دلایل قدرت، و یگانگی خدا را که در آفرینش انسان و گیاه و خوراک متجلی می‌شود، بحث می‌کند. در این سوره بحث قیامت و احوال و شدت و سختی‌های آن روز پرهراس آمده است.

* سوره‌ی شریف با یادآوری داستان مرد نابینا، «عبدالله بن ام مکتوم» شروع شده است، که نزد پیامبر ﷺ آمد و از ایشان خواست از آنچه خدا به او آموخته است به او بیاموزد، در آن وقت پیامبر ﷺ با جمعی از بزرگان مکه مشغول صحبت بود و آنها را به اسلام می‌خواند. از این رو ابرو درهم کشید و اخم کرد و رو برتافت. آنگاه قرآن در قالب سرزنش نازل شد: ﴿عبس و تولى * أن جاءه الأعمى * وما يدريك لعله يزكى * أو يذكر فتنفعه الذكرى * أما من استغنى * فأنت له تصدى ...﴾.

* بعد از آن درباره‌ی انکار و کفر آشکار انسان به خدا بحث می‌کند، خدایی که این همه نعمت را به وی ارزانی داشته است اما انسان به او کافر است: ﴿قتل الإنسان ما أكفره * من أي شيء خلقه * من نطفة خلقه فقدره * ثم السبيل يسره ...﴾.

* بعد از آن به ذکر دلایل قدرت خدا در این گیتی پرداخته است، خدایی که طرق زندگی را بر روی این کره‌ی معمور میسر و فراهم کرده است: ﴿فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صبينا الماء صبا * ثم شققنا الأرض شقا * فأنبتنا فيها حبا * وعنبا وقضبا * وزيتونا ونخلا ...﴾.

* ودر خاتمه، سوره احوال قیامت را بیان می کند و فرار انسان از عزیزان و دوستان، و آشفته گی و سراسیمگی وی را در یادآوری می کند. همچنان که حال مؤمنان و کافران را در آن روز پهراس بیان می کند: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ﴾ * یوم یفر المرء من أخیه * و أمه و أبیه * و صاحبته و بنیه * لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه * و جوه یومئذ سفرة * ضاحكة مستبشرة * و جوه یومئذ علیها غبرة * ترهقها قتره * أولئك هم الکفرة الفجرة.﴾

***

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿عَبَسَ وَ تَوَلَّى ۚ (۱) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ (۲) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يُزَكَّى ۚ (۳) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعُهُ ۚ (۴) أَلَمْ نَكْرِئِ (۵) أَتَمًا مَنِ اسْتَعْفَى ۚ (۶) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ۚ (۷) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّى ۚ (۸) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۚ (۹) وَهُوَ يَخْشَى ۚ (۱۰) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۚ (۱۱) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۚ (۱۲) فَنِ شَاءَ ذِكْرُهُ ۚ (۱۳) فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۚ (۱۴) مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۚ (۱۵) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۚ (۱۶) كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۚ (۱۷) قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أَكْفَرُهُ ۚ (۱۸) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۚ (۱۹) خَلَقَهُ خَلَقَهُ قَدَّرَهُ ۚ (۲۰) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۚ (۲۱) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۚ (۲۲) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ۚ (۲۳) كَلَّا لَمَّا يَقِضْ مَا أَمَرَهُ ۚ (۲۴) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ (۲۵) أَنَا صَبَّبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۚ (۲۶) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۚ (۲۷) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۚ (۲۸) وَ عِنْبًا ۚ (۲۹) وَ قَضْبًا ۚ (۳۰) وَ زَيْتُونًا ۚ (۳۱) وَ غُلًّا ۚ (۳۲) وَ حَذَائِقَ غُلْبًا ۚ (۳۳) وَ فَكِهَةً ۚ (۳۴) وَ أَبًّا ۚ (۳۵) مَتَاعًا لَّكُمْ ۚ (۳۶) وَلَآتِيكُمْ ۚ (۳۷) فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ ۚ (۳۸) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۚ (۳۹) وَأُمِّهِ وَ أَبِيهِ ۚ (۴۰) وَ صَاحِبَتِيهِ وَ بَنِيهِ ۚ (۴۱) لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۚ (۴۲) وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۚ (۴۳) ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۚ (۴۴) وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۚ (۴۵) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۚ (۴۶) أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ ۚ (۴۷)﴾

***

معنی لغات: «عبس» اخم کرد، رو ترش کرد. «تصدی» به سویش رود آورد و به سخنش گوش فرا داد. «سفرة» فرشتگان نویسنده ی اعمال بندگان. جمع سافر است. «أقبره» برایش قبر تهیه کرد و دستور داد در قبر گذاشته شود. «قضا» تره و سبزی هایی که بریده می شوند. «غلبا» جایی که درختان زیاد و انبوه دارد. «أبنا» چراگاه و هر رستنی را گویند که حیوان آن را می خورد. «الصاخة» صدای گوش خراش. نعره. «مسفرة» درخشان و نورانی. «غبرة» غبار و دود. «ققرة» سیاهی و تاریکی.

سبب نزول: روایت است که روزی پیامبر ﷺ با سران قریش سرگرم صحبت بود و آنها را به اسلام می خواند. امیدوار بود که به اسلام درآیند، و پیروان آنها نیز مسلمان شوند. در آن حالی که پیامبر ﷺ سرگرم بحث با سران بود، «عبدالله بن ام مکتوم» که نابینا بود، از سر رسید و به پیامبر گفت: از آنچه خدا به تو آموخته است مرا بیاموز. و این درخواست را چند بار تکرار کرد و نمی دانست پیامبر با آن مشرکان مشغول بحث است، بر پیامبر ﷺ گران آمد که سخنش را قطع کند، لذا اخم کرد و ابرو درهم کشید و از او روگردان شد. و در دل خود گفت: آنها می گویند: پیروانش فقط نابینایان و افراد پست و فرومایه و برده ها هستند. از این رو ابرو درهم کشید و اخم کرد و به جماعت رو کرد و با آنها به گفتگو پرداخت. به همین مناسبت آیات «عبس و تولى» * «أن جاء الأعمى...» نازل شد. (۱)

تفسیر: «عبس و تولى» * «أن جاء الأعمى» از این که یک نابینا آمد و در مورد امور دین خود پرسید، ابرو درهم کشید و با تنفر از او رو برتافت. صاوی گفته است: به منظور ابراز مهر و احترام نسبت به پیامبر، خداوند متعال از ضمائر غایب «عبس و تولى» استفاده کرده است؛ چون شدت و سختی و عتاب در «تاء» خطاب «عبست و تولیت»

امری است غیر قابل انکار. نام فرد نایبنا «عبدالله بن ابن مکتوم» بود، و بعد از نزول آیات سرزنش هر وقت نزد پیامبر ۶ می آمد، پیامبر می گفت: مرحبا به آنکه به خاطر او خدایم مرا سرزنش کرد، و عبایش را برای او پهن می کرد تا بنشیند. «و ما یدریک لعله یزکی» و تو چه می دانی، شاید این نایبنا که از او رو بر تافته ای، به سبب علم و معرفتی که از تو دریافت می دارد، از گناهانش پاک بشود! «أو یدکر فتنفعه الذکری» یا از آنچه که می شنود پند بگیرد و برایش سودمند واقع گردد. «أما من استغنی» ولی آنکه به سبب مال و ثروتش، خود را از ایمان به خدا بی نیاز می داند. «فأنت له تصدی» تو به او رو می آوری و به سخنانش گوش می دهی و به تبلیغ و دعوتش اهمیت می دهی. «و ما علیک إلا یزکی» و اگر خود را از چرک و آلودگی کفر و عصیان پاک نکند، گناهی بر تو نیست و تو مسؤول هکدایت او نیستی. تو فقط وظیفه ی ابلاغ داری. آلوسی گفته است: این آیه در واقع می خواهد پیامبر را از گفتگو با آنان متنفر کند؛ زیرا رو آوردن به آنکه رو برمی تابد برای مروت و مردانگی زیان آور است. «و أما من جاءك یسعی» ولی آنکه به شتاب و جدیت در طلب دانش می آید، و برای به دست آوردن خیر آرمند و حریص است. «و هو یخشی» در حالی که از خدا می ترسد و از ارتکاب محارم پرهیز می کند، «فأنت عنه تلهی» تو از او اعراض کرده و خود را به دیگری مشغول می کنی. از او منصرف شده و به سران کفر روی می آوری! «کلا إنها تذکرة» زنها را که بعد از این چنان کاری نکنی. پس این آیات برای انسان درس عبرت و پند را در بردارد، و باید از آن پند و درس بگیرد، و عاقلان باید به موجب آن عمل کنند. «فن شاء ذکرة» تا هر یک از بندگان که بخواهد، قرآن را آموزگار خود قرار دهد و از توجیهات و راهنمایی هایش استفاده کند.

مفسران گفته اند: بعد از آن عتاب، پیامبر ﷺ هرگز در مقابل گدا و بینوا اخم نکرد، و هرگز از ثروتمند استقبال ننمود و به او رو نداد. در مجلسش بینوایان صدر نشین بودند، و هر وقت «ابن ام مکتوم» نزدش می آمد، می گفت: «مرحبا به آنکه خدایم به

خاطر او مرا سرزنش کرد». بعد از این بیان و توضیح، شکوه و منزلت قرآن را یادآور شده و می‌فرماید: ﴿فی صحف مکرمة﴾ در صحیفه‌هایی با کرامت نزد خدا قرار دارد. ﴿مرفوعة مطهرة﴾ عالی‌قدر و با منزلت است، از دسترسی شیاطین و هر چرک و نقصی پاک است. ﴿بأیدی سفرة﴾ در دست فرشتگانی قرار دارد که خدا آنان را در بین خود و پیامبرانش، سفیر قرار داده است. ﴿کرام بررة﴾ در نزد خدا مکرم و معظم می‌باشند و پرهیزگار و صالحند: ﴿لایعصون الله ما أمرهم و یفعلون ما یؤمرون﴾. بعد از آن زشتی گناه کفر و افراط در کفر و عصیان را یادآور شده و می‌فرماید: ﴿قتل الإنسان ما أکفره﴾ نفرین و دوری از رحمت خدا بر انسان کافر باد! که با آن همه نیکی و بخشش‌های خدا نسبت به او، به شدت به خدا کافر است. آلوسی گفته است: آیه با زشت‌ترین شیوه او را نفرین کرده است و از افراطش در کفر و عصیان ابراز شگفت می‌نماید. آن هم در قالبی بسیار ادبی و بلاغی.^(۱) ﴿من أی شیء خلقه﴾ خدا این کافر را از چه چیزی خلق کرده است تا در مقابل خدا تکبر و گردنکشی کند؟ سپس آن را توضیح داده و می‌فرماید: ﴿من نطفة خلقه فقدره﴾ از آبی ناچیز او را آفرید، آنگاه در شکم مادر مراحل تکامل و دگرگونی‌های او را مقرر نمود. از نطفه به گوشت پاره تبدیل گشت تا سرانجام خلقتش تکمیل شد. ابن‌کثیر گفته است: یعنی روزی و اجل و عمل او را تعیین کرده و معلوم نموده است که آیا شقی می‌باشد یا سعید.^(۲) ﴿ثم السبیل یسره﴾ بعد از آن راه خروج از شکم مادر را برایش آسان و میسر ساخت. حسن بصری گفته است: چگونه موجودی تکبر می‌کند که دو بار از مجرای ادرار یعنی از ذکر و فرج عبور کرده است؟^(۳) ﴿ثم أُماته فأقبره﴾ بعد از آن جان او را بگرفت و برایش قبر مقرر کرد تا به عنوان احترام در آن نهان شود، و تبدیل

به خوراک جانوران و وحوش و پرندگان و درندگان نگردد. خازن گفته است: بدین ترتیب بنی آدم را بر دیگر حیوانات تفضیل و برتری داده است. ﴿ثم إذا شاء أنشره﴾ بعد از آن هر وقت خدا بخواهد او را زنده کرده و بعد از مرگ او را برای حشر و حساب و جزا زنده می‌کند.^(۱) و چون زمان و وقت زنده شدن برای هیچ کس معلوم نیست، فرموده است: ﴿إذا شاء﴾. پس زنده شدن به خواست خدا می‌باشد و هر وقت که خواست خلق را زنده می‌کند. ﴿كلا لما يقض ما أمره﴾ این کافر باید از تکبر و نخوت و جبروت خود بازگردد؛ چرا که فرض مقرر از جانب خدا را ادا نکرده و عبادتی را انجام نداده است که خدا او را به انجام دادن آن مکلف کرده است. و بعد از یادآوری آفرینش انسان، روزی او را یادآور شده تا از انواع نعمتی که خدا به او عطا کرده است، عبرت بگیرد و سپاسگزار و مطیع باشد: ﴿فلينظر الإنسان إلى طعامه﴾ انسان منکر، اندیشمندانه و با دیده‌ی عبرت به مسأله‌ی حیات خود بنگرد که چگونه خدا با قدرت خود او را خلق کرده و راه رسیدن رحمت خود را برایش میسر کرده و اسباب آسایش او را تدارک دیده است؟ و طعامش را که قوام و مایه‌ی حیاتش می‌باشد فراهم کرده است؟ آنگاه به تشریح آن پرداخته و می‌فرماید: ﴿إنا صببنا الماء صبا﴾ ما با قدرت خود آب را به شیوه‌ای شگفت‌انگیز بر زمین نازل کردیم. ﴿ثم شققنا الأرض شقا﴾ آنگاه به صورتی بس بدیع زمین را بشکافتیم و رستنی‌ها از آن سر بیرون آوردند. ﴿فأنبتنا فيها حبا و عنباً و قضباً﴾ و به وسیله‌ی آن آب در زمین انواع حبوبات و نباتات را رویاندیم؛ حیواناتی که مردم قوت خود را از آن به دست می‌آورند و آن را ذخیره می‌کنند. و انگوری اشتهانگیز و لذیذ و سایر موادی که به خامی مصرف می‌شوند، از آن فراهم آوردیم. ﴿وزيتونا و نخلاً﴾ و نیز درخت زیتون و نخل را در آن رویاندیم، که از آنها روغن زیتون و رطب و خرما به دست می‌آید.

«وحدائق غلبا» و باغ‌های پردرخت، با درختانی انبوه و شاخ و برگ درهم پیچیده.
 «وفاکهة و اُبا» و انواع میوه و ثمر و علوفه‌ی حیوانات را بیرون آوردیم. قرطبی گفته است: «اب» یعنی گیاه و علوفه‌ی مورد استفاده‌ی حیوانات.^(۱) «متاعا لکم و لانعامکم» این همه را بیرون آورده و روانده‌ایم، تا برای شما سودی در برداشته باشد و در معیشت خود و علوفه‌ی حیوانات شما مفید واقع گردد. ابن‌کثیر گفته است: این آیات متضمن منت نهادن بر بندگان می‌باشند. و با اشاره به رواندن نبات از زمین مرده، بر این نکته استدلال می‌کند که اجسام بعد از این‌که به صورت استخوان‌های پوسیده و اعضای از هم پاشیده درآمدند، این‌گونه زنده می‌شوند.^(۲) بعد از آن، هول و هراس قیامت را ذکر کرده و می‌فرماید: «فاذا جاءت الصاخة» وقتی که صدای شیپور گوش خراش قیامت بلند شد، شیپوری که نزدیک است انسان را کر کند، «یوم یفر المرء من أخیه * و أمه و أبیه *» و صاحبته و بنیه» در آن روز پراضطراب و مخوف انسان از عزیزان خود می‌گریزد؛ از برادرش، از مادرش، از پدرش، از همسرش، و از اولادش می‌گریزد؛ چون به خود مشغول است. در التسهیل آمده است: خدای متعال یادآور شده است که انسان از عزیزانش فرار می‌کند، و به میزان محبت و مهرشان آنها را آورده است، و از فردی شروع کرده است که محبت او از بقیه کمتر است، و در خاتمه فردی را آورده است که محبتش از همه بیشتر است؛ زیرا انسان سخت به اولاد خود محبت دارد و محبتش نسبت به آنها از بقیه بیشتر است.^(۳) «لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیه» در آن روز پراضطراب هرکس به خود فکر می‌کند و به کار خود مشغول است و فرصت فکرکردن به کار دیگری را ندارد. و جز به خود به احدی نمی‌اندیشد. حتی هر یک از پیامبران در آن روز می‌گویند:

«خودم خودم»^(۱) و بعد از این که حال و احوال قیامت را یاد آور شد، بیان کرد که در آن روز انسان ها به دو گروه سعادت مند و شقی تقسیم می شوند، و در وصف سعادت مندان گفته است: «ووجه یومئذ مسفرة» در آن روز چهره هایی هستند که از فرط شادی و سرور می درخشند و نورانی می باشند. «ضاحكة مستبشرة» از دیدن عطایا و کرم و رضایت خدا سخت شاد و مسرورند و به خاطر برخورداری از آن نعمت های دایمی خوشحالند. «ووجه یومئذ علیها غبرة» و چهره هایی نیز هستند که در آن روز گرد و غبار و دود افسردگی بر آنها نشسته است. «ترهقها قتره» تاریکی و ظلمت و سیاهی آن را فرا گرفته و بر آن نشسته است. «أولئك هم الکفرة الفجرة» چنین افرادی عبارتند از منکران و کافران و نابکاران.

صاوی گفته است: خدا به علاوه ی سیه رویی، گرد و غبار بر آن افزوده است؛ چرا که آنها کفر و تبهکاری را با هم داشتند.^(۲)

نکات بلاغی: ۱- «عبس و تولى ... و ما یدریک لعله یزکی» متضمن التفات از غایب به خطاب است.

۲- «یذکر ... و الذکر» متضمن جناس اشتقاق است.

۳- «ثم السبیل یسره» شامل کنایه می باشد.

۴- «قتل الإنسان ما أکفره» شامل اسلوب تعجب است.

۵- در بین «تصدی» و «تلهی» طباق وجود دارد.

۶- «من أی شیء خلقه» و «من نطفة خلقه فقدره» ثم السبیل یسره * ثم أماته فأقبره

حاوی تفصیل بعد از اجمال است.

۱- قسمتی از حدیثی است که در مورد شفاعت وارد شده و امام بخاری آن را احرار کرده است.

۲- صاوی ۲۹۴/۴.

۷- ﴿وَجْوهَ یَوْمَئِذٍ مَّسْفُورَةٌ﴾ ضاحکه مستبشرة ﴿وَجْوهَ یَوْمَئِذٍ عَلَیْهَا غَبَرَةٌ﴾ ترهقها قتره ﴿شامل مقابله است.

۸- ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ آن جاءه الأعمی ﴿وَمَا یَدْرِیکَ لَعَلَّهُ یَزْکِی﴾ و ﴿فِی صُحُفٍ مَّکْرَمَةٍ﴾ مرفوعة مطهرة ﴿بِأیدی سفره﴾ کرام برره ﴿شامل توافق فواصل می باشد.

لطیفه: بعضی از ادبا با اقتباس از آیه ی ﴿قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أُكْفِرَهُ﴾ این دو بیت را اقتباس کرده اند:

فَإِذَا جَاءَ الشِّتَا أَنْكَرَهُ	یَتَمَنَّى الْمَرْءُ فِی الصَّیْفِ الشِّتَاءَ
قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أُكْفِرَهُ	فَهُوَ لَا یَرْضَى بِحَالٍ وَاحِدَ

«انسان در تابستان زمستان را آرزو می کند، وقتی زمستان آمد، از آن ابراز انزجار می نماید. به یک حال راضی نیست نابود شود انسان چقدر ناسپاس است!»

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی تکویر مکی می‌باشد. دو حقیقت مهم را مورد بررسی قرار می‌دهد که عبارتند از: «قیامت» و «وحی و رسالت» که هر دو از لوازمات ایمان می‌باشند.

* سوره با بیان قیامت و دگرگونی‌های هولناکی که جهان هستی اعم از خورشید، ستارگان، کوه‌ها، دریاها، زمین، آسمان، حیوانات، و وحوش و انسان را فرا می‌گیرد شروع شده است. دگرگونی‌ای که عالم را به شدت و برای مدتی طولانی تکان می‌دهد، به‌طوری که تمام موجودات را له کرده و به اطراف پراکنده می‌کند و همه چیز را تغییر می‌دهد: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ * وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ * وَإِذَا الْجِبَالُ سَوِيتْ * وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ * وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ * وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾.

* بعد از آن حقیقت وحی، و ویژگی پیامبری که وحی را دریافت می‌دارد را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. بعد از آن در مورد آنهایی که وحی بر آنان نازل شد به بحث می‌پردازد تا آنان را از ناریکی شرک و گمراهی به دنیای نور و ایمان هدایت کند: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُفِ * الْجَوَارِ الْكُنُفِ * وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ * وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ * إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ...﴾.

* و سوره با بیان بطلان گمان و مزاعم مشرکین پیرامون قرآن عظیم، خاتمه یافته و خاطرنشان می‌کند که قرآن یند و اندرزی است از جانب خدا برای بندگان: ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ * إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ * لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ * وَما تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ ① وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ② وَ إِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ③ وَ إِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ④ وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ⑤ وَ إِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ⑥ وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ⑦ وَ إِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ⑧ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ⑨ وَ إِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ⑩ وَ إِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ⑪ وَ إِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ⑫ وَ إِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ⑬ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ ⑭ فَلَا أَقْسِمُ بِالْخَنَسِ ⑮ الْجَوَارِ الْكُنَسِ ⑯ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ⑰ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ⑱ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ⑲ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ⑳ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ㉑ وَ مَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ㉒ وَ لَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ㉓ وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ㉔ وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ㉕ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ㉖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ㉗ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ㉘ وَ مَا تَشَاوُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ㉙﴾

معنی لغات: «انکدرت» فرو افتادند. «العشار» جمع عشار به معنی شتری است که ده ماه از زمان بارداری اش گذشته باشد. «کشطت» برکنده شد. «الخنس» ستارگان نورانی که در خلال روز از دید نمان می شوند. «الکنس» ستارگانی که پنهان می شوند. «عسعس» با تاریکش رو آورد.

تفسیر: «إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ» این آیات احوال و اضطراب قیامت را بیان کرده و سختی ها و حوادث هراس انگیز آن را توضیح داده و آثار دگرگونی و تخریبی را بیان می کند که در آن روز جهان هستی را فرا می گیرد. معنی آن چنین است: آنگاه که خورشید در هم پیچیده و ناپدید شد و فروغش برفت. «وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ» و آنگاه که ستارگان

از جای خود فرو افتاده و پراکنده شدند. ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سَوَتْ﴾ و آنگاه که کوه‌ها از جا کنده شدند و به حرکت در آمدند و به صورت گرد و خاک شدند. در جای دیگری نیز آمده است: ﴿وَيَوْمَ نَسِیرَ الْجِبَالِ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾. ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ﴾ و آنگاه که شتران آبستن بدون چوپان و جوینده رها می‌شوند. از این‌رو مخصوصاً شتر را آورده است که از اموال گرانقدر عرب به شمار می‌آیند. ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ و آنگاه که جانوران وحشی از هراس و اضطراب از کنام‌ها و لای سنگ‌ها بیرون آمده و جمع می‌شوند. ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ و آنگاه که دریا داغ شده و به جوش آمده و به آتش سوزان و مشتعل تبدیل می‌شوند. ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ و آنگاه که نفس‌ها با همگروان خود قرین شدند، نابکار با نابکار و صالح با صالح قرین و دمخور شدند. طبری گفته است: در بهشت مرد صالح با مرد صالح قرین می‌شود و مرد ناصالح و بد با ناصالح و بد در آتش قرین می‌شود.^(۱) ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ بآی ذنب قتلت و آنگاه که از دختر زنده به گور شده، به منظور توبیخ قاتلش، سؤال می‌شود که به چه گناهی کشته شده و در مقابل چه گناهی زنده به گور شده است؟ در التسهیل آمده است: «موءودة» عبارت است از دختری که بعضی از اعراب به علت تنفر از دختر و یا مسایل دیگر او را زنده به گور می‌کردند. پس در روز قیامت به منظور توبیخ و سرزنش قاتلش از او می‌پرسند: ﴿بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ؟﴾^(۲) ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ﴾ و آنگاه که نامه‌ی اعمال در روز محشر منتشر می‌شود. ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ﴾ و آنگاه که آسمان برداشته شد و همان‌طور که پوست گوسفند کنده می‌شود، از جایش کنده شد. ﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ﴾ و آنگاه که آتش دوزخ برای دشمنان خدا روشن شد و مشتعل گشت. ﴿وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ﴾ و آنگاه

۱- طبری این روایت را از حضرت عمر نقل کرده است. و عده‌ای نیز می‌گویند: منظور قرین شدن ارواح است با

که بهشت به پرهیزگاران نزدیک شد. ﴿علمت نفس ما أحضرت﴾ هرکس می داند چه خیر و شری را آماده کرده است. این جمله ﴿علمت نفس﴾ جواب جمله های مذکور در اول سوره می باشد؛ یعنی جواب ﴿إذا الشمس كورت﴾ تا اینجا می باشد. پس یعنی وقتی که آن امور عجیب و شگفت انگیز اتفاق افتاد، هرکس می داند چه چیزی را از عمل صالح و پسندیده و عمل ناصالح و ناپسند از پیش فرستاده است... بعد از آن در مورد صدق و درستی قرآن و رسالت حضرت محمد ﷺ قسم یاد کرده و می فرماید: ﴿فلا أقسم بالحنس﴾ به ستارگان پرنوری قسم یاد می کنم که در خلال روز دیده نمی شوند و شب هنگام آسمان را آراسته و نمایان می کنند. ﴿الجوار الكنس﴾ ستارگانی که شناورند و با آفتاب و ماه در حرکتند و در موقع غروبشان پنهان می شوند، همان طور که آهوان در کنام خود پنهان می شوند. قرطبی گفته است: ستارگان در خلال روز پنهان می شوند و در خلال شب ظاهر و نمایان می گردند، و در موقع غروبشان مستور می شوند. همان طور که آهوها در لانه هایشان پنهان می شوند.^(۱) ﴿واللیل إذا عسعس﴾ و قسم به شب وقتی با تاریکیش رو می آورد تا دنیا را در ظلمت فرو برد.^(۲) ﴿والصبح إذا تنفس﴾ و قسم به صبحدم وقتی روشن می شود و سفیدیش می دمد، و نورش گسترش می یابد. ﴿إنه لقول رسول کریم﴾ مورد قسم همین است. یعنی این قرآن کریم، کلام خدا می باشد و به وسیله ی فرشته ای که در پیشگاه خدا بسیار عزیز است، یعنی جبرئیل نازل شده است. همان گونه که در جای دیگری از قرآن آمده است: ﴿نزل به الروح الأمين علی قلبک﴾. مفسران گفته اند: منظور از رسول، جبرئیل است. و چون او قرآن را آورده است، قرآن را به او اضافه کرده است، وگرنه در حقیقت فرموده ی خدا می باشد. آیه ی بعدی نشان می دهد که منظور از

۱- این نظر علی و ابن عباس و مجاهد و حسن است. در طبری بر حین آمده است. ۴۸/۳.

(رسول)، جبرئیل است: ﴿ذی قوۃ عند ذی العرش مکین﴾ پر قدرت است در نزد صاحب عرش؛ یعنی در نزد خدای عزوجل دارای موقعیت و مکان و منزلتی رفیع است. ﴿مطاع ثم آمین﴾ در عالم علوی مطاع است و فرشتگان نیک سیرت از او اطاعت می‌کنند. و در قضیه‌ی آوردن وحی برای پیامبران آمین است. ﴿وما صاحبکم بمجنون﴾ ای جماعت قریش! یقین بدانید محمدی که با او هم صحبت هستید و درستی و پاکی و رجاحت عقلش را می‌دانید، آن‌طور که شما گمان می‌برید دیوانه نیست. خازن گفته است: خدا سوگند یاد کرده است که جبرئیل قرآن را از جانب خدا آورده است، و قسم یاد کرده است که آن‌طور اهل مکه گمان برده‌اند، محمد دیوانه نیست. پس خدا جنون را از حضرت محمد نفی کرده و ثابت کرده است که قرآن ساخته و پرداخته‌ی خود حضرت محمد نیست.^(۱) ﴿ولقد راه بالافق المبین﴾ قسم خورده است که محمد ﷺ جبرئیل را به شکل فرشته و آن‌طور که خدا او را خلق کرده است از جهت افق و در سمت مشرق و آنجا که آفتاب طلوع می‌کند، دیده است. در البحر آمده است: این رؤیت و دیدن بعد از غار حرا صورت گرفت، آنگاه که جبرئیل را در بین آسمان و زمین بر کرسی دید و دارای شش صد بال بود و مابین مشرق و مغرب را پُر کرده بود.^(۲) ﴿وما هو علی الغیب بضنین﴾ محمد در مورد تبلیغ و تعلیم رسالت خدا بخیل و مقصّر نیست، بلکه رسالت خود را با کمال صداقت و امانت تبلیغ می‌کند. ﴿وما هو بقول شیطان رجیم﴾ و این قرآن آن‌طور که مشرک می‌گویند، گفته‌ی شیطان ملعون و نفرین شده نیست. ﴿فاین تذهبون﴾ شما که قرآن را تکذیب کرده و پیامبر را با وجود ارائه‌ی دلایل واضح و روشن به ساحری و شاعری و ... متهم می‌کنید، آیا می‌دانید چه راهی را در پیش گرفته‌اید؟ و آیا می‌دانید به

۱- این قول ارجح است؛ چون در مقابل صبح آمده است و انگار به شب قسم خورده است آنگاه که با تاریکی می‌آید، و به روز قسم خورده است آنگاه که با روشش می‌آید، بطر این کثیر نیر همین است.

کدام سمت و سو می‌روید؟! این مانند آن است به شخصی که راه راست را ترک نموده است بگویی: راه راست همین است، پس کجا می‌روی؟ ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ این قرآن بجز نصیحت و پند و اندرز برای تمام جهانیان نیست. ﴿لَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ برای هر یک از شما که بخواهد از حق پیروی کند و بر شریعت خدا مستقیم باشد و راه رادمردان را در پیش گیرد. ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ و جز به توفیق و یاری و لطف خدا قدرت هیچ چیز را ندارید. پس از خدا بخواهید که توفیق در پیش گرفتن راه بهتر را به شما عطا کند.

نکات بلاغی: ۱- در بین ﴿الخنس﴾ و ﴿الکنس﴾ جناس ناقص موجود است.

۲- در ﴿والصبح إذا تنفس﴾ استعاره‌ی مصرحه مقرر است.

۳- ﴿وما صاحبکم بمجنون﴾ متضمن کنایه است.

۴- در بین ﴿الجهیم ... والجنة﴾ طباق موجود است.

۵- ﴿أمین ... و مکین﴾ متضمن جناس غیر تام است.

۶- ﴿کورت، سیرت، سجرت، سمرت﴾ و ﴿الخنس، الکنس، عسفس، تنفس﴾ متضمن

توافق فواصل است.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی انفطار از جمله سوره‌های مکی می‌باشد که مانند سوره‌ی قبله به دگرگونی عالم هستی به هنگام قیام قیامت می‌پردازد و جریانات و حوادث مهم آن روز را بیان می‌کند. بعد از آن به بیان حال تبهکاران در روز حشر و نشر می‌پردازد.

* سوره همچنین صحنه‌هایی را به تصویر می‌کشد که در عالم هستی رخ می‌دهد؛ از قبیل شکافته شدن آسمان و فرو افتادن ستارگان، و فوران دریاها و زیر و رو شدن قبرها و دیگر حوادثی که در روز قیامت به وقوع می‌پیوندند: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ * وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ * وَإِذَا الْبِحَارُ فَجَرَتْ * وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ * عَلِمْتَ نَفْسَ مَا قَدَمْتُ وَآخَرْتُ﴾.

* بعد از آن در مورد انکار و ناسپاسی انسان داد سخن داده است که با وجود دریافت نعمات بی‌پایان خدا ناسپاس است و قدر این نعمت‌ها و منزلت پروردگار خود را نمی‌داند و در مقابل فضل و کرم و نعمتش سپاسگزار نیست: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ * الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ * فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾.

* سپس علت و انگیزه‌ی این انکار و ناسپاسی را توضیح داده و بیان می‌کند که خدا بر هر انسانی فرشته‌هایی موظف کرده است تا اعمال او را ثبت کنند و کردارش را تعقیب و دنبال کنند: ﴿كَلَّا بَلْ تَكْذِبُونَ بِالْدِّينِ * وَإِنْ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ * كَرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾.

* سوره یادآور شده است که در آخرت انسان‌ها به دو گروه نیکان و تبهکاران

تقسیم می شوند. و سرانجام و عاقبت هر یک از آن دو گروه را بیان می نماید: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ و ﴿إِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ یصلونها یوم الدین...».

* و سوره با به تصویر کشیدن هول و هراس روز قیامت خاتمه یافته است که در آن روز هیچ کس توان و قدرتی ندارد و فقط ذات خدای متعال به تنهایی حکم و فرمان می دهد و قدرت را در دست دارد: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ ثم ما أدراك ما یوم الدین * ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا﴾ و الأمر یومئذ لله.

***

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ ۱ ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ﴾ ۲ ﴿وَإِذَا الْأَبْجَارُ فَجُرَتْ﴾ ۳ ﴿وَإِذَا الْغُبُورُ بُعْثِرَتْ﴾ ۴ عَلِمْتَ نَفْسُ مَا قَدَّمْتَ وَآخَرْتَ ﴿۵﴾ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿۶﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿۷﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿۸﴾ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ﴿۹﴾ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿۱۰﴾ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿۱۱﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۱۲﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿۱۳﴾ وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿۱۴﴾ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿۱۵﴾ وَ مَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿۱۶﴾ وَ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿۱۷﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿۱۸﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَ الْأُمُورُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴿۱۹﴾

***

معنی لغات: ﴿انفطرت﴾ شکافته شد. ﴿انتثرت﴾ فرو افتاد. ﴿بعثرت﴾ دگرگون شد. ﴿غرك﴾ تو را فریب داده است. ﴿سواك﴾ اعضای بدن تو را سالم مناسب قرار داد. ﴿یصلونها﴾ داخل آن می شوند و حرارتش را می چشند.

تفسیر: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ وقتی که به فرمان خدا و برای نزول فرشتگان سینه‌ی آسمان شکافته شد. در جای دیگری نیز می‌فرماید: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنِزْلُ الْمَلَائِكَةِ تَنْزِيلًا﴾. ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ﴾ و آنگاه که ستارگان فرو افتاده و پراکنده شدند، و از برج و مکان خود برفتند و زایل شدند. ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ فَجُرت﴾ و آنگاه که راه دریاها به یکدیگر باز شود و آب‌های شیرین و شور درهم آمیزند، و به صورت یک دریا درآیند. ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ﴾ و آنگاه که قبرها زیر و رو شوند و مردگان داخل آن نمایان گردند و محتویات آن بر روی زمین نمایان شود. ﴿عَلِمْتَ نَفْسَ مَا قَدَمْتُ وَأُخِّرْتُ﴾ جواب تمام (إذا)ها این است. یعنی در آن موقع هرکس هر خیر و شری را که از پیش فرستاده است، و هر عمل نیکی را که قبل از مرگ انجام داده است، می‌داند. طبری گفته است: یعنی در آن روز هرکس می‌داند چه عمل صالحی را انجام داده و چه روش و سنتی نیکو را به جا نهاده است که بعد از او بدان عمل می‌شود؟^(۱) سپس بعد از ذکر احوال و احوال آخرت، انسان غافل و نادان را متذکر شده و مشکلات و سختی‌هایی را که در پیش رو دارد، تشریح می‌کند: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ ای انسان! چه چیزی تو را فریب داده است که در مقابل خدای حلیم و بخشنده‌ی خود مغرور شوی؟ تا جایی که از فرمانش سرباز زده و با وجود این که نسبت به تو نیکی کرده و لطف دارد، تو به خود جرأت داده و با فرمانش مخالفت کنی؟^(۲) این بیان متضمن توبیخ و سرزنش است. انگار گفته است: چگونه در مقابل احسان و نیکی خدا عصیان کرده و در مقابل مهر و لطفش سر نافرمانی و تمرد و طغیان را بلند کرده‌ای؟ مگر پاداش احسان جز احسان است؟ سپس نعمت‌هایش

۱- طبری ۵۴/۳۰.

۲- این آیه به طریق توبیخ و ابرار تعجب از حال انسانی که منکر نعمت خدا است نازل شده است؛ نه به طریق تلقین، آن گونه که بعضی تصور کرده و گفته‌اند: او را تلقین می‌کنند که بگوید: کرم تو مرا مغرور کرده است. آنچه ما گفتیم نظر حضرت عمر است که می‌فرماید: «عَرَّه حَقُّهُ وَجَهْلُهُ» یعنی حماقت و نادانیش او را مغرور کرده است.

را بر شمرده و می فرماید: ﴿الذی خلقک فسواک﴾ آن که تو را از نیستی به وجود آورد و تو را راست قامت و با اندام های سالم آراست، به گونه ای که می شنوی و می اندیشی و می بینی. ﴿فعدلک﴾ و تو را ساخته و پرداخته نموده و در نیکوترین قیافه و شکل خلق کرده است. ﴿فی آی صورة ماشاء رکبک﴾ و به هر صورتی که خواست تو را ترکیب کرد، صورت و شکلی زیبا و عجیب و بدیع برای تو اختیار نمود، و شکل و سیمای تو را مانند حیوانات قرار نداد، که خود فرموده است: ﴿لقد خلقنا الإنسان فی أحسن تقویم﴾. بعد از آن مشرکین را به خاطر تکذیب روز قیامت توبیخ کرده و می فرماید: ﴿کلا بل تکذبون بالذین﴾ ای اهل مکه! بس کنید، و به حلم و حوصله ای خدا مغرور نشوید. شما روز حساب و جزا را تکذیب می کنید. ﴿وإن علیکم لحافظین﴾ در حالی که فرشته ها حافظ و ناظر اعمال شما هستند و اعمال شما را ثبت می کنند و مراقب تصرفات شما هستند. قرطبی گفته است: یعنی رقیبانی از ملائکه مراقب شما هستند.^(۱) ﴿کراما کاتبین﴾ در پیشگاه خدا مکرم و گران قدرند و گفتار و کردار شما را می نویسند. ﴿یعلمون ما تفعلون﴾ از خیر و شر و نیک و بدی که از شما سر می زند، باخبرند و آن را در نامه ای اعمالتان ثبت می کنند تا در روز قیامت جزای آن را دریافت دارید. بعد از آن خدا معلوم کرده است که در روز قیامت انسان ها به دو دسته ی نیکان و تبهکاران تقسیم می شوند. و سرانجام و عاقبت هر یک از آنان را یاد آور شده و می فرماید: ﴿إن الأبرار لی نعیم﴾ مؤمنانی که در دنیا از خدا ترسیدند، در آخرت آن گونه شاد و مسرورند که به توصیف نمی آید. در میان باغ های بهشت از نعمت هایی برخوردارند که نه چشم آن را دیده و نه گوش آن را شنیده، و نه به قلب احدی خطور کرده است. و برای همیشه در بهشت می مانند. ﴿وإن الفجار لی جحیم﴾ و کافران نابکار که در دنیا از فرمان خدا سر بر تافتند، در آتشی سوزان و عذابی دایمی

و پایان‌ناپذیر قرار دارند. «یصلونها یوم الدین» در روز جزا که آن را تکذیب می‌کنند، وارد آن شده و حرارت آن را چشیده و در زیر بار آن کمر را خم می‌کنند. «و ما أدراك ما یوم الدین» عظمت و هول و هراس آن را نشان می‌دهد. یعنی چه کسی به تو گفته است که روز دین چیست و شدت و هراس آن چگونه است؟ «ثم ما أدراك ما یوم الدین» به منظور تأکید بر هراس‌انگیز بودن آن روز آن را تکرار کرده است. همان‌گونه که در جای دیگری نیز از این اسلوب استفاده کرده است: «الحاقة * ما الحاقة * و ما أدراك ما الحاقة». انگار می‌گوید: شدت روز جزا به حدی است که هیچ کس میزان هول و هراس آن را نمی‌داند و به توصیف و بیان نمی‌آید. «یوم لا تملك نفس لنفس شیئاً» در آن روز پراضطراب هیچ کس نمی‌تواند به دیگری نفعی برساند، و نمی‌تواند ضرری را از او دفع کند. «و الأمر یومئذ لله» در آن روز فرمانروای مطلق و یگانه تنها خدا می‌باشد و هیچ کس در آن مورد منازع او نیست.

نکات بلاغی: ۱- «قدمت» و «أخرت» متضمن طباق است.

۲- در «إن الأبرار لی نعیم * و إن الفجار لی جحیم» در بین «ابرار» و «فجار» و «نعیم» و «جحیم» مقابله‌ی لطیف برقرار است.

۳- «إذا الكواكب انتثرت» حاوی استعاره‌ی مکنیه می‌باشد.

۴- «ما غرك بربك الکریم» متضمن استفهام توبیخی و انکاری است.

۵- نکره آوردن «نعیم» و «جحیم» برای تعظیم و تهویل است.

۶- «ما أدراك ما یوم الدین * ثم ما أدراك ما یوم الدین» متضمن اطناب است.

۷- «إذا السماء انفطرت و إذا الكواكب انتثرت»، «إن علیکم لحافظین * کراما کاتبین» و

«إن الأبرار لی نعیم و إن الفجار لی جحیم» متضمن سجع مرصع است.

لطیفه: روایت است که خلیفه‌ی وقت، «سلیمان بن عبدالملک» به حازم مزنی گفت:

«ای کاش! می‌دانستیم سرنوشت ما در روز قیامت چیست؟ و در پیشگاه خدا چه حال و

وضعی داریم؟» به او گفت: عمل خود را با کتاب خدا بسنج، آنگاه می‌دانی در نزد خدا چه منزلتی داری! گفت: در کجای کتاب خدا منزلت خود را می‌یابم؟ گفت: در ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾. سلیمان گفت: پس رحمت خدا در کجا قرار دارد؟ گفت: در ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

بیش درآمد سوره

* این سوره مکی است و اهداف آن همان اهداف سوره‌های مکی است؛ یعنی امور عقیده را مورد بررسی قرار داده، و از دعوت اسلامی و روبرو شدن آن با دشمنان سرسختش بحث می‌کند.

* سوره با اعلان جنگ علیه کم‌فروشان، آغاز شده است، آنان که از آخرت بیمی ندارند و برای ایستادن در پیشگاه احکام‌الحاکمین اهمیت و ارزشی قایل نیستند: ﴿وَلِلْمُطَفِّفِينَ﴾ الذين إذا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿وإذا كَالُوا هُمْ أَوْ ذَنَوْهُمْ يَخْسَرُونَ﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿لِيَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ يوم يقوم الناس لرب العالمين ﴿.

* سپس در مورد شقاوت‌مندان نابکار بحث کرده، و کیفر آنها را در روز قیامت به تصویر می‌کشد، آنگاه که آنها را با زجر و تهدید به سوی دوزخ سوق می‌دهند: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي سَجِينٍ﴾ و ما أدراك ما سجين ﴿كتاب مرقوم﴾ و ليل يومئذ للمكذبين ﴿.

* بعد از آن به بحث در رابطه با پرهیزگاران رو آورده، و در مقابل عذابی که خدا برای اشقیا تدارک دیده، نعمت‌های ابدی آنان را یادآور شده است که پروردگار در بهشت برین برای آنان مهیا نموده است: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ على الأرائك ينظرون ﴿ تعرف في وجوههم نضرة النعيم﴾ يسقون من رحيق مختوم ﴿خاتمه مسك و في ذلك فليتنافس المتنافسون﴾.

* و سوره با موضع‌گیری‌های شقاوت‌مندان و گمراهان در مقابل بندگان نیک خدا، خاتمه می‌یابد. آنها در دنیا مؤمنان را استهزا می‌کردند و به خاطر این‌که صالح و مؤمن

بودند، آنها را به تمسخر می گرفتند: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ * وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ...﴾.

***

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَنَزَّلَ لِلْمُطَفِّينَ ۝١ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝٣ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝٥ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝٦ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَی سَجِینٌ ۝٧ وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَجِینٌ ۝٨ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ۝٩ وَنَزَّلَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝١٠ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بَيُّوتِ الَّذِينَ ۝١١ وَمَا يُكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝١٢ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝١٣ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝١٤ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ۝١٥ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ۝١٦ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝١٧ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَنْبَارِ لَی عَلَیِّینَ ۝١٨ وَمَا أَذْرَاكَ مَا عَلَیُّونَ ۝١٩ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ۝٢٠ يَشْهَدُهُ الْمَلَكُوتُونَ ۝٢١ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِی نَعِیمٍ ۝٢٢ عَلَى الْأَرَائِكِ یَنْظُرُونَ ۝٢٣ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِیمِ ۝٢٤ یُسْقَوْنَ مِنْ رَحِیقٍ مَحْشُومٍ ۝٢٥ خِتَامُهُ مِسْكَ وَفِی ذَٰلِكَ فَلِیْسَتَافِسُ الْمُتَنَافِسُونَ ۝٢٦ وَمِرَاجُهُ مِنَ التَّسْنِیمِ ۝٢٧ عَنِیْنًا یَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۝٢٨ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا یَضْحَكُونَ ۝٢٩ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ یَتَغَامَزُونَ ۝٣٠ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِینَ ۝٣١ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ۝٣٢ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ خَافِظِینَ ۝٣٣ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ یَضْحَكُونَ ۝٣٤ عَلَى الْأَرَائِكِ یَنْظُرُونَ ۝٣٥ هَلْ تُؤْتِبُ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا یَفْعَلُونَ ۝٣٦﴾

***

معنی لغات: «المطففین» جمع مطفف به معنی کسی است که در پیمانه و توزین کم می‌فروشد و زیاد می‌گیرد. «ران» پوشاند. فراگرفت. مانند زنگاری که شمشیر را فرامی‌گیرد. «رحیق» بهترین و ناب‌ترین شراب. «فکھین» شادمان. خوشحال. «یتغامزون» مسخره کردن با اشارات چشم و سر. «ثوب» پاداش داده شد. «تسنیم» چشمه‌ای که شرابش عالی است. عالی‌ترین شراب.

سبب نزول: از ابن عباس روایت است که «وقتی پیامبر ﷺ به مدینه رسید، متوجه شد که آنها از لحاظ پیمانه ناپاک‌ترین انسانند. آنگاه خدا آیة ی «وَلِیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ» را نازل کرد و آنها بعد از آن پیمانه را بهتر کردند».^(۱)

تفسیر: «وَلِیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ» نابودی و عذاب و هلاکت از آن ناپاکان تبہکار باد! که پیمانه و توزین را ناقص می‌دهند. سپس اوصاف ناپسند آنها را یادآور شده و می‌فرماید: «الذین إذا اکتالوا علی الناس یستوفون» آنهایی که اگر از مردم برای خود پیمانه بگیرند، آن را تمام و کامل می‌گیرند. «وإذا کالوهم أو وزنوهم یخسرون» و وقتی به مردم پیمانه بدهند یا برای آنها توزین کنند، پیمانه و وزن را ناقص و کم می‌دهند. مفسران گفته‌اند: در مورد مردی به نام «ابو جهینه» نازل شده است که دارای دو پیمانه بود، با یکی می‌گرفت و با دیگری می‌داد. این حکم در واقع تهدیدی است علیه هر کسی که به هنگام فروش از وزن و پیمانه می‌کاهد. خداوند قوم شعیب را به سبب این‌که در وزن و پیمانه خیانت می‌کردند، نابود کرد. در حدیث آمده است: «زمانی که پیمانه را کم دادند، رستنی آنان گرفته شد و چند سال با قحطی روبرو شدند».^(۲) «ألا یظن أولئک أنهم مبعوثون * لیوم عظیم» مگر آن کم‌فروشان نمی‌دانند و یقین ندارند که برای محاسبه در روزی پراضطراب و هول‌انگیز

زنده می شوند؟! ﴿یوم یقوم الناس لرب العالمین﴾ روزی که لخت و پابرهنه و سر به زیر و بیمناک در پیشگاه پروردگار عالمیان می ایستند. در البحر آمده است: این ابراز تعجب، و توصیف نمودن روز قیامت به «روز عظیم»، و ایستادن انسان با حالت وحشت زده، و توصیف خدا به «رب العالمین»، همگی بیانگر این حقیقتند که گناه کم فروشی گناهی است بس بزرگ. ^(۱) ابن عمر رضی الله عنهما روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «آن روز که مردم در محضر خدا می ایستند به حدی هول انگیز است که انسان تا لاله‌ی گوشش در عرق خود فرو می رود». ^(۲) بعد از آن سرانجام نابکاران و سرانجام رادمردان را یادآور شده و می فرماید: ﴿کلا إن کتاب الفجار لفی سجن﴾ آن کم فروشان غافل از حشر و جزا باید از عمل زشت خود دست بکشند؛ چرا که نامه‌ی اعمال شقاوتمندان نابکار در جایی تنگ و در پایین ترین نقطه‌ی جهنم قرار دارد. ﴿وما أدراک ما سجن﴾ استفهام برای برانگیختن هول و هراس است. یعنی آیا می دانی سجن چیست؟ ﴿کتاب مرقوم﴾ نامه‌ایست نوشته شده و رقم خورده که فراموش و محو نمی شود. در آن اعمال نادرست آنها ثبت است. ابن کثیر گفته است: ﴿سجن﴾ از سجن به معنی تنگنا است. و چون سرانجام نابکاران اسفل سافلین است، خداوند سبحان خبر داده است که نامه‌ی آنها رقم خورده و خاتمه یافته است و هیچ کس در آن دخل و تصرفی ندارد و نمی تواند به آن بیفزاید، یا از آن کم کند. ^(۳) ﴿ویل یومئذ للمکذبین﴾ نابودی و ریشه کن شدن از آن تکذیب کنندگان است. ﴿الذین یکذبون بیوم الدین﴾ آنان که روز حساب و جزا را تکذیب می کنند. ﴿وما یکذب به الا کل معتد أثیم﴾ و جز کسانی که در کفر و گمراهی و عصیان و گردنکشی از حد تجاوز کرده است هیچ کس روز حساب و جزا را تکذیب نمی کند. سپس بعضی از گناهان او را

توضیح داده و می‌فرماید: ﴿إِذَا تَلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ وقتی که آیات قرآن بر او خوانده شود، می‌گوید: این افسانه و خرافات پیشینیان است که آن را در کتاب خود نوشته و آراسته‌اند. ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ این نابکار بسنده کند و از این یاوه گفتن دست بکشد؛ چون قرآن افسانه و حکایت پیشینیان نیست، بلکه گناهانشان پرده بر قلب آنها کشیده است. لذا دیدشان ناپیدا شده و به صورتی درآمده‌اند که هدایت و ضلالت را باز نمی‌شناسند. مفسران گفته‌اند: ﴿رَانَ﴾ یعنی گناه بر گناه متراکم می‌شود تا قلب سیاه و تیره گشته و راه حق را نمی‌بینند.^(۱) ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ مَّحْجُوبُونَ﴾ آن تکذیب‌کنندگان باید از کجروی و گمراهی خود دست بردارند؛ چون آنها در روز قیامت از دیدن ذات خدای متعال محروم شده و او را نمی‌بینند. امام شافعی رحمته الله گفته است: این آیه دلیل بر آن است که مؤمنان خدای عزوجل را می‌بینند، و مالک گفته است: وقتی بر دشمنان محجوب گشت بر دوستانش تجلی می‌کند تا او را ببینند.^(۲) ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ﴾ بعد از محروم شدن از دیدن خدای رحمان وارد آتش گشته و عذاب دردناکش را می‌چشند. ﴿ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ﴾ آنگاه نگهبانان دوزخ به طریق سرزنش و توبیخ به آنها می‌گویند: این همان عذابی است که در دنیا آن را تکذیب می‌کردید: ﴿أَفَسِحْرَ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ تَبْصُرُونَ﴾. بعد از بازگفتن حال تبهکاران، خدا نعمت‌هایی را که به ابرار داده است یادآور شده و می‌فرماید: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ﴾ ﴿كَلَّا﴾ حرف منع و زجر است. یعنی موضوع آن‌طور که گمان می‌کنند، نیست. آنان گمان می‌کردند که تبهکاران و ابرار برابرند. بلکه کتاب تبهکاران در سجین و کتاب ابرار در

۱- در حدیث آمده است: وقتی انسان مرتکب گناهی می‌شود، در قلبش نکته‌ی سیاهی نقش می‌بندد، اگر از گناه دست بکشد و توبه و استغفار نماید لکه پاک می‌شود، و اگر دوباره به گناه برگردد، لکه افزوده می‌شود تا این که همه‌ی قلب را فرا می‌گیرد. و معنی ﴿رَانَ﴾ که در قرآن آمده است همین است: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾. روایت

علیین، و در منزلتی رفیع در بهشت قرار دارد. در التسهیل آمده است: لفظ «علیین» معنی مبالغه می‌دهد و از علو مشتق است؛ زیرا سبب بلندی منزلت و درجات بهشت می‌شود. یا به این معنی است که مکانی بلند و رفیع است. روایت شده است که در زیر عرش قرار دارد.^(۱) «وما أدراك ما علیون» استفهام برای تفخیم و تعظیم است. یعنی چه کسی به تو گفته است که علیین چیست؟ «کتاب مرقوم یشهد المقربون» کتابی است نوشته شده که اعمال آنها در آن ثبت است و در بالاترین درجه‌ی بهشت قرار دارد و ملائک مقربین آن را می‌بینند. مفسران گفته‌اند: وقتی جان مؤمن گرفته می‌شود، آن را به آسمان می‌برند و دروازه‌های آسمان به رویش باز می‌شود و فرشتگان او را با بشارت و شادی می‌پذیرند. سپس همراه با آن بیرون آمده تا به عرش می‌رسند. در آنجا صفحه‌ای نازک را خواهند یافت و در آن نجات او از حساب و عذاب نوشته شده و بر آن مهر زده می‌شود و ملائک نیز بر آن گواهی می‌دهند.^(۲) «إن الأبرار لی نعیم» فرمانبران و مطیعان در باغ‌های پربرگ و سایه از نعمت وافر خدا برخوردارند. «علی الأرائک یسظرون» بر تخت‌های مزین لمیده و لباس‌های فاخر را می‌پوشند و انواع نعمت و کرامت بهشتی را نظاره می‌کنند که خدا برای آنان آماده کرده است. «تعرف فی وجوههم نظرة النعیم» وقتی آنها را می‌بینی، درمی‌یابی که در ناز و نعمت قرار دارند؛ زیرا در سیمای آنها نور و جمال می‌بینی و آثار بهجت و سرور و روتق در سیمایشان مشاهده می‌شود. «یسقون من ریحق مختوم» در بهشت شرابی صاف و سفید و دست نخورده می‌نوشند که ظروف آن مهر شده است و جز نیکوکاران احدی آن را باز نمی‌کند. «ختامه مسک» در آخر بوی مشک از آن به مشام می‌خورد. «و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون» برای به دست آوردن این نعمت‌ها و شراب گوارا، به طاعت خدا روی بیاورید، و مسابقه‌دهندگان در آن مسابقه

بدهند. طبری گفته است: تنافس از نفیس گرفته شده است که مردم برای به دست آوردن آن حریصند، و نفسشان آن را آرزو می‌کند و خواهان آن است. پس یعنی در راه به دست آوردن این نعمت مسابقه بدهند، و بر آن حریص باشند.^(۱) ﴿وَمَزَاجُهُمْ تَسْنِيمٌ﴾ آن رحیق مختوم ترکیبش از «تسنیم» است که باسرفترین شراب اهل بهشت است. از این رو بعد از آن فرموده است: ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ چشمه‌ایست که فقط مقربان بارگاه خدا از آن می‌نوشند، و شراب دیگر بهشتیان با آن مخلوط نمی‌شود.

در التسهیل آمده است: «تسنیم» عبارت است از چشمه‌ای در بهشت که فقط مقربان از آن می‌نوشند، و از آن شرابی به دست می‌آید که نیکوکاران آن را می‌نوشند. و این امر نشان می‌دهد که درجه و مقام مقربین بالاتر از مقام ابرار است.^(۲) بعد از این که نعمت‌هایی را که به نیکان داده است یادآور شد، سرنوشت تبهکاران را یادآور شد تا خاطر مؤمنان را آرامش بخشد و برای آنان قوت قلب شود: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ مجرمین سرشتشان بر ارتکاب جرم و گناه قرار گرفته است. در دنیا به مؤمنان می‌خندیدند و آنها را مسخره می‌کردند. در التسهیل آمده است: در مورد گردنکشان قریش همچون ابوجهل و غیره نازل شده است که حضرت علی علیه السلام و جمعی از مؤمنان از کنار آنها گذشتند، آنها به مؤمنان خندیدند و آنان را تحقیر کردند.^(۳) ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ﴾ هر وقت مؤمنان از کنار کفار می‌گذشتند به عنوان مسخره کردن مؤمنان با چشم به یکدیگر اشاره می‌کردند. مفسران گفته‌اند: وقتی یاران پیامبر صلی الله علیه و آله از کنار مشرکین می‌گذشتند، به عنوان تحقیر و توهین چشمک می‌زدند و می‌گفتند: شاهان دنیا آمدند. به خاطر ایمان و تمسکشان به دین آنها را مسخره می‌کردند.

﴿وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ﴾ وقتی مشرکین به میان خانواده برمی‌گشتند از غیبت کردن مؤمنان و مسخره کردن آنها لذت می‌بردند و می‌خندیدند. در البحر آمده است: یعنی از نام‌بردن و توهین کردن و خندیدن به اهل ایمان لذت می‌بردند و شادمان می‌شدند. ﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ﴾ وقتی کافران، مؤمنان را می‌دیدند، می‌گفتند: اینها گمراهند که به محمد ایمان دارند و هوس‌های دنیوی را رها کرده‌اند. خدا در رد آنان فرموده است: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ﴾ حفظ و حمایت مؤمنان به کفار واگذار نشده است تا اعمال آنها را حفظ کرده و به رشد و هدایت و یا گمراهی آنها گواهی بدهند. متضمن ریشخند و مسخره به کفار است. انگار می‌گوید: من آنها را مراقب و مأمور حفظ اعمال بندگان مؤمن قرار نداده‌ام، تا آنها را به مصلحتشان راهنمایی کنند. پس چرا خود را به امری بیهوده مشغول می‌کنند؟ ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾ در روز قیامت همان‌طوری که در دنیا کافران به مؤمنان می‌خندیدند، مؤمنان به کافران نیز می‌خندند. کیفری است برابر. ﴿عَلَى الْأُرَائِكِ يَنْظُرُونَ﴾ مؤمنان بر تخت‌هایی که به مروارید و یاقوت آراسته شده‌اند کافران را تماشا می‌کنند و به آنها می‌خندند. قرطبی گفته است: به اهل دوزخ گفته می‌شود: بروید بیرون، و دروازه‌های دوزخ بر روی آنها گشوده می‌شود و آنها هجوم می‌برند که بیرون بروند، و مؤمنان که بر تخت نشسته‌اند آنها را تماشا می‌کنند، وقتی به پشت درها می‌رسند، به رویشان بسته می‌شود، آنگاه مؤمنان به آنها می‌خندند.^(۱) ﴿هَلْ ثَوَابَ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ آیا کفار در مقابل مسخره و استهزایی که به مؤمنان می‌کردند مجازات شده‌اند؟ بله.

نکات بلاغی: ۱- ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّينَ﴾ نکره آوردن ﴿وَيْلٌ﴾ برای ایجاد هول و هراس

است.

- ۲- در بین «یستوفون» و «یخسرون» طباق مقرر است.
- ۳- «کلا إن کتاب الفجار...» و «کلا إن کتاب الأبرار لفی علیین» متضمن مقابله می باشد.
- ۴- «وما أدراك ما علیون» بزرگی و عظمت منزلت نیکان را نشان می دهد.
- ۵- «فلیتنافس المتنافسون» حاوی جناس اشتقاق است.
- ۶- «إن الأبرار لفی نعیم * علی الأرائک ینظرون * تعرف فی وجوههم نضرة النعیم» متضمن اطناب است.
- ۷- «ختامه مسك» شامل تشبیه بلیغ است.
- ۸- در «یضحکون، ینظرون، یکسبون و یفعلون» توافق رؤوس آیات مراعات شده است.

***

پیش‌درآمد سوره

* سوره‌ی انشقاق مکی است و مانند سایر سوره‌های مکی صحنه‌های تکان‌دهنده‌ی قیامت را مورد بحث قرار داده و به اصول عقیده‌ی اسلامی می‌پردازد.

* سوره با ذکر بعضی از دورنماهای آخرت شروع شده و دگرگونی‌هایی را که در عالم هستی به هنگام پیدایش قیامت روی می‌دهند به تصویر می‌کشد: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشقت * وأذنت لربها وحقت * وإذا الأرض مدت * وألقت ما فيها وتخلت * وأذنت لربها وحقت﴾.

* سپس در مورد آفرینش انسان سخن می‌گوید که برای به دست آوردن روزیش تلاش کرده و زحمت می‌کشد، تا برای آخرت خود اعمال نیک یابد، خیر یا شر را از پیش بفرستد، و در آنجا پاداش و جزای عادلانه‌ی آن را می‌یابد: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيه * فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فُسُوفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾.

* سپس به موضع‌گیری مشرکین در مقابل این قرآن عظیم پرداخته، و قسم یاد کرده است که با احوال و سختی‌ها و شداید روز قیامت مواجه خواهند شد. و در آن روز پراضطراب که نه مال سودی دارد و نه اولاد، بر مرکب خطر و بیم و هراس سوار خواهند شد: ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِالْشفق * واللیل و ما وسق * والقمر إذا اتسق * لتركبن طبقاً عن طبق﴾.

* و در خاتمه، سوره مشرکین را سرزنش می‌کند که با وجود روشنی دلایل و یقینی بودن براهین به خدا ایمان ندارند، و مؤذبه‌ی عذاب دردناک را در منزلگاه دوزخ به آنان می‌دهد: ﴿فَهلهم لا یؤمنون * وإذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون * بل الذین کفروا

یکذبون * و الله أعلم بما یوعون * فبشرهم بعذاب الیم * إلا الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم أجر غیر ممنون.

***

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴿۱﴾ وَ أَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ ﴿۲﴾ وَ إِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿۳﴾ وَ أَلْقَتْ مَا فِيهَا وَ تَخَلَّتْ ﴿۴﴾ وَ أَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ ﴿۵﴾ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فُكْلَاقِيهِ ﴿۶﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿۷﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيرًا ﴿۸﴾ وَ يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مُسْرُورًا ﴿۹﴾ وَ أَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿۱۰﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿۱۱﴾ وَ يَصْطَلِي سَعِيرًا ﴿۱۲﴾ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مُسْرُورًا ﴿۱۳﴾ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّنْ يَحُورَ ﴿۱۴﴾ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿۱۵﴾ فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿۱۶﴾ وَ اللَّيْلِ وَ مَا وَسَقَ ﴿۱۷﴾ وَ الْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿۱۸﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿۱۹﴾ فَسَاءَ مَا يَكْفُرُونَ ﴿۲۰﴾ وَ إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْمَعُونَ ﴿۲۱﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ ﴿۲۲﴾ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوْعُونَ ﴿۲۳﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۲۴﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿۲۵﴾﴾

***

معنی لغات: ﴿کادح﴾ تلاشگر، زحمت کش. ﴿یحور﴾ برمی گردد. در حدیث نیز چنین آمده است: «أعوذ بك من الحور بعد الكور» خدایا! به تو پناه می برم از این که پس از برخوردارى از نعمات وافر دچار فقر و نقصان شوم. ﴿الشفق﴾ سرخی کنار آسمان بعد از غروب آفتاب. ﴿وسق﴾ جمع کردن، منضم نمودن. ﴿اتسق﴾ نورش تکامل یافت. ﴿ممنوع﴾ مقطوع.

تفسیر: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ این آیات بیم و هراس قیامت را بیان می کنند، و تصویری است از مصایب و اضطرابی که در روز قیامت روی می دهد و خیال از آن آشفته می شود. پس یعنی وقتی آسمان شکافته شد و ترک برداشت، و خراب شدن عالم را در پی داشت. آلوسی گفته است: یعنی از بیم روز قیامت آسمان شکافته می شود. ^(۱) ﴿وَأَذْنُتُ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ﴾ و به فرمان خدایش گوش کند و حکمش را اطاعت کند، و شایسته است گوش فرا دهد و اطاعت کند، و از بیم قیامت شکافته شود. ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ﴾ و آنگاه که زمین با برکنده شدن کوه ها و تپه هایش گسترش یافته و صاف و هموار گشت، به گونه ای که نه ساختمانی بر آن باقی می ماند و نه دره و کوهی. ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ﴾ و معادن و مرده ها و هر چه را که در شکم داشت بیرون ریخت. قرطبی گفته است: مرده ها را بیرون انداخت و از آنها خالی شد، و همان طور که باردار بارش را وضع می کند، آن هم هر چه از معادن و گنج در بطن دارد بیرون می اندازد. و بدین وسیله عظمت اضطراب آن روز را اعلام می دارد. ^(۲) ﴿وَأَذْنُتُ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ﴾ و فرمان خدایش را بشنود و اطاعت کند و شایسته است که گوش فرا دهد و اطاعت کند. جواب ﴿إِذَا﴾ محذوف است تا در ایجاد هول و هراس بلیغ تر باشد؛ یعنی وقتی تمام موارد مذکور تحقق پذیرد، انسان شداید و احوالی را می بیند که به خیال نمی آید. بعد از آن در مورد زحمت و تلاش انسان در این دنیا خبر داده و بیان می کند که جزای آن را از جانب خدا دریافت می دارد: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فُلاَقِيَهُ﴾ خطاب عام است و تمام بشر را شامل می شود. یعنی تو ای فرزند آدم! در کارهایت که سرانجامش مرگ است، تلاش و جدیت می کنی. و زمان مثل باد می گذرد و تو هر لحظه بخشی از عمر کوتاهت را سپری می کنی، انگار به سرعت به سوی مرگ در شتابی، و پس از آن در پیشگاه خدا حاضر می شوی و او هم

پاداش عملت را می دهد، اگر عملت نیک باشد پاداش نیکو می گیری و اگر عملت بد باشد پاداش بد می گیری. در البحر آمده است: کادح یعنی کسی که در کار نیک یا بد خود در طول عمر تلاش می کند و سرانجام در محضر خدا می ایستد، آنگاه جزا یا کیفر زحمت خود را می یابد.^(۱) بعد از آن خداوند متعال یاد آور می شود که انسان ها در روز قیامت به سعادت مند و شقاوتمند تقسیم می شوند، و قسمتی نامه ای اعمال خود را با دست راست می گیرند و قسمتی با دست چپ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْقَىٰ كِتَابِهِ بِيَمِينِهِ﴾ اما آن کس که نامه ای اعمالش را به دست راستش می دهند، که این علامت نیکبختی و سعادت است. ﴿فَسَوْفَ يَحْسَابُ حَسَابًا يَسِيرًا﴾ محاسبه و بازخواستش آسان و سهل خواهد بود، در مقابل حسنات و نیکی هایش پاداش می گیرد و از گناهانش صرف نظر می شود. و همان طور که در حدیث صحیح آمده است در آن روز تمام اعمال و رفتار خوب و بدِ انسان بر پروردگار جهانیان عرضه می شود.^(۲) ﴿وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ و وقتی که در بهشت نزد خانواده اش برمی گردد، از فضل کرمی که خدا به او عطا کرده است سخت شاد و مسرور است. ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْقَىٰ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ و اما آن که نامه ای عملش را با دست چپ و از پشت سر دریافت می کند، که این نشانه ی شقاوت و بدبختی است. ﴿فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا﴾ بانگ واویلا و شیونش بلند می شود، و آرزوی مرگ و نابودی

۱- البحر ۸/۴۴۶.

۲- منظور از حساب آسان در آیه همانا عرضه کردن است؛ چون از پیامبر ﷺ روایت است که فرموده است: (هرکس محاسبه شود عذاب می بیند). حضرت عایشه رضی الله عنها گفته است: مگر خدا نفرموده است: ﴿فَسَوْفَ يَحْسَابُ حَسَابًا يَسِيرًا﴾ پیامبر فرمود: آن عبارت است از عرضه ی گناه، اما هرکس حسابش مورد مناقشه قرار گیرد و بررسی شود، عذاب می بیند. روایت از بخاری و مسلم. در حدیث آمده است که پیامبر ﷺ فرمود: در روز قیامت خدا به بنده نزدیک می شود و او را مشمول رحمت و غفران خود قرار می دهد و به او می گوید: چنین و چنان کردی - گناهانش را برمی شمارد - سپس می گوید: آن را در دنیا پوشیدم و امروز آن را می بخشم. منظور از حساب یسیر همین است.

می‌کند. ﴿و یصلی سعیرا﴾ و وارد آتشی روشن و زیانه کش می‌گردد و عذاب آن را می‌چشد. ﴿إنه کان فی أهله مسرورا﴾ چون در دنیا در بین خانواده‌اش شاد و مسرور و غافل و سرخوش بود و به عاقبت نمی‌اندیشید و آخرت به خاطرش خطور نمی‌کرد. ابن زید گفته است: خدا بهشتیان را در دنیا به غم و اندوه و گریه توصیف کرده و عاقبت آنان را به نعمت و سرور یاد آور شده است. و دوزخیان را در دنیا به سرور و خنده توصیف کرده و عاقبت آنها را به اندوه طولانی یاد آور شده است.^(۱) ﴿إنه ظن أن لن یحور﴾ او گمان می‌کرد که به نزد خدا بر نمی‌گردد و برای حساب و پاداش بعد از مرگ او را زنده نمی‌کند. که این گمان، کفر و خسران است. ﴿بلی إن ربه کان به بصیرا﴾ آری! بعد از مرگ خدا او را زنده می‌کند و در مقابل اعمال خیر و شرش به او پاداش یا کیفر می‌دهد. در حقیقت خدا از حال و وضع بندگان باخبر است و یک ذره از اوضاع آنها بر او پوشیده نیست. ﴿فلا أقسم بالشفق﴾ (لا) برای تأکید قسم آمده است. یعنی به سرخی افق که بعد از غروب آفتاب پدیدار می‌گردد، مؤکداً قسم یاد می‌کنم. ﴿و اللیل و ما وسق﴾ و قسم به شب و آنچه در آن جمع می‌شود و در زیر تاریکی خود جمع می‌گرداند.

مفسران گفته‌اند: تمام مخلوقات در شب آرامش می‌یابند و انسان و حیوان و حشرات که در خلال روز پراکنده‌اند، جمع می‌شوند. پس هر یک به محل و لانه‌ی خود پناه می‌برد. از این رو بر انسان منت نهاده و گفته است: ﴿و جعل اللیل سکنا﴾. پس با فرارسیدن روز همه پراکنده می‌شوند و با آمدن شب همه به پناهگاه‌های خود پناه می‌برند. ﴿و القمر إذا اتسق﴾ و قسم به ماه آنگاه که نور و فروغش کامل شده و به صورت بدر درخشان و روشن در می‌آید. ﴿لترکبن طبقا عن طبق﴾ این جواب قسم است. یعنی ای انسان! در آخرت با بیم و هراسی شدید روبرو می‌شوید. آلوسی گفته است: یعنی با مصایب متوالی

که هریک از دیگری شدیدتر است روبرو می شوید. این احوال عبارتند از مرگ و حوادث پس از آن از قبیل بیم و هراس های روز قیامت و آشفتگی های ناشی از آن.^(۱) طبری گفته است: یعنی از شدت بیم و فزع روز قیامت احوال و اوضاعی پراضطراب می بینند.^(۲) ﴿فألهم لا يؤمنون﴾ منظور از استفهام تویخ است. یعنی چه شده است که مشرکان به خدا ایمان نمی آورند؟ و با وجود دلایل روشنی که ارائه شده است تحقق حشر و زنده شدن بعد از مرگ را تصدیق نمی کنند؟ ﴿وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون﴾ و وقتی که آیات قرآن را شنیدند، سر تسلیم خم نمی کنند و برای خدای رحمان سجده نمی برند؟ ﴿بل الذين كفروا يكذبون﴾ طبیعت و سرشت آن کافران عبارت است از تکذیب و دشمنی و انکار. از این رو در موقع خواندن قرآن سر تسلیم خم نمی کنند. ﴿والله أعلم بما يعنون﴾ و خدا از کفر و تکذیبی که در سینه جمع می کنند باخبر است. ابن عباس گفته است: ﴿یوعون﴾ یعنی عداوت و دشمنی پیامبر و مؤمنان را در دل خود نهان می دارند.^(۳) ﴿فبشرهم بعذاب أليم﴾ پس در مقابل کفر و گمراهیشان، مژده ی عذابی دردناک را به آنها بده. در التسهیل آمده است: قرار دادن بشارت در محل انداز برای سرزنش کفار است.^(۴) ﴿إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ اما آنان که خدا و پیامبر را تصدیق کرده و ایمان و عمل صالح را با هم دارند، ﴿لهم أجر غير ممنون﴾ در آخرت پاداشی کامل و تمام نشدنی دارند. خداوند متعال بعد از این که احوال و اوضاع شقاوتمندان را بیان نمود، سوره را با ذکر نعمت هایی که به نیکان می دهد خاتمه داده است که در واقع به مثابه ی توضیح اجمالی است که در اول سوره می باشد؛ چرا که در اول سوره آمده بود که هرکس جزای عمل خود را می یابد: ﴿يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فلاقية﴾.

۱- روح المعانی ۸۲/۳۰.

۲- طبری ۴۰/۸۰.

۳- البحر ۴۴۸/۸.

۴- التسهیل ۱۸۸/۴.

نکات بلاغی: ۱- در بین «السماء» و «الأرض» طباق مقرر است.

۲- در بین «فأما من أوتى كتابه يمينه» و «و أما من أوتى كتابه وراء ظهره» مقابله مقرر است.

۳- «لترکبن طبقاً عن طبق» متضمن کنایه می باشد.

۴- در بین «وسق» و «اتسق» جناس ناقص موجود است.

۵- «فبشرهم بعذاب أليم» متضمن اسلوب تهکمی است.

۶- در «إذا السماء انشقت * و أذنت لربها وحقت * و إذا الأرض مدت * و فلا أقسم بالشفق * واللیل و ما وسق * والقمر إذا اتسق * لترکبن طبقاً عن طبق» توافق فواصل رؤوس آیات رعایت شده است.

پیش درآمد سوره

* این سوره از جمله سوره‌های مکی می‌باشد که به بحث درباره‌ی عقاید اسلامی می‌پردازد و محور آن عبارت است از قصه‌ی «اصحاب اخدود» که نمونه‌ی بارزی از رشادت و ایثار و فداکاری است.

* سوره در ابتدا به آسمان قسم یاد کرده است که دارای ستارگان شگفت‌انگیز و مدارهای بزرگی است که افلاک در آن شناورند. و به روز با عظمت مشهود یعنی روز قیامت سوگند یاد کرده است. و به پیامبران و خلایق قسم خورده است که مجرمان نابود و ریشه‌کن می‌شوند، مجرمانی که مؤمنان را در آتش می‌انداختند تا از دین خود برگردند: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ * وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ * وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾.

* سپس به دنبال آن کفار نابکار را در مقابل عمل ناپسند و زشتشان تهدید کرده است: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾. و بعد از آن یادآور شده است که خدا می‌تواند از دشمنانش انتقام بگیرد، از مجرمانی که در مورد بندگان و دوستان خدا به فتنه‌انگیزی می‌پردازند: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾. «إِنَّهُ هُوَ بَیْدٌ» و یعید * و هو الغفور الودود * ذوالعرش المجید *.

* و در خاتمه داستان فرعون ستمکار و بلا و نابودی و مصایبی را یادآور می‌شود که به سبب گردنکشی و طغیان دامنگیر فرعون و قومش شد: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ * فرعون و ثمود * بل الذین کفروا فی تکذیب * والله من ورائهم محیط * بل هو قرآن مجید * فی لوح محفوظ﴾. پایانی است جالب که با موضوع سوره کاملاً مناسب است.

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْبُرُوجِ ۝۱ وَالْيَوْمَ الْوَعْدِ ۝۲ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۝۳ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ۝۴ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۝۵ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۝۶ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعُلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝۷ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝۸ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۹ إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِمَّنْ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمُ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝۱۰ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۝۱۱ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝۱۲ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ ۝۱۳ وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ۝۱۴ ذُو الْعَرْشِ الْحَمِيدُ ۝۱۵ فَقَالَ لِمَا يُرِيدُ ۝۱۶ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۝۱۷ فِرْعَوْنُ وَثَمُودُ ۝۱۸ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۝۱۹ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ۝۲۰ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ۝۲۱ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ۝۲۲﴾

معنی لغات: «الأخدود» گودال عظیم و مستطیلی شکل که در زمین کنده می شود. «قتل» لعنت و نفرین باد! «نقموا» عیب و ایراد گرفتند. «بطش» تاختن و یورش بردن. «یبدی» با قدرت خود خلق را آغاز کرد. «المجید» بزرگ و باشکوه.

تفسیر: «و السماء ذات البروج» قسم به آسمان بدیع و دارای منازل بلند، که سیارات در مدار آن حرکت می کنند. مفسران گفته اند: این منازل به سبب ظهورشان به «بروج» موسوم اند و به خاطر بلندی و ارتفاعشان، به قصر تشبیه شده اند؛ زیرا منازل مدار سیار می باشند. «و الیوم الموعود» و قسم به روز موعود یعنی روز قیامت، که وعده ی آن را به خلائق داده ایم: «الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامة لاریب فیه».

«و شاهد و مشهود» و قسم به محمد و پیامبرانی که در روز قیامت بر ملت‌های خود گواهی می‌دهند. و قسم به تمام ملت‌ها و خلائقی که در سرزمین محشر برای حساب گرد هم می‌آیند. در جای دیگری نیز در همین رابطه می‌فرماید: «فکیف إذا جئنا من کل أمة بشهيد وجئنا بك علی هؤلاء شهيدا». عده‌ای نیز معتقدند که (شاهد) عبارت است از این امت، و (مشهود) عبارت است از سایر ملت‌ها، و دلیلش آیه‌ی «لتكونوا شهداء علی الناس و یكون الرسول علیکم شهيدا» می‌باشد.^(۱) «قتل أصحاب الأخدود» این جواب قسم است: و جمله دعایی می‌باشد. یعنی خدا نابود کند اصحاب اخدود را که زمین را شکافتند و به صورت کانال و جدول درآوردند، و در آن آتش افروختند، تا مؤمنان را در آن بسوزانند.

قرطبی گفته است: «اخدود» عبارت از ایجاد شکافی بزرگ و مستطیل شکل است که در زمین ایجاد می‌شود. جمع آن «اخاذید» است. و معنی (قتل) یعنی نفرین و لعنت بر او باد! ابن عباس می‌گوید: در هر جای قرآن «قتل» آمده باشد به معنی لعنت است.^(۲) آنگاه منظور از اخدود را به تفصیل بیان کرده و می‌فرماید: «النار ذات الوقود» آتشی است بسیار بزرگ و شعله‌ور که دارای هیزم و شعله‌های زبانه‌کش است. کفار چنین آتشی را در آن کانال‌ها برافروختند تا مؤمنان را در آن بسوزانند. ابوسعود گفته است: این بیانگر آن است که بسی بزرگ و زیانه‌کش است و هیزم فراوانی سوخت آن را تأمین می‌کند.^(۳) منظور، توصیف شدت و شعله‌ور بودن آتش است. آنگاه خدا در وصف مجرمان توضیح

۱- مصران در مورد (الشاهد) و (المشهود) سحت اختلاف دارند. و بعضی در این مورد شاردن فول را آورده‌اند. قولی گفته است: شاهد یعنی روز قیامت و مشهود یعنی روز عرّفه. و قولی می‌گوید: شاهد یعنی حضرت محمد و مشهود یعنی روز قیامت. و قولی گفته است: شاهد یعنی اعضای انسان و مشهود یعنی بنی آدم. و صاوی می‌گوید: بهتر آن است که آن را عامتر در نظر آوریم؛ چرا که به صورت تکرر آورده شده‌اند تا شامل هر شاهد و مشهودی شود.

بیشتری داده و می فرماید: ﴿إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ﴾ و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود^۱ آنگاه که در کنار آتش نشستند و از سوزاندن مؤمنان دلشان خنک می شد و آن عمل زشت و ناپسند را تماشا می کردند.^(۱) منظور ترساندن کفار قریش است. آنها مسلمانان را شکنجه می دادند تا از اسلام برگردند. لذا خدا داستان «اصحاب اخدود» را به عنوان وعید و تهدید کفار و تسلی دادن خاطر مؤمنان یادآور شده و می فرماید: ﴿وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ آنها گناهی نداشتند، و از آنها انتقام گرفته نشد جز به خاطر این که به خدای مقتدر ایمان داشتند؛ خدایی که هرکس به درگاهش پناه ببرد مظلوم نمی شود. خدایی که در تمام اعمالش مستحق ستایش است. می خواهد به این نکته اشاره کند که سبب سوزاندن آنها با آتش چیزی نبود جز این که آنها به خدای یگانه و یکتا ایمان داشتند و این هم گناهی نیست که موجب کیفر و عقوبت باشد. اما گردنکشی و تبهکاری قلب آنها را تیره و چشم آنان را کور کرده بود. ﴿الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ خدایی جلیل و مالک جمیع کائنات، که شایسته ی تمجید و ستایش است. در البحر آمده است: از این جهت اوصافی برای خدای عزوجل ذکر شده است از قبیل «عزیز» یعنی مقتدر و توانایی که بیم عقابش می رود، «حمید» یعنی صاحب نعمت است و باید در مقابل نعمتش ستوده شود، که موجب ایمان به او می شوند. ﴿لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ خالق و دارنده ی آسمان و زمین و تمام موجوداتی است که در بین آن دو قرار دارند که باید او را پرستش کنند و سر فروتنی و بندگی را در برابر او فرود آورند. تمام اینها را از این

۱- خلاصه ی داستان چنین است: «ساکنان شهر پادشاهی ستمگر مسلمان شدند، پادشاه دستور حفر خندق هایی را داد و در آن آتش افروخت، آنگاه به مأمورانش دستور داد که تمام مؤمنان اعم از زن و مرد را بیاورند و بر لبه ی آتش ببرند، هرکس از دینش برنگردد او را در آتش بیندازند و آنها چنین کردند تا این که زنی را آوردند که بچه ای در بطن داشت. زن از رفتن به داخل آتش امتناع کرد بچه به او گفت: مادر شکبیا باش تو بر حقی». (تفصیل داستان را در صحیح مسلم بخوانید).

جهت یادآور شده است تا مقرر بدارد که مؤمنین چون بر راه حق بودند از سوی کفار از آنها انتقام گرفته شد و جز افراد باطل‌گرا و کسانی که در گمراهی غرق شده‌اند هیچ کس در مقابل حق انتقام نمی‌گیرد.^(۱) ﴿وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ و خدا از تمام اعمال بندگان مطلع است، و هیچ نهانی از امور آنان بر او مخفی نیست. آیه متضمن وعده برای مؤمنان و وعید برای مجرمین است. بعد از آن بر تبہکارانی که مؤمنان را آزار دادند سخت گرفته و می‌فرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ آنان که زنان و مردان مؤمن را در آتش سوزاندند تا از دین خود منصرف شوند، ﴿ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا﴾ سپس از کفر و گردنکشی خود برنگشتند، ﴿فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾ در مقابل کفرشان و در مقابل سوزاندن مؤمنان عذاب خفت‌بار جهنم را خواهند دید. بعد از ذکر سرانجام و عاقبت مجرمین، سرانجام و عاقبت مؤمنان را یادآور شده و می‌فرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ آنان که ایمانی خالص دارند و عمل نیکو انجام می‌دهند، ﴿لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرٰی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ دارای باغ و بستان‌های پرگل و درخت هستند که در پای قصرهایش رودبارهای بهشتی جاری است. طبری گفته است: عبارتند از جویبارهای شراب و شیر و عسل.^(۲) ﴿ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾ این برخورداری از نعمات خدا و رسیدن به کمال مطلوب، رستگاری است که بالاتر از آن سعادت قابل تصور نیست. سپس از انتقام سختش از دشمنان خود و پیامبران و دوستانش خبر داده و می‌فرماید: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ انتقام گرفتن از سرکشان و ستمکاران از جانب خدا بسیار سخت و سنگین است.

ابوسعود گفته است: ﴿بَطْشٌ﴾ یعنی به زور گرفتن، تاختن، درهم کوبیدن ناگهانی و به کیفر رساندن، انتقام شدید.^(۳) ﴿إِنَّهُ هُوَ بَدِیٌّ وَیَعِیدُ﴾ خدای قادر و توانا همان است

که جهان هستی را از نیستی به وجود آورد و بعد از مرگ دوباره آنها را زنده می‌کند. ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ﴾ و همو پرده بر گناهان بندگان مؤمن می‌کشد و نسبت به دوستانش نیکوکار و مهربان است و آنان را دوست می‌دارد. ابن عباس گفته است: همان‌طور که انسان برادر خود را دوست دارد خدا هم دوستداران خود را دوست دارد و به آنان مؤدیه خیر می‌دهد.^(۱) ﴿ذَوَالْعَرْشِ﴾ صاحب عرش است. از این جهت آن را به خدا نسبت داده و مخصوصاً آن را ذکر کرده است، که عرش بزرگترین مخلوقات می‌باشد. و از هفت آسمان وسیع‌تر است. و چنین وسعتی بر عظمت خالقش دلالت دارد. ﴿الْمَجِيدُ﴾ یعنی خدای متعال مجید است و مقامش از تمام خلائق والاتر و به تمام صفات کمال و جلال متصف است. ﴿فَعَالٌ لِّمَا يَرِيدُ﴾ هر چه را بخواهد انجام می‌دهد و هر چه را اراده نماید، می‌کند. حکم و فرمان او قابل تعقیب نبوده و قضایش رد شدنی نیست. قرطبی گفته است: هیچ امری از قدرت و اراده‌ی او خارج نیست.^(۲) روایت است که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در بستر بیماری مرگ بود. به او گفتند: آیا طیبی تو را دیده است؟ گفت: بله. گفتند: چگونه بود؟ و چه گفت؟ در جواب گفت: به من گفت: ﴿إِنِّي فَعَالٌ لِّمَا أُرِيدُ﴾^(۳) یعنی من هر کاری را بخواهم انجام می‌دهم. ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ﴾ استفهام برای تشویق است. یعنی آیا خبر آن کافران به تو رسیده است که برای ستیز با پیامبران سربازانی را بسیج کرده بودند؟ و آیا به تو خبر رسیده است که از جانب خدا چه مصیبتی به سر آنها آمد و چه انتقام و عذابی بر آنها نازل شد؟ قرطبی گفته است: بدین وسیله به او تسلی می‌دهد. سپس بیان می‌کند که آنها چه کسانی بودند و فرمود: ﴿فِرْعَوْنُ وَثَمُودُ﴾ آنها عبارت بودند از فرعون و ثمود که دارای نیرو و قدرت فروانی بودند. از قوم تو بیشتر و

نیرومندتر بودند، با وجود این خدا در مقابل گناهانشان از آنها سخت انتقام گرفت. ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ﴾ کفار قریش از سرنوشت آن کافران تکذیب‌کننده عبرت نگرفتند، بلکه به تکذیب خود ادامه دادند، پس کفر و طغیان کفار مکه از کفر و طغیان آن گردنکشان بسیار شدیدتر است. ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾ و خدا بر آنان مسلط و مقتدر است و نمی‌توانند از دایره‌ی قدرتش خارج شوند و او را درمانده کنند؛ زیرا در هر وقت و هر زمان زیر فرمان او قرار دارند. ﴿بَلْ هُوَ قَرَّانٌ مَجِيدٌ﴾ بلکه آنچه که آنان تکذیب کرده‌اند کتابی است بس بزرگ و شریف که در شرف و مکانت به اوج رسیده است و در زمینه‌ی اعجاز و نظم و درستی معانی بر سایر کتب آسمانی تفوق دارد. ﴿فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾ در لوح محفوظی نگهداری می‌شود که در آسمان قرار دارد و از زیاد و کم شدن و تحریف و تبدیل مصون است.

تکات بلاغی: ۱- در بین «بیدیء ... و یعید» طباق مقرر است.

۲- «شاهد ... و مشهود» حاوی جناس اشتقاق است.

۳- «و ما نقوموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحمید» دارای مدح شبیه به ذم می‌باشد.

۴- در بین «إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ» و «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ ...» مقابله مقرر است.

۵- «هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ» شامل اسلوب تشویق است.

۶- «فَعَالٌ لَّما يَرِيدُ» با صیغه‌ی مبالغه آمده است.

۷- در «وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ» و شاهد و مشهود * قتل أصحاب الأخدود * النار ذات الوقود * توافق فواصل آیات رعایت شده است.

پیش درآمد سوره

* این سوره از جمله سوره های مکی است که بعضی از امور مربوط به عقیده ی اسلامی را مورد بررسی قرار می دهد. محور سوره پیرامون ایمان به حشر و نشر دور می زند، و در مورد قدرت خدا در زنده کردن مرگان دلیل و برهان قطعی و روشن اقامه کرده است؛ زیرا هر آنکه انسان را از عدم به وجود آورده است نیز قادر است بعد از مرگ او را زنده کند.

* در آغاز سوره به آسمان قسم خورده است، آسمانی که محل ستارگان درخشان است و در خلال شب در آن طلوع می کنند تا راه را برای انسان روشن نمایند و در تاریکی و خشکی و دریا به وسیله ی آنها راه خود را بیابند. پروردگار به این ستارگان قسم خورده است که هر انسانی محافظ و نگهبانی از فرشتگان نیکو کردار دارد، که امور او را زیر نظر دارد: ﴿و السماء و الطارق ﴾ و ما أدراك ما الطارق ﴿ النجم الثاقب ﴾ این کل نفس لما علیها حافظ ﴿.

* سپس دلایل و براهینی اقامه کرده است که پروردگار عالمیان قدرت و توانایی آن را دارد که انسان را بعد از فنا و متلاشی شدن زنده کند: ﴿فلینظر الإنسان مم خلق ﴾ خلق من ماء دافق ﴿ یخرج من بین الصلب و التراب ﴾ إنه علی رجعه لقادر ﴿.

* بعد از آن در مورد برملا شدن اسرار و برداشته شدن پرده در روز آخرت خبر می دهد، جایی که در آن انسان نه یآوری دارد و نه معینی: ﴿یوم تبلی السرائر ﴾ فإله من قوة و لا ناصر ﴿.

* در خاتمه در مورد قرآن کریم، این معجزه‌ی جاویدانی و دلیل رسای حضرت محمد ﷺ به بحث پرداخته، و درستی آن را بیان کرده و کفار تبهکار را مورد تهدید قرار می‌دهد: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ و الأرض ذات الصدع * إنه لقول فصل * وما هو باهزل * إنهم يكيدون كيدا * وأكيد كيدا * فهل الكافرين أمهلهم رويدا*.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ ❶ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ❷ التَّجَمُّمُ الثَّقَابُ ❸ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ❹ فَلْيَنْتَظِرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ❺ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ❻ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ❼ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ❽ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ❾ قَالَ لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرَ ❿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ❶❶ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ❶❷ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ ❶❸ وَمَا هُوَ بِأَهْزَلٍ ❶❹ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ❶❺ وَأَكِيدُ كَيْدًا ❶❻ فَهَلِ الْكَافِرِينَ أَهْمِلُهُمْ رُويْدًا ❶❼

***

معنی لغات: ﴿الطارق﴾ به معنی ضربت شدید است. «مطرقة» هم به معنی چکش است از همین ماده برگرفته شده است. به هر چیزی که در شب پدیدار شود، «طارق» گفته می‌شود. ﴿دافق﴾ جهنده. ریختن با جهش و پرش. ﴿الترائب﴾ استخوان‌های سینه. ﴿الرجع﴾ در اینجا به معنی باران است؛ چون به زمین برمی‌گردد. ﴿الصدع﴾ رستنی که زمین را می‌شکافد. ﴿رویدا﴾ کم یا نزدیک.

تفسیر: ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ قسم به آسمان و قسم به ستارگانی که در شب نمایان و

در روز نهان می شوند. مفسران گفته اند: از این جهت ستاره به طارق موسوم است که در شب ظاهر می شود و در روز پنهان می گردد. و هر چه شب بیاید طارق است. ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ﴾ استفهام برای تفخیم و تعظیم است. یعنی ای محمد! چه کسی به تو گفته است که طارق چیست؟ آنگاه آن را توضیح داده و می فرماید: ﴿النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾ طارق عبارت است از ستاره ی درخشانی که با نور خود پرده ی تاریکی را می برد. صاوی گفته است: خدا در بسی موارد در کتاب مجیدش نام آفتاب و ماه و ستارگان را آورده است؛ زیرا اوضاع و اشکال و حرکت و طلوع و غروبشان بسی عجیب و شگفت انگیز است. و نشان دهنده ی آن است که خالقشان در برخورداری از اوصاف کامل تک و منفرد است؛ زیرا وجود مصنوع دلیلی است بر اقتدار صانع آن.^(۱) ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ این جواب قسم است. یعنی هر انسانی محافظی از فرشتگان دارد که اعمالش را ثبت و ضبط می کند، و از خیر و شرش آمار می گیرد. مانند فرموده ی ﴿وَإِنْ عَلَيكُم لِحَافِظِينَ * كَرَامًا كَاتِبِينَ﴾. ابن کثیر گفته است: یعنی هر کس از جانب خدا محافظی دارد که او را از آفات مصون می دارد.^(۲) بعد از آن خدا به انسان دستور داده است در آفرینش خودش بیندیشد تا امکان تحقق زنده شدن و تحقق روز حشر را دریابد: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ انسان باید در مورد خلقت و پیدایش اولیه ی خود بیندیشد و ببیند از چه چیزی خلق شده است و از این امر عبرت بگیرد. ﴿خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ﴾ از منی جهنده خلق شده است که به فشار از مرد و زن می جهد، و سپس به فرمان خدا فرزند از آن به وجود می آید. ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ این آب از پشت مرد و استخوان های سینه ی زن بیرون می آید.^(۳) ﴿إِنَّهٗ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾ هر آینه خدا که انسان را در ابتدا خلق کرده است می تواند بعد از

۲- مختصر ۶۲۹/۳.

۱- صاوی ۳۰۹/۴.

۳- صلب یعنی ستون فقرات، و زنجیره ی پشت نیز نامیده می شود. و ترائب یعنی استخوان سینه. صلب کایه از مرد و ترائب کایه از زن است.

مرگش او را باز آورد. ابن کثیر گفته است: خدا ضعیف و ناتوانی اصل انسان را یاد آور شده و او را راهنمایی کرده است که به معاد اعتراف کند؛ زیرا آن که قدرت خلق او را دارد به طریق اولی می تواند او را باز آورد. «یوم تبلی السرائر» روزی که قلوب و نهانها آزمایش می شوند، و عقاید و نیات مکنون در آنها معلوم می گردد، و پاک و ناپاک آن مشخص می شود. «فاله من قوة ولا ناصر» در چنین موقعی انسان توانایی دفع عذاب را ندارد، و یاری نمی یابد که او را یاری و پناه دهد. در التسهیل آمده است: چون در دنیا دفع موانع و مشکلات یا به وسیله ی خود انسان صورت می پذیرد یا دیگری او را در برطرف نمودن آن یاری می دهد، خدا خبر داده است که انسان در قیامت از هیچ کدام از این جهات نمی تواند مساعدتی را دریافت نماید.^(۱) او نیرویی ندارد و هیچ کس هم او را یاری نمی دهد. بعد از این که موضوع مبدأ و معاد را یاد آور شد بر درستی این کتاب اعجازانگیز سوگند یاد کرده و می فرماید: «والسما ذات الرجع» قسم به آسمان باران زاکه هر از چند گاهی باران را بر بندگان باز می گرداند. ابن عباس گفته است: «رجع» یعنی باران که اگر نباشد انسان نابود گشته. و چهارپایان هم تباه می شوند.^(۲) «والأرض ذات الصدع» قسم به زمین که می شکافد و از آن گیاهان و درختان و گل ها بیرون می آید. ابن عباس گفته است: عبارت است از شکافتن زمین در موقع بیرون آمدن گیاهان و ثمر.^(۳) خدا به آسمان قسم یاد کرده است که بر ما آب می ریزد، و به زمین قسم خورده است که میوه و گیاهان به ما می دهد. آسمان در رابطه با موضوع آفرینش صورت پدر را دارد و زمین صورت مادر را، و در بین آن دو، نعمت های بزرگ و خیرات فراگیر وجود دارد که بقای انسان و حیوان بدان بستگی دارد. «إنه لقول فصل» این قرآن حق است و باطل را از هم

جدا می سازد، و در اعجاز و بیان و تشریعش به اوج رسیده است. «و ما هو بالهزل» و در آن لهُو و بیهوده و باطل و یاوه نیست، بلکه تمامش جدی است؛ زیرا کلام احکم الحاکمین است. پس شایسته است خواننده ی آن از آیاتش پند بگیرد و از راهنمایی های آن روشنائی راه را دریابد. «إنهم یکیدون کیدا» کفار و مشرکین مکه برای خاموش کردن نور خدا و ابطال شریعت حضرت محمد ﷺ حيله و نیرنگ به کار می برند. «وأكید کیدا» و من هم در مقابل نیرنگشان آنان را مجازات می کنم، به آنها فرصت می دهم و آنگاه عذابشان می دهم. به طوری که مانند عزیزی مقتدر آنها را می گیرم. در جای دیگری نیز در این رابطه می فرماید: «سنستدرجهم من حیث لایعلمون». ابوسعود گفته است: یعنی در مقابل نیرنگ آنان نیرنگی استوار و محکم به کار می برم که امکان ندارد رد بشود؛ چون در حالی که از همه چیز غافلند آنها را گرفتار می کنم. ^(۱) «فهل الکافرین أمهلهم رویدا» در نابودی و گرفتن انتقام از آنها عجله مکن. من هم کمی به آنها مهلت می دهم. خواهی دید چه کاری با آنها می کنم. این منتهای وعید است.

نکات بلاغی: ۱- در «و ما أدراک ما الطارق» استفهام برای تفخیم و تعظیم است.

۲- در بین «السماء و الأرض» و «الفصل و الهزل» طباق مقرر است.

۳- «یکیدون کیدا» شامل جناس اشتقاق است.

۴- «فهل الکافرین أمهلهم رویدا» متضمن اطناب است.

۵- «یخرج من بین الصلب و الترائب» متضمن کنایه است.

۶- «و السماء ذات الرجع * و الأرض ذات الصدع» و «إنه لقول فصل * و ما هو بالهزل»

متضمن سجع رصین است.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی اُعلی مکی است و مطالب زیر را به اختصار بررسی می‌کند:

۱- ذاتِ علیّه‌ی خدا و صفات کمال و دلایل دال بر قدرت و یگانگی حضرت حق را یادآور می‌شود.

۲- از وحی و قرآن و آسان کردن آن برای حضرت خاتم پیامبران ﷺ سخن به میان می‌آورد.
۳- اندرز نیکو آورده است که دارندگان قلوب زنده از آن بهره می‌گیرند و اهل سعادت و ایمان از آن سود می‌برند.

* سوره‌ی شریف با تنزیه و مبرا دانستن ذات خدای عزوجل آغاز شده است، خدایی که خلق و ابداع به او اختصاص دارد و موجودات را در نیکوترین شکل بیافرید. و به منظور ابراز مهر و رحمت نسبت به بندگان سیزه و رستنی از زمین رویاند: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ * الذی خلق فسوی * والذی قدر فهدی ...﴿.

* بعد از آن به بحث در مورد وحی و قرآن می‌پردازد و مژده می‌دهد که این کتاب جلیل‌القدر را حفظ کرده و فهم آن را بر پیامبر سهل می‌گرداند به‌طوری که هرگز آن را فراموش نکند. به این شیوه در دل پیامبر انس و الفت ایجاد می‌کند: ﴿سَنُقَرِّئُكَ فَلَاتَنْسَى﴾ * إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى﴾.

* بعد از آن دستور داده است این قرآن را یادآور شود. قرآنی که مؤمنان از آن استفاده می‌کنند و پرهیزگاران از آن پند می‌گیرند: ﴿فَذَكَرْ إِنَّ نَفْعَ الذِّكْرِ﴾ * سِذْكَرْ مِنْ يَخْشَى﴾ * وَیَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى﴾.

* در خاتمه سوره بیان کرده است که هرکس نفس خود را از گناهان و پلیدی‌ها پاک بدارد و آن را تزکیه دهد، و عمل صالح را انجام دهد، کامیاب و بهره‌مند می‌شود: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ و ذکر اسم ربّه فصلی.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (۱) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (۲) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (۳) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (۴) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (۵) سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَنْسَى (۶) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (۷) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى (۸) فَذَكَرْ إِن نَّفَعْتَ الذِّكْرَى (۹) سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَى (۱۰) وَيَتَجَبَّهِنَّ الْأَشْقَى (۱۱) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (۱۲) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (۱۳) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (۱۴) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (۱۵) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (۱۶) وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (۱۷) إِنَّ هَذَا لَيِّنِ الصُّحُفِ الْأُولَى (۱۸) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (۱۹)

***

معنی لغات: ﴿غُثَاءً﴾ خس و خاشاکی که آب آن را کنار می‌زند. ﴿أَحْوَى﴾ سیاه. ﴿يَصْلَى﴾ داخل آتش می‌شود و حرارت آن را می‌چشد.

تفسیر: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ای محمد! خدای والا مقام و بزرگ خود را از صفات نقص منزّه بدار و او را از آنچه ستمکاران می‌گویند و نقایص و ناپسندی‌هایی که شایسته‌ی ذات مبارکش نیست، مبرا بدار. در حدیث آمده است: «هر وقت پیامبر ﷺ این آیه را می‌خواند، می‌گفت: ﴿سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى﴾». (۱) بعد از آن بعضی از اوصاف والا و قدرت

درخشان و دلایل یگانگی و کمالش را یادآور شده و می‌فرماید: ﴿الذی خلق فسوی﴾^۱ خدایی که تمام مخلوقات را هستی داده و خلق آنها را استوار و نیکو کرده و صنعت بدیع خود را در زیباترین شکل و نیکوترین هیأت ارائه داده است. در البحر آمده است: یعنی همه چیز را منظم خلق کرده است به طوری که ناهماهنگی در آنها مشهود نیست، بلکه در استواری و استحکام متناسب بوده و بیانگر آنند که از جانب خداوند دانا و حکیمی هستی یافته‌اند.^(۱) ﴿و الذی قدر فهدی﴾ خدایی که در همه چیز خواص و مزایای آن را طوری مقرر و معین کرده است که عقل و فهم از ادراک حقیقی آن عاجز و ناتوان است. و انسان را هدایت کرده است که طریقه و راه بهره‌گیری از فواید مکنون در آن را دریابد، و حیوانات را به چراگاه‌هایشان هدایت کرده است. اگر در خواص نباتات و مزایا و منافع معادن به دقت بیندیشی، و این‌که انسان را رهنمون کرده است تا از گیاهان ادویه‌ی مفید تهیه کند، و بیندیشی که انسان را هدایت کرده است که معادن را در ساختن توپ و هواپیما به کار گیرد، اگر در تمام این موارد به دقت بیندیشی، حکمت خدای عزوجل را درک کرده و درمی‌یابی که اگر هدایت او نبود انسان مانند دیگر حیوانات در تاریکی بیابان نادانی سرگردان می‌شد. مفسران گفته‌اند: به منظور افاده‌ی عموم مفعول را حذف کرده است؛ یعنی مخلوق و حیوانی را آن‌گونه که شایسته است آفریده و آن را به وظیفه‌ی خود هدایت و راهنمایی کرده و آن را به آنها یاد داده است.^(۲) ﴿و الذی أخرج المرعی﴾ خدایی که علف و گیاه مورد مصرف حیوانات را از زمین بیرون آورده است. ﴿فجعل غشاء أحوی﴾ سپس آن را به صورتی سیاه و پوشیده درآورد. فواید علوفه بعد از تبدیل شدن به گیاه خشک بر هیچ کس پوشیده نیست؛ چون به صورت خوراکی خوب برای حیوانات درمی‌آید.

پس پاک و منزّه خدایی است که همه را استوار و مطمئن خلق کرده است: ﴿وَأَعْطَى كُل شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾. بعد از یادآوری دلایل قدرت و یگانگی خود، فضل و کرم خود را نسبت به پیامبرش یادآور شده و می‌فرماید: ﴿سَنَقْرَأُكَ فَلَا تَنسَى﴾ این قرآن عظیم را بر تو می‌خوانیم، و آن را در سینه‌ی تو جا می‌دهیم به گونه‌ای که هرگز آن را فراموش نکنی. ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ مگر آنچه را که خدا بخواهد تو آن را فراموش کنی. این آیه متضمن معجزه‌ی حضرت محمد ﷺ می‌باشد؛ زیرا او بی‌سواد بود، خواندن و نوشتن بلد نبود، با وجود آن هرگز آنچه را جبرئیل بر او می‌خواند فراموش نمی‌کرد. و این که این کتاب با عظمت را بدون درس و تکرار حفظ کرده و آن را فراموش نمی‌کرد، یکی از بزرگترین دلایل صدق نبوتش می‌باشد. ابن‌کثیر گفته است: بدین ترتیب خدا به پیامبرش ﷺ وعده داده است که چیزی بر او خواهد خواند که آن را فراموش نمی‌کند. ^(۱) ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى﴾ همانا او از افعال و اقوالی که از بندگان سر می‌زند و یا احیاناً آن را مخفی می‌دارند، خدا آگاه است و در زمین و آسمان هیچ چیز بر او مخفی نیست. ﴿وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى﴾ توفیق عمل نمودن به شریعت و زین را به تو عطا خواهیم کرد که از آسان‌ترین شریعت‌های آسمانی است، و آن عبارت است از شریعت اسلام. ﴿فَذَكَرْ إِن نَّفَعْتَ الذِّكْرَى﴾ پس هر جا که اندرز و یادآوری سودمند واقع افتد این قرآن را یادآور شو. مانند فرموده‌ی ﴿فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدَ﴾. ابن‌کثیر گفته است: از اینجا روش و آداب نشر دانش و علم برگرفته می‌شود؛ یعنی آن را نباید نزد نااهل و ناشایست یادآوری کرد. مانند فرموده‌ی حضرت علی علیه السلام که فرمود: «باید چیزی را به مردم بگویی که عقلشان قدرت فهم آن را ندارد؛ چون این امر برای بعضی مایه‌ی فتنه است» و فرمود: «طوری با مردم صحبت کنید که آن را بفهمند، آیا دوست دارید خدا و پیامبرش تکذیب شوند؟! ^(۲) ﴿سَيَذَكَّرُكَ مِنْ يَخْشَى﴾

هر کس از خدا بترسد، از یادآوری و اندرز بهره‌مند می‌شود. ﴿وینجنها الأشق﴾ و کافری که در شقاوت فرو رفته است آن را نمی‌پذیرد و از آن دوری می‌جوید. ﴿الذی یصلی النار الکبری﴾ کافری که وارد آتش بزرگ و پرحرارت و هولناک جهنم می‌شود. حسن گفته است: «نار کبری» یعنی آتش آخرت، و «نار صغری» یعنی آتش دنیا. ﴿ثم لایموت فیها ولا یحیی﴾^(۱) پس در آن آتش مرگ او را نمی‌گیرد تا آسوده شود، و زندگی طبیعی و شرافتمندانه برایش مقرر نیست. بلکه همیشه در رنج و عذاب و شقاوت است. ﴿قد أفلح من تزکی﴾ هر کس که نفس خود را به وسیله‌ی ایمان پاکیزه کند و عمل را مخلصانه برای رحمان انجام دهد، کامیاب می‌شود. ﴿و ذکر اسم ربه فصلی﴾ و هر کس که عظمت و جلال و شکوه خدا را بر زبان بیاورد، و خاشعانه به نماز برخیزد و اوامر خدا را امتثال کند کامیاب می‌شود. ﴿بل تؤثرن الحیاة الدنیا﴾ بلکه زندگی این دنیای ناپایدار را بر آخرت پایدار ترجیح می‌دهید، و بدان مشغول شده و آخرت را فراموش می‌کنید. ﴿و الآخرة خیر و أبقى﴾ و انگهی آخرت بهتر و پایدارتر از دنیا می‌باشد؛ چون دنیا فانی است و آخرت باقی، و باقی از فانی بهتر است. پس چگونه انسان عاقل فناپذیر را بر پایدار و جاودانی ترجیح می‌دهد؟ و چگونه به دار غرور و فریب اهمیت می‌دهد و از سرای جاودانی غافل می‌ماند؟ ابن مسعود این آیه را خواند و سپس به یارانش گفت: می‌دانید چرا دنیا را بر آخرت ترجیح دادیم؟ گفتند: نه. گفت: چون دنیا خوراک و نوشیدنی و زن و لذات و خوشگذرانی را تقدأ به ما ارزانی می‌دهد، و آخرت از دید ما پنهان و گم است. پس ما عاجل را دوست داشته و آجل را رها کرده‌ایم.^(۲) ﴿إن هذا لفی الصحف الأولى﴾ صحف ابراهیم و موسی، این اندرزهایی که در این سوره ذکر شده‌اند، در کتاب قدیمی

۱- طبری گفته است: وقتی عرب اساسی را توصیف کند که سحت در مصیبت است، می‌گوید: نه زنده است و نه

۲- تفسیر حازن ۴/ ۲۳۶.

منزل بر حضرت ابراهیم و حضرت موسی علیه السلام نیز ثبت شده است. پس از جمله مطالبی است که شرایع در آن توافق دارند و همان طور که در این کتاب نوشته شده است در کتاب های آسمانی دیگر نیز وارد شده است.

- نکات بلاهتی: ۱- «لایموت ... و لایمحبی» و «الجهر ... و ما یخفی» متضمن طباق است.
- ۲- «نيسرك لليسرى» و «ذكر ... و الذکری» حاوی جناس اشتقاق است.
- ۳- در «سیذکر من یخشی» و «یتجنبها الأشق» مقابله مقرر است.
- ۴- «خلق فسوی» و «قدر فهدی» به منظور عمومیت یافتن، مفعول آن حذف شده است.
- ۵- در «أخرج المرعى * فجعله غثاء أحوى * سنقرئك فلا تنسى» سجع غیر متکلف آمده است.

یاد آوری: منظور از صحف موسی غیر تورات است. در خبر است که ده صحیفه به او عطا شد و عموماً پند و عبرت بود. ابوذر گفته است: درباره ی صحف موسی علیه السلام از پیامبر سؤال کردیم. فرمود: همه ی آنها عبرت بودند. اینک چند نمونه از عبرت های تورات: «در شگفتم از آن که به مرگ یقین دارد و انگهی شادمان است. در شگفتم از آن که به آتش یقین دارد و انگهی می خندد، و تعجب می کنم از این که انسان دنیا و دگرگونی هایش را می بیند و باز به آن اطمینان دارد. و تعجب می کنم از این که انسان به قدر یقین دارد و انگهی خود را خسته می کند و به حساب یقین دارد و برایش کار نمی کند!!»

پیش در آمد سوره

* سوره‌ی غاشیه مکی است و دو موضوع اساسی را مورد بحث و بررسی قرار داده است که عبارتند از:

- ۱- قیامت و هراس و اضطراب آن و سختی و مصیبتی که کافران با آن روبرو می‌شوند، و سعادت و رفاهی که در آنجا نصیب مؤمنان می‌شود.
  - ۲- اقامه‌ی دلایل بر یگانگی و قدرت فوق‌العاده و درخشان خدای عزوجل در خلقی شگفت‌انگیز شتر و آسمان و کوه‌های سر به فلک کشیده و زمین هموار و گسترده، که همگی بر یگانگی خدا و جلال و عظمتش دلالت دارند.
- * در خاتمه، سوره‌ی شریف یادآور می‌شود که تمام بشریت برای محاسبه و جزا به پیشگاه خدا رجوع می‌کنند.

* * *

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۝۱ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝۲ عَامِلَةٌ تَأْسِبُ ۝۳ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ۝۴ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آتِيَةٍ ۝۵ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ۝۶ لَا يُشْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ۝۷ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ۝۸ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝۹ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝۱۰ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ۝۱۱ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝۱۲ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ۝۱۳ وَ أَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ۝۱۴ وَ نَسَارِقٌ

مَصْفُوفَةً ﴿١٥﴾ وَ زَرَّابٍ مَبْثُوثَةٍ ﴿١٦﴾ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ
 كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكِّرُوا إِنَّمَا أَنْتَ
 مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّطٍ ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَ كَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيَعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾
 إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

معنی لغات: «الغاشية» منظور قیامت است که ترس و وحشت آن مردم را فرا
 می گیرد. «خاشعة» ذلیل و ناتوان و سر به زیر. «ناصبه» خستگی و ملال. «ضریع»
 چیزی است خارمانند که در آتش قرار دارد و تلخ و بدبو می باشد. «ناعمة» زیبا و
 فرحبخش و باطراوت. «نمارق» بالش و متکا. «زرابی» فرش گران بها. «مبثوثة»
 گسترده. «ایابهم» برگشتن آنها.

تفسیر: «هل أتاك حديث الغاشية» منظور از استفهام تشویق جهت گوش فرادادن به
 خیر است. و نیز برای بزرگ جلوه دادن آن روز پرهراس است. یعنی آیا خبر آن حادثه‌ی
 هول‌انگیز و بس بزرگ را دریافت کرده‌ای که سختی و هراس و اضطراب آن تمام انسان‌ها
 را فرا می گیرد. مفسران گفته‌اند: چون احوال و سختی‌های روز قیامت تمام خلایق را
 فرا می گیرد، و دشواری‌ها و حوادث ناگوارش عموم را شامل می شود به «غاشیه» موسوم
 است. «وجوه یومئذ خاشعة» در آن روز چهره‌هایی هراسیده و رنگ پریده و ذلیل می باشند.
 «عاملة ناصبة» در آتش جهنم به طور مداوم تلاش و کوششی خسته کننده کرده و رنج
 بیهوده می برند. مفسران گفته‌اند: این آیه مربوط به کافران می باشد. آنها به سبب کشیدن
 زنجیرها و غل‌ها خسته می شوند و همان‌طور که شتر در گل فرو می رود آنها هم در آتش
 فرو می روند. و در بلندی‌ها و پستی و دره‌ها بالا و پایین می روند. همان‌طور که خدا فرموده
 است: «إِذَا الْأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمُ وَالسَّلاسلُ يَسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ».

این است پاداش و کیفر تکبرشان بر بندگان در دنیا، و غرق شدنشان در لذات و هوس‌ها. ﴿تصلی نارا حامیه﴾ وارد آتش مشتعل و پرحرارت و سخت و سوزان می‌شوند. ابن عباس گفته است: یعنی آتش جهنم، داغ شده و بر دشمنان خدا زبانه می‌کشد.^(۱) ﴿تسقی من عین آنیه﴾ از چشمه‌ای بی‌نهایت داغ و جوشان می‌نوشند که حرارت و جوشش آن به آخرین درجه رسیده است. ﴿لیس لهم طعام إلا من ضریع﴾ دوزخیان جز ضریع خوراکی ندارند. ضریع گیاهی است خاردار که قریش آن را «شبرق» می‌گفتند. گیاهی است بسیار بدبو و سمی و کشنده. قتاده گفته است: بدترین و ناپاکترین و زشت‌ترین خوردنی است.^(۲) در اینجا فرموده است: خوراک آنها ضریع است: ﴿لیس لهم طعام إلا من ضریع﴾، و در سوره‌ی «حاقه» گفته است: ﴿و لا طعام إلا من غسلین﴾، این دو با هم منافات ندارند؛ چون کیفر گونه‌های مختلف دارد و معذبان نیز متفاوتند. خوراک بعضی زقوم است و خوراک گروهی ضریع و خوراک بعضی دیگر غسلین است. و بدین ترتیب عذاب متفاوت و متنوع می‌شود. ﴿لایسمن و لایغنی من جوع﴾ سبب نیرومندی و چاقی بدن نمی‌شود و گرسنگی را برطرف نمی‌نماید. ابوسعود گفته است: به عکس خوراک دنیا انرژی‌زا نبوده و خاصیت چاق‌کنندگی و سیر شدن در آن نیست. روایت است که گرسنگی شدید بر آنان مسلط می‌شود به‌طوری که ناچار می‌شوند ضریع بخورند و بعد از خوردن آن سخت تشنه می‌شوند، به‌طوری که ناچار می‌شوند حمیم بنوشند که صورتشان را کباب کرده و روده‌های آنان را پاره می‌کند:^(۳) ﴿و سقوا ماء حمیا فقطع أمعاءهم﴾... و بعد از ذکر حال و وضع اشقیای دوزخیان، حال و وضع نیکبختان و بهشتیان را یادآور شده و می‌فرماید: ﴿وجوه یومئذ ناعمة﴾ در روز قیامت چهره‌ی مؤمنان شاد و بشاش و خندان و زیبا و

دارای نور و طراوت است. همچنان که در جای دیگری می‌فرماید: ﴿تعرف فی وجوههم نضرة النعم﴾. ﴿لسعیمها راضیة﴾ از کارهای دنیای خود و اطاعت خدا راضی و خشنودند؛ زیرا چنین عملی بهشت برین و منزلگاه پرهیزگاران را به دنبال دارد. ﴿فی جنة عالیة﴾ در باغ‌ها و بستان‌هایی قرار دارند که هم از لحاظ منزلت بلند پایه می‌باشند و هم در مکان بلندی قرار دارند، و در اطاق‌های عالی در آسایشند. ﴿لا تسمع فیها لاغیة﴾ در بهشت نه فحشی شنیده می‌شود و نه ناسزایی. ابن عباس گفته است: نه حرف زشت و آزار دهنده‌ای به گوش می‌خورد و نه باطل و بیهوده‌ای.^(۱) ﴿فیها عین جاریة﴾ در بهشت چشمه‌هایی از آب سلسبیل جاری است که هرگز قطع و متوقف نمی‌شود. زمخشری گفته است: تنوین (عین) برای تکثیر است؛ یعنی چشمه‌های فراوان در آن جاری است.^(۲) ﴿فیها سرر مرفوعة﴾ در بهشت تخت‌های بلند که با زیرجد و یاقوت تزئین یافته و حوریان بهشتی قرار گرفته‌اند، وجود دارد و هر وقت دوست خدا بخواهد بر آن تخت‌ها بنشیند، حوریان در مقابل او تواضع و فروتنی نشان می‌دهند.^(۳) ﴿وأكواب موضوعة﴾ در کنار چشمه‌ها، قدهایی نهاده شده‌اند که آماده‌ی نوشیدن می‌باشند، و نیازی نیست یکی آنها را پر کند. ﴿ونمارق مصفوفة﴾ و بالش‌هایی که در کنار هم قرار داده شده‌اند تا به آنها تکیه بدهند. ﴿وزرابی مبنوثة﴾ و در بهشت فرش‌های فاخر و عالی و نرم در همه جا گسترده است. بعد از آن به ذکر دلایل مبنی بر قدرت و یگانگی خود پرداخته و می‌فرماید: ﴿أفلا ینظرون إلی الایبل کیف خلقت﴾ چرا انسان‌ها با دیده‌ی تعمق و عبرت‌بین به شتر نمی‌نگرند که چگونه آن را به این شکل شگفت‌انگیز خلق کرده است که نشان‌دهنده‌ی قدرت و توانایی خالق می‌باشد؟! در التسهیل آمده است: در این آیه انسان تشویق شده است تا در آفرینش

شتر بیاندیشد؛ زیرا با وجود این که حیوانی است قدرتمند و نیرومند اما هر انسان ضعیف و ناتوانی می تواند آن را براند و بر آن سوار شود. این حیوان در مقابل تشنگی و گرسنگی بسیار مقاوم است. این حیوان فواید بی شماری دارد؛ آدمی بر آن سوار شده و بار را بر آن حمل کرده و از گوشت و شیر آن استفاده می کند.^(۱) ﴿وإلى السماء كيف رفعت﴾ آیا با دیده‌ی عبرت بین به آسمان بدیع و استوار نمی نگرند که چگونه آن را بلند بنا نهاده است، و بدون ستون و تکیه گاه سقف آن را بالا نگه داشته است؟ ﴿وإلى الجبال كيف نصبت﴾ و چرا به کوه های بلند نگاه نمی کنند که چگونه بر زمین نصب شده اند، به طوری که مستقر و راسخ و غیر قابل تزلزل می باشند؟ ﴿وإلى الأرض كيف سطحت﴾ و چرا به زمینی نمی اندیشند که روی آن زندگی می کنند که چگونه گسترده و مسطح شده است؟ به گونه ای که بر آن استقرار یافته و انواع زراعت را در آن می کارند؟! آلوسی گفته است: این امر با کروی یا نزدیک به کروی بودن آن منافات ندارد؛ چون بسی بزرگ است.^(۲) حکمت در یادآوری این پدیده ها این است که قرآن بر عرب نازل شده است، و آنها در دره ها و دشت و هامون بسی مسافرت می کردند، و از شهرها و مردمان بریده بودند، و آنگاه که انسان از شهر دور شود و تک بماند، به تفکر و اندیشه روی می آورد، و اولین چیزی که نظرش را

۱- التسهیل ۱۹۶/۴. حداد از این جهت شتر را مخصوصاً ذکر کرده است که شتر بهترین حیوان عرب است. و از همه ی حیوانات بشتر سودمند است، به همین جهت آن را «کشتی صحراء» می نامند. پس خلقت آن را بنگر که بی نهایت نیرومند است. و با وجود این، فرمان طفلی ناتوان را اطاعت می کند و زانو می زند تا بار بر آن نهد، سپس با باری که چند نفر زورمند از حمل آن ناتوانند برمی خیزد. و از جهتی در حالت گرسنگی و تشنگی روزهای متوالی تاب می آورد و فاصله ی طولانی را طی می کند. و در صحرا از هر نوع گیاهی تغذیه می کند. و سایر عجایب خلق و تکوین آن را بنگرید. پس مزه است خدای حکیم.

۲- دانشمندان اسلام مانند فخر رازی و ابوسعود و آلوسی کرویّت زمین را ثابت کرده اند و بعضی از آرای آنان را در سوره ی لقمان آورده ایم. و اما مسطح و گسترده بودنش به سبب بزرگی آن است، و با به نظر ناظران چنان می آید. بنابراین در قرآن مطلبی مخالف با حقایق علمی وجود ندارد.

جلب می کند شتری است که بر آن سوار است، و آن را عجیب می بیند. و اگر بالای سر خود را نگاه کند، جز آسمان چیزی نمی بیند، و اگر چپ و راست خود را بنگرد غیر از کوه ها چیزی به نظرش نمی آید، و اگر زیر پای خود را بنگرد، فقط زمین را می بیند. از این رو این اشیا را ذکر کرده است. ابن کثیر گفته است: خداوند متعال انسان صحرانشین را متذکر نده است که درباره ی مشاهدات خود بیندیشد تا به قدرت خالق و صانع پی ببرد. درباره ی شتری که بر آن سوار است،^(۱) در مورد آسمانی که بالای سرش قرار دارد، فکر کند. و کوهی را که در مقابلش قرار دارد مورد نظر قرار دهد و در زمینی که زیر پایش قرار دارد، بیندیشد و در قدرت و یکتایی خالق و سازنده ی آنها بیندیشد، تا دریابد که خالق و متصرف در آن خدای متعال است و جز او چیزی قابل پرستش نیست. و بعد از این که دلایل توحید را بیان کرد و کفار از آن پند و عبرت نگرفتند، به پیامبر ﷺ فرمان داد که آنان را نصیحت و راهنمایی کند و آنها را متذکر شود: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ آنان را پند و اندرز بده و بترسان و اهمیت مده که آنها نمی اندیشند و فکر نمی کنند، تو فقط اندرزگو و راهنما هستی. ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصِيطِرٍ﴾ تو بر آنان تسلط و قهر نداری تا آنان را وادار کنی که ایمان بیاورند. ﴿إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ﴾ اما آن که از اندرز و تذکر رو برتافت و به خدای مقتدر و والا مقام کافر شد. ﴿فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ﴾ خدا او را به آتش دایمی جهنم عذاب می دهد. قرطبی گفته است: از این جهت گفته است ﴿الْأَكْبَرَ﴾ که در دنیا عذاب گرسنگی و قحطی و کشته شدن و اسارت را دیده اند. ﴿إِنْ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾ بعد از مرگ فقط پیش ما برمی گردند. ﴿ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ﴾ و حساب و جزای آنان فقط در اختیار ما می باشد.

نکات بلاغی: ۱- ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ متضمن اسلوب تشویق است.

۲- در ﴿وَجْهَ يُومِئُذْ خَاشِعَةٍ﴾ مجاز مرسل مقرر است.

۳- در آیه‌ی ﴿إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ...﴾ وعلینا حسابهم ﴿طباق آمده است.

۴- در ﴿فَذَكِّرْ... مَذَكِّرْ﴾ و ﴿يُعَذِّبُهُ... الْعَذَابِ﴾ جناس اشتقاق آمده است.

۵- در بین ﴿وَجْوهَ يَوْمِئِذٍ نَّاعِمَةٍ﴾ لسعیها راضیه ﴿و ﴿وَجْوهَ يَوْمِئِذٍ خَاشِعَةٍ﴾ عاملة ناصبه ﴿مقابله مقرر است.

۶- ﴿لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ﴾ فی جنة عالیة ﴿لَا تَسْمَعُ فِيهَا لِاَغْيَةٍ﴾ متضمن سجع رصین و غیر متکلف است.

یادآوری: روایت است وقتی که حضرت عمر بن الخطاب به شام آمد، راهبی که نسل با لباسی سیاه نزدش آمد. وقتی حضرت او را دید، گریست، به او گفتند: چرا گریه می‌کنی، او که نصرانی است؟ گفت: فرموده‌ی خدا به یاد آوردم که می‌فرماید: ﴿عاملة ناصبة﴾ تصلی ناراً حامیه ﴿، دلم به حالش سوخت و گریه کردم.

پیش درآمد سوره

* سوره فجر مکی است و در مورد سه امر اساسی به بحث می‌پردازد که عبارتند از:

۱- یادآوری داستان بعضی از ملت‌های تکذیب‌کننده‌ی پیامبران مانند قوم عاد، ثمود و قوم فرعون، و بیان عذاب و ریشه‌کن شدن آنها به سبب سرکشی و طغیانشان: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾.

۲- توضیح و بیان آزمایش‌بندگان در این دنیا، به وسیله‌ی خیر و شر و ثروتمندی و بینوایی، و اشاره به طبیعت انسان در حب و علاقه‌ی شدیدی که به ثروت و مال دنیا دارد: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ...﴾.

۳- بیان آخرت و قیامت و آشفته‌گی و اضطراب و هراس و سختی‌هایش، و این‌که در روز قیامت انسان‌ها به دو گروه سعادت‌مند و شقی تقسیم می‌شوند، و بیان سرانجام نفس شرور و نفس کریم و نیک‌رفتار: ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًا دَكًا * وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا * وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى﴾.

* * *

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْفَجْرِ ۝۱ وَ لَيَالٍ عَشْرٍ ۝۲ وَالشَّفْعِ ۝۳ وَالْوَتْرِ ۝۴ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۝۵ هَلْ

فِي ذَلِكَ قَسَمَ لِذِي حِجْرٍ ۝ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝ الَّتِي لَمْ
يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْإِلَادِ ۝ ۸ وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝ ۹ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝
الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْإِلَادِ ۝ ۱۱ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝ ۱۲ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝ ۱۳
إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ ۝ ۱۴ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝ ۱۵
وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝ ۱۶ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ السَّيِّئَ ۝ ۱۷
وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝ ۱۸ وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثِ أَكْلًا لَمًّا ۝ ۱۹ وَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا
جَمًّا ۝ ۲۰ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝ ۲۱ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝ ۲۲ وَجِيءَ
بِیَوْمِئِذٍ بِجَهَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ ۝ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ۝ ۲۳ یَقُولُ یَا لَنِّی قَدَّمْتُ لِحَیَاتِی
فِیَوْمِئِذٍ لَّا یُعْذِبُ عَذَابُهُ أَحَدًا ۝ ۲۵ وَلَا یُؤْتَىٰ وَثَاقَهُ أَحَدًا ۝ ۲۶ یَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ۲۷
أَرْجِعِی إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِیَةً مُّرْضِیَّةً ۝ ۲۸ فَأَدْخِلِی فِی عِبَادِی ۝ ۲۹ وَادْخِلِی جَنَّتِی ۝ ۳۰

***

معنی لغات: ﴿حجر﴾ عقل و خرد. ﴿جابوا﴾ قطع کردند، درنوردیدند. ﴿التراث﴾ میراث. ﴿لما﴾ شدید. در اصل به معنی جمع کردن است. ﴿جما﴾ بسیار و عظیم.
تفسیر: ﴿و الفجر﴾ و لیل عشره این قسم است. یعنی قسم به روشنی صبحدم،
آنگاه که تاریکی را بیرون می راند. و قسم به ده شب مبارک اول ماه ذی الحجه؛ چون ایام
پرداختن به اعمال حج است. ^(۱) مفسران گفته اند: خدای متعال به فجر و بامداد قسم یاد
کرده است؛ چون در نماز صبح قلب در پیشگاه پروردگار خشوع و فروتنی می یابد، و به
شب های دهگانه ی اول ذی الحجه قسم خورده است؛ زیرا همان طور که در صحیح بخاری

۱- این نظر جمهور است و از ابن عباس نیز روایت شده است. عده ای بر می گویند: منظور ده رور آخر رمضان است؛
ریا شب قدر در آن قرار دارد. اس هم از ابن عباس روایت است. ولی قول اول ارجح است.

ثابت است بر فضل و برکت‌ترین ایام سال می‌باشند؛ چون پیامبر ﷺ فرموده است: «عمل صالح هیچ ایامی به اندازه‌ی عمل این ایام یعنی ده روز اول ذی الحجة نزد خدا محبوب و پسندیده نیست. گفتند: حتی جهاد در راه خدا؟ فرمود: حتی جهاد در راه خدا، جز فردی که خود با ثروتش به جهاد در راه خدا برود و سپس چیزی از آن را برنگرداند». ﴿وَالشَّفْعَ وَالْوَتْرَ﴾ و به جفت و تک هر چیزی قسم یاد می‌کنم. انگار خدا به همه چیز قسم خورده است؛ چون هر چیز یا جفت است یا تک. و شامل خلق و خالق نیز می‌شود؛ چون خدا یکی است و تمام مخلوقات که از مذکر و مؤنث تشکیل یافته‌اند جفت می‌باشند. ^(۱) ﴿وَاللَّيْلَ إِذَا يَسِرُّ﴾ و قسم به شب، آنگاه که همسو با حرکت عجیب عالم، حرکت می‌کند. ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حَجَرٍ﴾ آیا در مطالب مذکور، برای اهل عقل و خرد سوگندی قانع‌کننده نهفته است؟! استفهام تقریری است و بزرگی و اهمیت امور مذکور را نشان می‌دهد. انگار می‌گوید: در حقیقت، این قسمی است بس بزرگ در نزد دارندگان عقل و خرد. پس هر کس دارای عقل و خرد است خوب می‌داند که در اشیا مذکور شگفتی و دلایلی بی‌شمار بر وجود پروردگار و یگانگی او نهفته است، پس شایسته است به آن قسم بخورد؛ زیرا بر خدای خالق عظیم‌الشان دلالت دارند. قرطبی گفته است: گاهی خدا به اسماء و صفات خود قسم می‌خورد که نشان‌دهنده‌ی علم او می‌باشد، و به افعال خود قسم می‌خورد؛ چون نشان‌دهنده‌ی قدرتش می‌باشند. همان‌طور که گفته است: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾. و به مخلوقات خود قسم می‌خورد؛ چون بیانگر قدرت و توانایی او می‌باشند. ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا﴾، ﴿وَالسَّمَاءُ وَالطَّارِقُ﴾ و ﴿وَالْفَجْرُ وَلَيَالٍ عَشْرٌ﴾. ^(۲) جواب قسم محذوف و تقدیر آن چنین است: به پروردگار این اشیا قسم که کفار را عذاب

۱- این نظر از محاهد و ابن عباس روایت شده است و بر اثر ابن عباس روایت است که «شفع» یعنی روز قربان؛ چون روز دهم است، و «وتر» یعنی روز عره؛ چون روز نهم است. احوال ربی در این مورد وارد شده است.

می‌دهم.^(۱) و گفته‌ی «ألم تریف فعل ربك بعاد» بر آن دلالت دارد؛ یعنی ای محمد! آیا به تو نرسیده است که خدا چه به سر قوم عاد آورد؟ «إرم ذات العماد» عاد اهل ارم و دارای ساختمان‌های مرتفع بودند و در احقاف یعنی بین عمان و حضرموت سکونت داشتند. «التي لم یخلق مثلها فی البلاد» همان قبیله‌ای که خدا در نیرومندی و درشتی اجسام مانند آنها را خلق نکرده است. منظور ترساندن اهل مکه می‌باشد؛ زیرا با این‌که عمری طولانی داشتند و قدرت و نیروی آنها از قدرت و نیروی کفار مکه بیشتر بود، اما با این وجود خداوند آنان را نابود کرد. ابن‌کثیر گفته است: آنها عبارت بودند از قومی که خدا «هود» را به پیامبری آنان مبعوث کرد، اما آنها هود را تکذیب کرده و با او از در مخالفت درآوردند؛ چرا که آنها قومی سرکش و متمرّد و یاغی بودند و با تکذیب پیامبران از فرمان خدا در رفتند. آنگاه خدا بیان نمود که چگونه آنها را نابود کرد و سرنوشت شوم آنها را مایه‌ی عبرت دیگران قرار داد.^(۲) «و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد» و همچنین قوم ثمود که سنگ‌ها را در دل کوه‌ها می‌کنند، و در وادی القری سنگ‌ها را تراشیده و در دل آن منزل می‌گرفتند: «و کانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین». مقر و مسکن آنها در «الحجر» واقع در بین حجاز و تبوک فرار داشت. مفسران گفته‌اند: اولین افرادی که کوه و سنگ را تراشیدند، قبیله‌ی ثمود بود. و از بس که نیرومند و درشت هیكل بودند سنگ‌ها را کنده و قلب کوه‌ها را سوراخ می‌کردند و آن را منزل خود قرار می‌دادند. یک هزار و هفت صد شهر را در وادی القری بنا نهادند که همگی از سنگ بود.^(۳) «و فرعون ذی الأوتاد» و همچنین فرعون سرکش و ستمگر که دارای سربازان و لشکریان انبوه بود و ملک و سلطنت خود را بدان تقویت می‌کرد. ابوسعود گفته است: از این‌رو به «ذی الاوتاد» توصیف شده

است که سرباز و چادر زیاد داشت و برای قرارگاه خود میخ به کار می‌برد، و یا به خاطر این‌که به وسیله‌ی میخ مردم را شکنجه می‌داد. ^(۱) ﴿الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ﴾ آن ستمکاران، «عاد، ثمود و فرعون» یاغی شده و از فرمان خدا سر برتافتند و در ستمکاری و طغیان از حد گذشتند. ﴿فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ﴾ جور و ستم و قتل و سایر معاصی و گناهان را در سرزمین خدا زیاد مرتکب شدند. ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ به سبب تبهکاری‌ها و طغیان‌شان خدا انواع عذاب سخت را بر آنان نازل کرد. مفسران گفته‌اند: کلمه‌ی «صب» را به کار گرفته است؛ چون مقتضی سرعت نزول عذاب می‌باشد. همان‌گونه که گفته‌اند: ﴿صَبَبْنَا عَلَيْهِمُ ظَالِمِينَ سَيَاطِنًا﴾ چون ظالم بودند باران شلاق خود را بر آنان فروریختیم. منظور این است که خدا بر هر یک از آنها نوعی عذاب نازل کرده است. مثلاً عاد را با طوفان و باد نابود کرد و ثمود را با غریو و صدای سهمناک و فرعون و سربازانش را با غرق کردن در دریا به دیار نیستی فرستاد، که فرموده است: ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا﴾. ^(۲) ﴿إِنْ رَبُّكَ لَبَالِغُ صَادٍ﴾ خدایت مراقب اعمال انسان است. و آن را برمی‌شمارد و در مقابل آن آنها را پاداش یا کیفر می‌دهد. در التسهیل آمده است: «مرصاد» یعنی کمینگاه. منظور این است که خدا مراقب یکایک انسان‌ها می‌باشد، و هیچ یک از ستمکاران و کافران از چنگش در نمی‌رود. و بدین وسیله کفار قریش را تهدید می‌کند. ^(۳) بعد از این‌که مصایب نازل شده بر سرکشان ستمکار را یادآور شد، به ذکر طبیعت انسان کافر پرداخت که در حالت رفاه سرمست می‌شود و در حالت سختی نومید می‌گردد: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ﴾ وقتی خدا انسان را به وسیله‌ی اعطای نعمت در بوته‌ی آزمایش قرار داد،

۱- اوسعود ۲۶۲/۵.

۲- سوره‌ی عنکبوت آیه‌ی ۴۰ و نه صاوی ۳۱۷/۴ نگاه کنید.

۳- التسهیل ۱۹۷/۴.

﴿فأكرمه ونعمه﴾ و با اعطای نعمت و ثروت و سهولت معیشت از او اکرام به عمل آورد، و در دنیا او را صاحب نعمت قرار داد، به او فرزندان و جاه و مقام و قدرت عطا کرد، ﴿فیقول ربی أكرمن﴾ می‌گوید: خدا با اعطای نعمت‌هایی که من شایسته‌ی آنم، نسبت به من نیکی کرده است. اما نمی‌داند این امر آزمایش است تا معلوم شود آیا سپاسگزار است یا ناسپاس؟ ﴿و أما إذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه﴾ و اگر او را به فقر و تنگی معیشت امتحان کند، ﴿فیقول ربی أهانن﴾ غافل از حکمت کار خدا، می‌گوید: با تنگ نمودن معیشت و روزی‌ام، مرا تحقیر و به من توهین کرده است. قرطبی گفته است: این صفت و طبیعت کافری است که به حشر و زنده شدن باور ندارد. بلکه به نظر او کرامت و بزرگی و خواری در کثرت سهم و نصیب و یا کمی بهره‌ی دنیا مقرر است. ولی احترام و اکرام از منظر مؤمن عبارت است از این‌که خدا توفیق طاعت را به او عطا کند که سبب حظ و نصیب آخرت است. و اگر در دنیا به او گشایش عطا کند او را سپاس و ستایش می‌کند. ^(۱) علت این‌که خداوند انسان را به خاطر گفتنِ ﴿ربی أكرمن﴾ و ﴿ربی أهانن﴾ مورد سرزنش قرار داده این است که چنین گفته‌ای را از روی فخر و نخوت و تکبر بر زبان می‌آورد نه به طریق سپاس و ستایش. ^(۲) از روی گله و شکایت از خدا و بی‌خبری می‌گوید: ﴿أهانن﴾، در صورتی که بر او واجب بود در مقابل خیری که از پروردگار به او رسیده است وی را سپاسگزار باشد و در موقع مواجه شدن با بدی و شر صبور باشد. از این رو او را از این گفتار منع کرده و می‌فرماید: ﴿کلا بل لا تکرمون الیتیم﴾ آن‌طور که شما فکر می‌کنید احترام و کرامت به ثروت نیست، و اهانت و تحقیر در فقر و بینوایی نیست، بلکه اکرام و اهانت به طاعت و معصیت بستگی دارد، اما شما نمی‌دانید. سپس فرمود: ﴿بل لا تکرمون الیتیم﴾ بلکه شما عمل بدتر از آن مرتکب می‌شوید؛ یعنی با این‌که خدا نسبت به شما کرم کرده و مال و

ثروت فراوان را به شما عطا کرده است، شما نسبت به یتیم کرم و لطف نشان نمی‌دهید!!
 ﴿وَلَا تَحْضُونَهُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾ و یکدیگر را بر اطعام و غذا دادن به محتاجان تشویق
 نمی‌کنید، و مسکین را یاری نمی‌دهید. ﴿وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا﴾ و به صورتی شدید به
 خوردن میراث می‌پردازید، و نمی‌پرسید که حلال است یا حرام؟ در التسهیل آمده است:
 یعنی در ارث سهم خود و دیگری را برمی‌دارد؛ چون عرب به مؤنث و صغیر سهمی از
 ارث نمی‌دادند. بلکه ارث فقط به مردان اختصاص داشت.^(۱) ﴿وَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ و
 مال و ثروت را بسیار دوست داشته و در مورد آن حرص و آز دارید. همان‌طور که سگ به
 مردار حمله‌ور می‌شود آنها هم به مال روی می‌آورند و از انفاق آن دریغ می‌ورزند. به همین
 جهت خدا آنها را مورد مذمت قرار داده است. ﴿كَلَّا إِذَا دَكَتِ الْأَرْضُ دَكَاةً﴾ (کلا)
 برای منع و بازداشتن است، یعنی ای غافلان! بس کنید و از این عمل دست بردارید. در روز
 قیامت اضطراب و هولی عظیم در برابر خود می‌یابید. آن هم وقت و زمانی که زمین به
 حرکت و لرزش و تکان در می‌آید. جلال گفته است: یعنی زمین می‌لرزد و تمام بناهای روی
 آن خراب و نابود می‌شوند. ﴿وَوَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ و خدایت برای حکم و
 قضاوت عادلانه در بین بندگان می‌آید و ملائک پشت سر هم و در صفوفی منظم می‌آیند.
 در التسهیل آمده است: منذرین سعید می‌گویند: در آن موقع خالق در مقابل خلائق نمایان
 می‌شوند، و واجب است به این آیه و امثال آن ایمان داشته باشیم، بدون این‌که کیفیت و
 مثالی برایش بیاوریم. و ابن‌کثیر گفته است: یعنی خلائق از قبرهای خود برخاسته و در
 پیشگاه خدا می‌ایستند، و خدا برای قضاوت حق و عادلانه در بین خلقش می‌آید، بعد از
 شفاعت سرور فرزندان آدم، حضرت محمد ﷺ خدای متعال برای قضاوت در بین حق و
 باطل می‌آید، و فرشتگان در صف‌های منظم به پیشگاهش می‌آیند. ﴿وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾

در آن روز جهنم را می آورند تا مجرمان آن را ببینند. که فرموده است: ﴿وبرزت الجحیم لمن یری﴾. و در حدیث آمده است: «جهنم آورده می شود که دارای هفتاد هزار زنجیر و هر زنجیر را هفتاد هزار ملک می کشد».^(۱) ﴿یومئذ یتذکر الإنسان﴾ در آن روز پراضطراب و در چنان موقعیتی پرهراس، انسان عمل خود را به یاد می آورد و از سهل انگاری و تفریط و نافرمانی خود پشیمان شده و آرزو می کند به دنیا برگردد و توبه کند. ﴿وأنی له الذکری﴾ اما یادآوری چه سودی برای وی دارد؛ چرا که زمانش سپری شده است. ﴿یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی﴾ و در حالت پشیمانی و حسرت می گوید: ای کاش! عملی را از پیش می فرستادم که در آخرت و حیات جاودان برایم مفید و سودمند واقع می شد. خدا فرموده است: ﴿فیومئذ لایعذب عذابه أحد﴾ در چنان روزی عذاب هیچ کس مانند عذاب او سخت نیست. ﴿و لایوثق وثاقه أحد﴾ و خدا هیچ کس را مانند آن کافر تبهکار به زنجیر و دستبند نمی کشد. کیفر خلائق مجرم، چنین است. و اما نفس پاک و مطمئن مورد استقبال قرار گرفته و به آن گفته می شود: ﴿یا أیتها النفس المطمئنة﴾ ای نفس پاک و منزّه و مطمئن! امروز هیچ گونه هراسی نداری. ﴿ارجعی إلی ربک راضیة مرضیة﴾ به زیر پرده ی رضایت و بهشت خدایت برگرد، و از آنچه به تو عطا کرده است خشنود و راضی باش. در مقابل عملی که از پیش فرستاده ای خدا از تو خشنود است. مفسران گفته اند: این خطاب و ندا در موقع فرا رسیدن مرگ تحقق پذیر است. در موقع احتضار به مؤمنان چنان گفته می شود: ﴿فادخلی فی عبادی﴾ به زمره و گروه بندگان صالحم درآی. ﴿وادخلی جنتی﴾ و به بهشتم یعنی قرارگاه رادمردان صالح درآی.

نکات بلاغی: ۱- ﴿ألم تر کیف فعل ربک بعاد﴾ حایر استفهام تقریری است.

۲- ﴿الشفع .... والوتر﴾ متضمن طباق است.

۱- مسلم آن را از عبدالله بن مسعود به طور مرفوع روایت کرده است.

۳- در ﴿لَا يَعْذِبُ عَذَابَهُ﴾، ﴿وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ﴾ و ﴿يَتَذَكَّرُ ... الذِّكْرَى﴾ جناس اشتقاق آمده است.

۴- در ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ﴾، ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ...﴾ و ﴿أَكْرَمَنِي وَأَهَانَنِي﴾ مقابله مقرر است.

۵- ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ متضمن استعاره است.

۶- ﴿كَلَّا بَلْ لَّا تَكْرَمُونَ الْيَتِيمَ﴾ متضمن التفات از غایب به خطاب است.

۷- در ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ اضافه برای تشریف است.

۸- ﴿وَلِيَالٍ عَشْرٌ * وَالشَّفْعَ وَالْوَتْرَ * وَاللَّيْلَ إِذَا يَسِرُّ * وَنَوْمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ * وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ * الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ﴾ حاوی سجع رصین و غیر متکلف است.

پیش درآمد سوره

* این سوره‌ی مبارک در مکه نازل شده و همان اهداف سوره‌های مکی را دنبال می‌کند و به بحث در رابطه با تثبیت عقیده و ایمان و تأکید بر تزکیه و اعتقاد به حساب و جزا و از هم جدا شدن نیکان از تبه‌کاران می‌پردازد.

* سوره با قسم یاد کردن به شهری که محل سکونت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود آغاز شده است تا عظمت منزلت و کرامت شأن و مقام او را در نزد خدایش نشان دهد. و تاکفار را متوجه سازد که از آزار و اذیت پیامبر صلی الله علیه و آله در خانه و شهری که خدا آن را محل امن قرار داده است، دست بردارند؛ چرا که این عمل از بزرگترین گناهان است.

* بعد از آن در مورد بعضی از کفار مکه به بحث پرداخته است که به نیرو و قدرت خود مغرور شده و با حق از در دشمنی درآمده و پیامبر صلی الله علیه و آله را تکذیب می‌کردند و به گمان این که خرج کردن اموال عذاب خدا را از آنان دفع می‌کند، ثروت خود را در راه کسب شهرت و افتخار صرف می‌کردند، اما آیات با دلایل قطعی و کوبنده به رد مزاعم آنها می‌پردازد.

* بعد از آن وحشت و اضطراب روز قیامت را مورد بحث قرار داده و مشکلات و موانع و سختی‌هایی را بیان کرده است که در آخرت انسان با آن مواجه می‌شود، موانع و سختی‌هایی که جز با ایمان و عمل صالح نمی‌تواند از آنها بگذرد و آنها را پشت سر بگذارد. * در خاتمه، سوره تفاوت وضع مؤمنان و کفار را در آن روز پراضطراب بیان کرده و سرنوشت نیکبختان سعادت‌مند و بدبختان شقاوت‌مند را در منزلگاه جزا روشن کرده است.

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ (۱) وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿۲﴾ وَ وَالِدٍ وَ مَا وَلَدَ ﴿۳﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا
 الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿۴﴾ اِيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يُقَدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴿۵﴾ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ﴿۶﴾ اِيْحَسِبُ
 أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ﴿۷﴾ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴿۸﴾ وَ لِسَانًا وَ شَفَتَيْنِ ﴿۹﴾ وَ هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿۱۰﴾ فَلَا
 أَفْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿۱۱﴾ وَ مَا أَذْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿۱۲﴾ فَكَ رَقَبَةً ﴿۱۳﴾ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿۱۴﴾
 نَبِيًّا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿۱۵﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿۱۶﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَ
 تَوَاصَوْا بِالْمُرْحَمَةِ ﴿۱۷﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمُئِمَّنَةِ ﴿۱۸﴾ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ
 الْمُنشَمَةِ ﴿۱۹﴾ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤَصَّدَةٌ ﴿۲۰﴾

معنی لغات: ﴿کبد﴾ شدت و مشقت. ﴿اقتحم﴾ یعنی اشغال کردن، به سرعت و شدت وارد شدن. ﴿العقبة﴾ راه صعب العبور کوهستانی. ﴿فك﴾ باز کردن گره. ﴿مسغبة﴾ گرسنگی. راغب می گوید: مسغبه به معنی گرسنگی همراه با خستگی است. (۱) ﴿متربة﴾ «ترب الرجل» آن مرد فقیر شد و به خاک چسبید. و «أترب» یعنی بی نیاز شد. ثروتمند گردید. (۲) ﴿مؤصدة﴾ بسته شده.

تفسیر: ﴿لَا أقسم بهذا البلد﴾ خدای سبحان به «بلد حرام» یعنی مکه سوگند یاد کرده است، شهری که به وسیله ی بیت العتیق - قبله ی شرق و غرب عالم - آن را شریف و مبارک گردانده و آن را محل نزول رحمت و برکات قرار داده، به گونه ای که ثمرات منافع

بیکرانی در آنجا جمع آوری می شود و آن را حرم امن و آسایش قرار داده، و از روزی که آسمان ها و زمین خلق شده اند، آن را حرام قرار داده است.^(۱) و چون تمام این مزایا و فضایل در آن جمع شده خدا به آن سوگند یاد کرده است. در التسهیل آمده است: به اتفاق عموم مفسران منظور از بلد، «مکه» می باشد و به آن قسم خورده است تا شرف آن را نشان دهد.^(۲) «و أنت حل بهذا البلد» حال این که تو ساکن و مقیم مکه یعنی شهر امن خدا هستی. بیضاوی گفته است: به شهر حرام قسم خورده است و به منظور ابراز مزید فضل پیامبر ﷺ آن را محل سکونت حضرت محمد ﷺ قرار داده است تا نشان دهد که شرف مکان به ساکنانش است.^(۳) «و والد و ما ولد» به آدم و نسل صالحش قسم. مجاهد گفته است: «والد» یعنی حضرت آدم ﷺ و «ما ولد» یعنی تمام ذریت صالح او. ابن کثیر گفته است: نظر مجاهد و یارانش نیک و محکم است؛ چون خدا بعد از این که به ام القری یعنی محل سکونت حضرت محمد ﷺ سوگند یاد کرد، بعد از آن به ساکن آن یعنی «آدم» و فرزندش قسم خورده است.^(۴) و خازن گفته است: خدا به خاطر شرف و حرمتی که مکه دارد به آن قسم یاد کرده است. و به آدم و پیامبران و ذریت صالحش قسم خورده است، چون کافر - با این که از نسل آدم است - احترامی ندارد.^(۵) «لقد خلقنا الإنسان فی کبد» جواب قسم این است. یعنی انسان را از زحمت و مشقت خلق کرده ایم. انسان از زمان دمیدن روح در کالبدش و تا هنگام گرفتن روح از او، مدام انواع سختی ها را کشیده و می کشد. ابن عباس گفته است: «فی کبد» یعنی از مشقت و سختی. از همان زمان حمل و ولادت و شیرخوارگی و از شیر گرفته شدن تا دیگر مراحل زندگی و حیات و

۱- شیخان آورده اند که حداروری که آسمان و زمین را خلق کرد، مکه را حرم قرار داد، و تا روز قیامت باقی خواهد ماند. بعد از من برای احدی حلال نخواهد بود، و هر یک ساعت برای من حلال نشد.

۲- بیضاوی ۳/ ۶۶۰.

۳- التسهیل ۴/ ۱۹۹.

۴- خازن ۴/ ۲۴۸.

۵- مختصر ۳/ ۶۴۰.

مرگ در زحمت است.^(۱) و اصل «کبد» یعنی مشقت. و گفته اند: خدا هیچ مخلوقی را خلق نکرده است که به اندازه‌ی انسان زحمت و مشقت بکشد. با وجود این ضعیف‌ترین مخلوق است.^(۲) ابوسعود گفته است: آیه خاطر پیامبر ﷺ را تسلی می‌دهد و او را به خاطر آزاری که از دست کفار مکه می‌کشید دل‌داری می‌دهد.^(۳) بعد از آن خدا از طبیعت انسان خبر می‌دهد، انسانی که قدرت خدا را انکار و حشر و نشر را تکذیب می‌کند: «أَحْسِبِ الْإِنْسَانَ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ» آیا این موجود بدبخت و تبهکار که به نیروی خود مغرور گشته است گمان می‌برد خدا بر او تسلط و قدرتی ندارد؟ مفسران گفته اند: در مورد «ابی‌الاشد بن کلدۀ» نازل شده است که به نیروی خود مغرور گشته بود، چرمی را می‌انداخت و پایش را روی آن قرار می‌داد و می‌گفت: هرکس آن را از زیر پایم بیرون بکشد و مرا از روی آن کنار بزند، چنان مبلغی را به او می‌دهم. ده نفر چرم را می‌کشیدند چرم تکه تکه میشد و پایش از روی آن تکان نمی‌خورد. و معنی آیه چنین است: آیا این گردن کلفتِ نافرمان و تحقیرکننده‌ی مؤمنان گمان می‌برد هیچ کس قدرت انتقام گرفتن از او را ندارد. «يَقُولُ أَهْلَكَ مَا لَا لِبَاءَ» این کافر می‌گوید: مالی زیاد را در دشمنی با محمد ﷺ صرف کردم. آلوسی گفته است: یعنی با مباحات و فخرفروشی بر مؤمنان می‌گفت: مالی فراوان را صرف کردم، منظورش مالی بود که از روی ریا و برای کسب شهرت خرج کرده بود. و اتفاق را به اهلاك تعبیر کرده است، تا نشان دهد که برایش اهمیتی ندارد، و آن را به امید جلب نفع صرف نکرده، و انگار مالی فراوان را تلف کرده است. عده‌ای نیز گفته‌اند برای ابراز شدت عداوتش با پیامبر ﷺ چنین می‌گوید.^(۴) «أَحْسِبِ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ» آیا خیال می‌کند که خدا در موقع صرف آن مال او را نمی‌بیند؟ و

۱- خازن ۲۴۸/۴.

۲- همان مع.

۳- ابوسعود ۲۶۵/۵.

۴- آلوسی ۱۳۶/۳۰.

گمان می‌برد اعمالش از خدا پوشیده است؟ نه، آن‌طور نیست که او گمان می‌کند، بلکه خدا مراقب و شاهد و آگاه است. و روز قیامت از او خواهد پرسید و در مقابل آن او را کیفر می‌دهد... آنگاه نعمت‌های خود را به او یادآور شده است تا پند و عبرت بگیرد: ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ﴾ آیا دو چشم به او نداده‌ایم که ببیند؟ ﴿وَلِسَانًا﴾ و آیا برایش زبان قرار نداده‌ایم که سخن بگوید و نهفته‌های قلب خود را بیان کند؟ ﴿وَشَفَتَيْنِ﴾ و آیا دو لب به او نداده‌ایم که در خوردن و نوشیدن و نفس کشیدن و غیره از آنها کمک بگیرد؟ خازن گفته است: منظور این است که نعمت‌های خدا بر بنده‌اش آشکار و قابل رؤیت است، و باید در مقابل آن سپاسگزار باشد.^(۱) ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ و راه خیر و شر را به او ارائه دادیم، و راه هدایت و گمراهی را برایش بیان کردیم، تا راه سعادت را پیش گیرد و از پیش گرفتن راه شقاوت دوری جوید. ابن مسعود گفته است: ﴿النَّجْدَيْنِ﴾ یعنی خیر و شر. مانند گفته‌ی ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾.^(۲) ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾ چرا به جای صرف مال در دشمنی با محمد ﷺ آن را برای عبور از راه صعب‌العبور صرف نکرد؟! در البحر آمده است: ﴿العَقَبَةُ﴾ استعاره است و منظور عملی است که انجام آن بر نفس سنگینی می‌کند. و چون بذل مال برای نفس مشکل و زحمت و سخت است، به عقبه یعنی راه صعب‌العبور کوهستانی تشبیه شده است، که در پیش گرفتن چنین راهی زحمت و مشقت را به دنبال دارد. و معنی «اقتحمها» یعنی به سرعت و شدت وارد آن شد.^(۳) این مثلی است که خدا آن را برای جهاد با نفس و هوی و هوس و شیطان و جلب رضایت خدای رحمان، آورده است. ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ﴾ چه می‌دانی که «اقتحام عقبه» چیست؟ این بیان متضمن عظمت شأن و هول و هراس «عقبه» می‌باشد... آنگاه خدا آن را تفسیر کرده و

می فرماید: ﴿فك رقبة﴾ آزاد کردن برده ای در راه خدا، و آزاد کردن و رها کردن او از قید اسارت و بردگی. پس هرکس برده ای را آزاد کند، برگ آزادی خود را از آتش به دست می آورد. ﴿أو إطعام فی يوم ذی مسغبة﴾ یا غذا دادن به بینوا در روز پراضطراب و گرسنگی. صاوی گفته است: غذا دادن را به روز گرسنگی مقید کرده است؛ چون صرف مال در چنان روزی بر نفس سخت و سنگین است.^(۱) ﴿یتیمًا ذا مقربة﴾ به یتیمی از خویشاوندان. ﴿أو مسکینا ذا مقربة﴾ یا فقیری بینوا که از فرط فقر و درماندگی بر خاک نشسته است. کنایه از شدت فقر و بینوایی می باشد. ابن عباس گفته است: ﴿ذا مقربة﴾ انسانی است که در کنار معابر افتاده و جز خاک پناهگاهی ندارد. ﴿ثم کان من الذین آمنوا﴾ این اعمال را به خاطر خدا انجام داده و در کنار آن دارای ایمانی درست می باشد. مفسران گفته اند: آیه نشان می دهد که احسان و طاعت زمانی مفید و نافع است که با ایمان قرین باشد. ﴿وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة﴾ و به یکدیگر توصیه و نصیحت می کنند که بر ایمان شکیبا و بر طاعت خدا صبور بوده و نسبت به ضعیفان و بینوایان دارای رحم و شفقت باشند. ﴿أولئک أصحاب المیمنة﴾ افرادی که دارای این صفات گرانقدر باشند، یاران بهشت می باشند که نامه ای اعمال خود را با دست راست دریافت می دارند، و با وارد شدن به باغ های پر نعمت، سعادتمند می شوند. ﴿والذین کفروا بآیاتناهم أصحاب المشئمة﴾ قرآن در اینجا با استفاده از اسلوب ترغیب و ترهیب، نیکان و تبهکاران را در کنار هم آورده است تا تفاوت فراوان بهشتیان و دوزخیان را بیان کرده و سعادتمندان و اشرار را که نبوت حضرت محمد ﷺ را انکار و قرآن را تکذیب نمودند جدا سازد؛ زیرا آنها نامه ای اعمال خود را با دست چپ دریافت می کنند. و چون آنها از حضور در پیشگاه حضرت حق غایب هستند، از آنها با ضمیر غایب تعبیر نموده است. ﴿علیهم نار مؤصدة﴾ آتشی

فراگیر و مسدود آنها را در برمی گیرد که در آن نه شادی هست نه خوشی، و برای ابد در آن خواهند بود.^(۱) بار خدایا! ما را به آتش مسوزان و به عذابت نابود مفرما، و خدایا! ما را از آن نجات بده.

نکات بلاغی: ۱- زائد بودن (لا) در ﴿لَا أَقْسَمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ برای تأکید کلام است.

۲- در ﴿ووالد وما ولد﴾ جناس اشتقاق آمده است.

۳- استفهام در ﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾ برای انکار و تویخ آمده است.

۴- ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ﴾ و لسانا و شفتین ﴿حاوی استفهام تقریری می باشد و نعمت را یادآور است.

۵- استفهام در ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقْبَةُ﴾ برای تهویل و تعظیم است.

۶- ﴿وهدیناه النجدین﴾ متضمن استعاره است.

۷- ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعُقْبَةُ﴾ نیز متضمن استعاره می باشد.

۸- در بین ﴿مقربه﴾ و ﴿متربه﴾ جناس ناقص مقرر است.

۹- در بین ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمِیْمَنَةِ﴾ و ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ مقابله برقرار است.

۱۰- در ﴿لَا أَقْسَمُ بِهَذَا الْبَلَدِ... ووالد وما ولد﴾ لقد خلقنا الإنسان فی کبد و ﴿عینین و لساناً و شفتین﴾ فواصل رؤوس آیات مراعات شده است.

***

۱- این تفسیر از تفسیر طبری و قرطبی و البحر المحیط و تفسیر ابن کثیر و دیگر امهات تفسیر اقتباس شده است.

پیش‌درآمد سوره

* سوره‌ی شمس در مکه نازل شده و دو موضوع را مورد بحث قرار داده که عبارتند

از:

۱- موضوع نفس و نهاد انسانی، خیر و شر، و هدایت و گمراهی که خدا نفس انسان را بر آن آفریده است.

۲- موضوع طغیان و سرکشی که در قوم «ثمود» تجسم می‌یابد، آنگاه که شتر را ذبح کردند و خداوند آنان را نابود و ریشه‌کن کرد.

* سوره با قسم یاد کردن به هفت گونه از مخلوقات خدای متعال آغاز شده است: خدا به آفتاب و نور درخشان آن، و به ماه قسم خورده است که بعد از آفتاب سر از افق برمی‌آورد، آنگاه به روز قسم خورده است که با نور خود تیرگی شب را روشن می‌کند، به شب قسم خورده است که با تیرگی و ظلمتش کائنات را زیر پرده‌ی تاریکی قرار می‌دهد، سپس به خالق قدرتمند سوگند خورده است که آسمان را بدون ستون بنا نهاده است، به زمین قسم خورده است که آن را بر آب یخ بسته گسترده است، و به نفس و نهاد بشری سوگند خورده است که خدا آن را تکمیل و به فضایل و کمالات آراسته است. به این اشیا قسم خورده است که اگر انسان پرهیزگار و وارسته باشد، پیروز و رستگار و کامیاب می‌شود، و اگر سرکش و خیره‌سر و طاغی باشد، شقاوت و خسران نصیبش می‌شود.

* بعد از آن داستان «ثمود»، قوم حضرت صالح علیه السلام را بازگفته است، آنگاه که پیامبر

خود را تکذیب و به گردنکشی و عصیان در زمین پرداختند و شتری را سر بریدند که خدا به عنوان معجزه‌ی پیامبرش، صالح علیه السلام آن را از سنگ خارا بیرون آورد. سپس مسأله‌ی نابودی رقت‌بار آنها را بازگفته است، تا برای عبرت‌بینان به صورت عبرت باقی بماند. و این امر برای هر کافر و تکذیب‌کننده‌ای الگو باشد.

* و در خاتمه، سوره یادآور شده است که خدا از عاقبت نابودی و هلاکت آنها بیم و هراسی ندارد؛ چون ﴿لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۝١ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّاهَا ۝٢ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّاهَا ۝٣ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۝٤ وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا ۝٥ وَالْأَرْضَ وَمَا طَحَاهَا ۝٦ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝٧ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝٨ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝٩ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝١٠ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝١١ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ۝١٢ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۝١٣ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَذَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۝١٤ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۝١٥﴾

***

معنی لغات: «ضحاها» نورش، ضحی زمان بالا آمدن آفتاب است در اول روز. میرد می‌گوید: ضحی از ماده‌ی «ضح» مشتق است و به معنی پرتو خورشید می‌باشد. ^(۱) «طحاها» آن را گسترده و پهن کرد. جوهری می‌گوید: «طحوت» مانند «دحوت» به معنی

«آن را گستردم» می‌باشد.^(۱) «دشاه» آن را پنهان کرد. «دمدم» تا آخرین نفر آنها را نابود کرد. «عقباها» سرانجام و عاقبتش.

تفسیر: «و الشمس و ضحاها» قسم به آفتاب و نور درخشانش، آنگاه که دنیا را روشن و تیرگی را پراکنده و نابود می‌کند. «و القمر إذا تلاها» و قسم به ماه آنگاه که با نور درخشان، به دنبال غروب آفتاب سر از افق بیرون می‌آورد. مفسران گفته‌اند: این توصیف مربوط به نیمه‌ی اول ماه می‌باشد که بعد از غروب آفتاب طلوع می‌کند و نور و روشنی را به دنبال می‌آورد. حکمت سوگند یاد کردن به آفتاب این است: در وقت نبودن آفتاب عالم صورت مرده را به خود می‌گیرد، و زمانی که صبح دمید و آفتاب از افق سر بیرون آورد، جان و حیات در عالم دمیده می‌شود و مردگان به صورت زندگان درمی‌آیند و در وقت روز به دنبال کار و کوشش خود پراکنده و پخش می‌گردند. این حالت شبیه حالت قیامت است. و وقت چاشتگاه شبیه زمان استقرار بهشتیان در بهشت است. خورشید و ماه به خاطر مصلحت و منافع انسان هستی یافته‌اند. و قسم خوردن به آنها، منافع سرشار و عظیم نهفته در آن دورا یادآور است.^(۲) «و النهار إذا جلاها» و قسم به روز آنگاه که با نور خود تیرگی شب را روشن می‌کند و با روشنی خود شب را می‌برد. ابن‌کثیر گفته است: یعنی گستره‌ی زمین را روشن و با فروغش کائنات را درخشان می‌سازد.^(۳) «و اللیل إذا یغشاها» و قسم به شب آنگاه دنیا را با تیرگیش فرا می‌گیرد و آن را درهم می‌پیچد، پس روز ریع مسکون را روشن و نمایان می‌سازد و شب آن را پوشیده و مستور می‌دارد. صاوی گفته است: به خاطر رعایت فواصل، فعل مضارع «یغشاها» را آورده و نگفته است: «غشیا». ^(۴) «و السماء و ما بناها» و قسم به ذات قدرتمند و عظیمی که

آسمان را بنا نهاد، و بدون ستون بنای آن را استوار گردانده است. مفسران گفته‌اند: (ما) اسم موصول و به معنی «من» است؛ یعنی قسم به آسمان و کسی که آن را بنا کرده است. به دلیل فرموده‌ی «فألهما فجورها و تقواها» منظور پروردگار عالمیان است. انگار گفته است: قسم به قادر عظیم‌الشأنی که آن را بنا نهاده است. پس بنا و استواری آن بر وجود و کمال قدرت خالق دلالت دارد. «و الأرض و ما طحاها» و قسم به زمین و آن‌که آن را از هر جهت گسترده و ممتد قرار داده و برای سکونت انسان و حیوان آماده کرده است. و این امر با کرویّت آن منافات ندارد، و مفسران نیز چنین گفته‌اند؛ زیرا آیه می‌خواهد بر انسان منت نهد که زمین را ممتد و گسترده و قابل کشت و زرع و سکونت قرار داده است.^(۱) «و نفس و ما سواها» و قسم به نفس بشر و آن‌که آن را ایجاد کرده و با متناسب قرار دادن اعضا و نیروهای ظاهری و باطنی آن را مستعد رسیدن به کمال بار آورده است. از جمله این‌که به او عقل و خرد عطا کرده است، تا خیر و شر و پرهیزگاری و تبهکاری را از هم تشخیص بدهد. از این‌رو فرمود: «فألهما فجورها و تقواها» آن را با تبهکاری و پرهیزگاری آشنا ساخته و تشخیص دادنِ رشد و هدایت و گمراهی را به آن آموخته است. ابن عباس گفته است: یعنی خیر و شر و طاعت و معصیت را برایش بیان و روشن کرده و به او یاد داده است که چه چیزی مناسب و چه چیزی شایسته‌ی پرهیز است. مفسران گفته‌اند: خدا به هفت چیز قسم یاد کرده است؛ یعنی به «آفتاب، ماه، شب، روز، آسمان، زمین و نفس بشریت» قسم خورده است تا عظمت قدرت خود را ابراز و نمایان سازد و یگانگی خود را در ربوبیت و الوهیت نشان دهد، و به منافع فراوان این اشیا نیز اشاره کند، و ثابت نماید که باید سازنده‌ای آنها را ساخته، و مدبری حرکات و سکنات آنها را ترتیب داده باشد. و امام فخر گفته است: چون آفتاب بزرگترین محسوسات است،

۱- اقوال مفسرین «در رابطه با اثبات کروی بودن زمین» را در سوره‌ی لقمان مطالعه فرمایید.

خدا آن را با اوصاف چهارگانه‌اش ذکر کرده است که دال بر عظمت آن می‌باشند. بعد از آن ذات مقدس خود را یادآور شده و آن را به سه صفت توصیف کرده است، تا عقل و خرد به‌طور شایسته به درک جلال و عظمتش نایل آید، و از این طریق عقل را از حسیض عالم محسوسات، به اوج میدان وسیع کبریای خویش رهنمون سازد. ﴿قد أفلح من زكاه﴾ جواب قسم همین است. یعنی به درستی هرکس به وسیله‌ی طاعت خدا نفس خود را تزکیه و آن را از ناپاکی و معاصی و گناهان، پاکیزه کند، کامیاب و رستگار است. ﴿وقد خاب من دسأه﴾ و هرکس نفس خود را به کفر و معاصی بیالاید، و آن را به پرتگاه مهالک بکشانند، زیانمند و نومید است. در حقیقت هرکس از نفس و هوی اطاعت کند و از فرمان مولایش سرپیچی نماید از زمره‌ی عقلا خارج شده و به گروه ابلهان درمی‌آید. بعد از آن برای کسی که راه سرکشی و کجروی را در پیش گرفته و نفس خود را از چرک کفر و عصیان پاک نمی‌کند، قوم حضرت صالح علیه السلام را مثل زده و می‌فرماید: ﴿كذبت ثمود بطغواها﴾ قوم ثمود به سبب طغیان و سرکشی، پیامبر خود را تکذیب کردند. ﴿إذ أنبعث أشقاها﴾ آنگاه که تیره‌بخت و تیره‌دل‌ترین فرد آنان به سرعت و شتاب و نشاط شتر را ذبح کرد. ابن‌کثیر گفته است: این تیره‌بخت عبارت بود از: «قدارین سالف» که خدا در مورد او فرمود: ﴿فنادوا صاحبهم فتعاطى فقر﴾، که در بین قوم خود قدرتمند و دارای شرافت بود و رئیس و فرمانروا بود، اما در عین حال تیره‌بخت‌ترین فرد قوم خود شد. ^(۱) ﴿فقال لهم رسول الله﴾ صالح علیه السلام به آنها گفت: ﴿ناقة الله و سقياها﴾ از شتر خدا برحذر باشید، و به آن آسیبی نرسانید، و نیز برحذر باشید آن را از نوشیدن سهم آب خود منع نکنید، که خدا فرموده است: ﴿لها شرب و لكم شرب يوم معلوم﴾. ﴿فكذبوه فعقروها﴾ پیامبر خود، حضرت صالح را تکذیب کرده و شتر را کشتند و به برحذر داشتن‌های او توجه نکردند.

﴿فدمدم علیهم ربهم﴾ پس به سبب گناه و طغیانشان، خدا آنها را تا آخرین نفر نابود کرد. خازن گفته است: ﴿الدمدمة﴾ یعنی نابود کردن و ریشه کن کردن؛ یعنی عذابی بر آنان مسلط کرد که احدی از آنان نجات نیافت. ﴿فسواها﴾ یعنی تمام افراد قبیله را یکسان کیفر داد و صغیر و کبیر و ثروتمند و بینوا احدی نجات نیافت. ﴿ولا یخاف عقباها﴾ خدا از عاقبت نابود کردن و ریشه کن نمودن آنها، آن طور که رؤسا و شاهان از عاقبت اعمال خود می ترسند، ترس و هراسی ندارد؛ زیرا خدا در مورد اعمالش مورد سؤال قرار نمی گیرد.

نکات بلاغی: ۱- در بین ﴿الشمس والقمر﴾، ﴿اللیل والنهار﴾ و ﴿فجورها وتقواها﴾ طباق مقرر است.

۲- در بین ﴿والنهار إذا جلاها﴾، ﴿واللیل إذا یغشاها﴾، ﴿قد أفلح من زکاهها﴾ و ﴿قد خاب من دساها﴾ مقابله برقرار است.

۳- اضافه ی ﴿ناقة به الله﴾ برای تکریم و تشریف است.

۴- ﴿فدمدم علیهم ربهم بذنبهم﴾ متضمن تفضیع و تهویل است.

۵- در فواصل و رؤوس آیات سجع مرصع رعایت شده است.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی لیل مکی است و درباره‌ی تلاش و عمل و مبارزه‌ی انسان به خاطر زندگی دنیایی بحث کرده و بیان می‌نماید که سرانجامش یا به سوی نعمت‌های ابدی و یا به سوی دوزخ است.

* سوره با قسم به شب آغاز می‌شود که با تاریکیش گستره‌ی گیتی را فرا می‌گیرد و آن را می‌پوشاند، و نیز به روز قسم می‌خورد آنگاه که با پرتو خود هستی را روشن می‌کند. و با قسم به خالق جلیل آغاز شده است که دو نوع مذکر و مؤنث را هستی داده و قسم خورده است که عمل و روش خلایق مختلف و متفاوت است: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ * وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ * وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ * إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَىٰ﴾.

* بعد از آن راه نیکبختی و راه تیره‌روزی را توضیح داده و راه را برای جوینده‌ی رستگاری تبیین نموده و اوصاف نیکان و تبهکاران، و اهل بهشت و دوزخیان را بیان کرده است: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ﴾.

* بعد از آن تذکر داده است که بعضی از مردم به مال و ثروتی که اندوخته‌اند مغرور می‌شوند، در صورتی که در قیامت برای آنان سودی در بر ندارد، و حکمت خدا را در توضیح دادن و روشن کردن راه هدایت و راه گمراهی برای بندگان خود، به آنان یادآور شده است: ﴿وَمَا يَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ * إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ * وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ﴾.

* بعد از آن اهل مکه، آن تکذیب‌کنندگان آیات و پیامبر خدا را از عذاب و انتقام برحذر داشته است و آنان را با آتش زبانه‌کش و داغ جهنم تهدید نموده که جز کافر تیره‌بخت و روبرتافته از هدایت خدا، هیچ کس حرارت و شعله‌های آن را نمی‌بیند و نمی‌چشد: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ * لا یصلاها إلا الأتقى * الذی کذب و تولى ...﴿.

* و سوره در خاتمه نمونه‌ی انسان صالح را یادآور شده است که مال خود را در وجوه خیر صرف می‌کند، تا نفس خود را پاکیزه کرده و آن را از عذاب خدا مصون بدارد. و ابوبکر صدیق رضی الله عنه را مثل آورده است که بلال را خرید و او را در راه خدا آزاد کرد: ﴿وَسَيَجْزِيهَا الْآتِقُ﴾ * الذی یؤتی ماله یتزکی * و ما لأحد عنده من نعمة تجزی * إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى * و لسوف یرضی﴾.

* * *

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَاللَّيْلَ إِذَا يَغُشَّى﴾ ① ﴿وَالنَّهَارَ إِذَا تَجَلَّى﴾ ② ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ ③ ﴿إِنْ سَعَيْكُمْ لَشِئْنٌ﴾ ④ ﴿فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى﴾ ⑤ ﴿وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى﴾ ⑥ ﴿فَسَيُسِّرُهُ لِيُسْرَى﴾ ⑦ ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى﴾ ⑧ ﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى﴾ ⑨ ﴿فَسَيُسِّرُهُ لِيُعْسِرَى﴾ ⑩ ﴿وَمَا يَغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ ⑪ ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ ⑫ ﴿وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى﴾ ⑬ ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ ⑭ ﴿لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَتْقَى﴾ ⑮ ﴿الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ ⑯ ﴿وَسَيَجْزِيهَا الْآتِقُ﴾ ⑰ ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾ ⑱ ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى﴾ ⑲ ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ ⑳ ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ ㉑﴾

* * *

معنی لغات: «تجلی» کشف و برملا شد. «شقی» پراکنده و متفاوت. «الحسنی» «حسنی» یعنی توحید. «الیسری» خصلتی که به آسانی و راحتی می‌انجامد، که بهشت است. «العسری» خصلتی که منجر به سختی و شدت می‌شود، که جهنم است. «تردی» نابود شد و سقوط کرد. «تلظی» زبانه می‌کشد و شعله‌ور می‌شود. «یصلاها» داخل آن می‌شود و رنج آن را تحمل می‌کند.

سبب نزول: روایت شده است که بلال بنده و مملوک «امیه بن خلف» بود، و مالکش به خاطر این که مسلمان شده بود او را اذیت می‌کرد. وقتی آفتاب داغ می‌شد او را بیرون می‌برد و در بیابان‌های مکه او را به پشت می‌خواباند و سنگی بزرگ بر سینه‌ی او می‌گذاشت، آنگاه به او می‌گفت: باید چنین بمانی تا می‌میری و یا این که به محمد کافر شوی! اما بلال در چنان حالتی فقط می‌گفت: احد، احد. باری ابوبکر صدیق رضی الله عنه از کنارش عبور کرد و دید او را چنان شکنجه می‌کنند. به امیه گفت: از خدا نمی‌ترسی این بیچاره را چنین عذاب می‌دهی؟! امیه به او گفت: تو او را گستاخ کرده‌ای، بفرما او را نجات بده. آنگاه ابوبکر بلال را خرید و او را در راه خدا آزاد کرد. اما مشرکین گفتند: بلال حقی به گردن ابوبکر دارد که او را آزاد کرده است. آنگاه آیه‌ی «و ما لأحد عنده من نعمة تجزی * إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى * ولسوف یرضی» نازل شد.^(۱)

تفسیر: «و اللیل إذا یغشی» قسم به شب آنگاه که با تیرگی خود گیتی را می‌پوشاند و هستی را زیر پرده‌ی شبخ خود قرار می‌دهد. «و النهار إذا تجلی» قسم به روز آنگاه که جلوه‌گر و نمایان می‌شود و عالم و هستی را نورانی و روشن می‌نماید. مفسران گفته‌اند: خدا به شب قسم خورده است که وقت آسایش است برای جمع خلائق، انسان و حیوان شب هنگام به مسکن و مأوای خود پناه می‌برند، و از اضطراب و جنبش می‌رهند. پس به

روز قسم خورده است که خلق در خلال آن به تکاپو و تلاش برای معاش می افتد. حکمت این قسم عبارت است از منافع بی شماری که در تعاقب و به دنبال هم آمدن آن دو به دست می آید؛ چون اگر تمام عمر شب باشد، زندگی غیر ممکن می شود، و اگر همه ی آن روز باشد آسایش و راحتی به انسان روی نمی آورد، و منافع انسان دچار اختلال می شود. ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ به خالق توانا و با عظمت قسم که دو صنف مذکر و مؤنث را از نطفه ی جهنده خلعت هستی داده است. خدا به ذات خود قسم خورده که دو نوع یعنی مذکر و مؤنث را خلق کرده است تا یادآور شود که همو خالق و ایجادکننده و حکیم است؛ زیرا معقول نیست اختلاف مذکر و مؤنث تصادفی و از طبیعت بی شعور پیدا شده باشد؛ چون اجزاء اصلی در منی برابرند، پس پیدا شدن اولاد گاهی به صورت مذکر و گاهی به صورت مؤنث از عناصر مساوی نشان می دهد که قراردنده ی این نظام و سیستم، آگاه و عالم است و در صنعت خود حکیم است. ﴿إِنْ سَعِیْكُمْ لَشِقَى﴾ جواب قسم همین است. یعنی عمل شما متفاوت است. بعضی پرهیزگار و بعضی تیره بخت می باشید، و جمعی صالح و گروهی ناصالح هستید. سپس آن را تفسیر کرده و می فرماید: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ اما آن که مال خود را به خاطر جلب رضایت خدا بدهد و در راه او صرف کند، و از خدا بترسد و از محارم دوری جوید؛ این کثیر گفته است: مالی بدهد که دادن آن به او امر شده و در امور و کارهایش از خدا بترسد.^(۱) ﴿وَصَدَقَ بِالْحَسَنِ﴾ و به بهشتی ایمان داشته باشد که خدا آن را برای نیکان آماده کرده است، ﴿فَسَنِیْسِرُهُ لِّلْیَسْرِی﴾ او را بر انجام دادن عمل خیر مهیا می کنیم، و اعمال و رفتاری را که به بهشت می انجامد برایش آسان می کنیم، و آن عبارت است از انجام دادن اوامر و ترک محرمات. ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى﴾ اما آن که در صرف و انفاق مال دریغ ورزد و خود را از عبادت خدای عزوجل بی نیاز بداند.

ابن عباس گفته است: یعنی از صرف مال دریغ ورزد، و خود را از خدا بی نیاز بداند. «و کذب بالحسنى» و بهشت و نعمت هایش را تکذیب کند، «فسنيسره للعسرى» او را برای زندگی پرمشقت دنیا و آخرت و در پیش گرفتن راه شر مهیا می کنیم. مفسران گفته اند: طریق خیر به «یسری» موسوم است؛ چون سرانجامش یسر یعنی ورود به بهشت و منزلگاه پرنعمت است، و طریق شر به «عسری» موسوم است؛ چون سرانجامش عسر و سختی یعنی ورود به دوزخ است. «و ما یغنی عنه ماله إذا تردى» استفهامی است انکاری. یعنی وقتی تباه شود و به دوزخ سقوط کند، مال و ثروتش به او چه سودی می رساند؟ چه عذابی را از او دفع می کند؟ «إن علينا للهدى» برماست که راه هدایت و گمراهی را برای مردم روشن و معلوم کنیم، و راه راست و کج را توضیح دهیم. مانند گفته ی «و قل الحق من ریکم فن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر». «و إن لنا للآخرة والأولى» و هر چه در دنیا و آخرت قرار دارد از آن ما می باشد. پس هر کس دنیا و آخرت را از غیر خدا بجوید، راه اشتباه را در پیش گرفته است. «فأنذرتکم نارا تلظى» ای ساکنان مکه! شما را از حرارت و داغی آتشی مشتعل و زبانه کش بر حذر می دارم. «لایصلاها إلا الشقی» جز کافر شقی هیچ کس برای همیشه وارد آن نمی شود و حرارت آن را نمی چشد... آنگاه «اشقی» را تفسیر کرده و می فرماید: «الذی کذب و تولى» همان کسی که پیامبران را تکذیب و به ایمان و آیات خدا پشت می کند. «و سیجنبها الا تقى» و انسان پاک و پرهیزگار از آن دور خواهد ماند؛ چون در دوری جستن و اجتناب از شرک و معاصی سعی بلیغ کرده است. سپس «اتقى» را توضیح داده و می فرماید: «الذی یؤتی ماله یتزکی» همان کسی که مال خود را در راه خیر صرف می کند تا خود را پاکیزه بدارد. «و ما لأحد عنده من نعمة تجزى» و هیچ کس حق و نعمتی بر او ندارد تا آن را جبران کند. بلکه فقط به خاطر خدا آن را صرف می کند. مفسران گفته اند: آیه در مورد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نازل شده است. وقتی بلال را خرید و او را در راه خدا آزاد کرد، مشرکان گفتند: این کار را

به خاطر حق انجام داد که به گردنش بود. آنگاه آیهی ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ نازل شد؛ یعنی جز رضایت خدا هدفی نداشت. ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ پس در آخرت پاداشی به او عطا خواهد کرد که راضی و خوشنود می شود. بدین ترتیب خدا وعدهی کرم را به وی داده است.

نکات بلاغی: ۱- در بین ﴿الْأَشَقَّ﴾، ﴿الْأَتَقَّ﴾، ﴿الْيَسْرَى﴾ و ﴿العسْرَى﴾ طباق مقرر است.

۲- در بین ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ و ﴿صَدَقَ بِالْحَسَنَى﴾ و ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى﴾ و کذب بالحسنى مقابله مقرر است.

۳- ﴿فَسَنِيسِرُهُ لِلْيَسْرَى﴾ متضمن جناس اشتقاق است.

۴- در آیهی ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ به منظور تعمیم، مفعول حذف شده است.

۵- ﴿لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشَقُّ ... وَسَيَجْنِبُهَا الْأَتَقُّ﴾ متضمن سجع رصین و غیر متکلف است. حضرت عمر رضی الله عنه می گفت: سرور ما سرور ما را آزاد کرد. منظور ایشان این بود که ابوبکر بلال را آزاد کرد. چه پاکند این نهادها! بار خدایا! محبت تمام یاران پیامبر را به ما عطا فرما.

***

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی ضحی در مکه نازل شده و شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و فضل و کرم و انعامی را مورد بررسی قرار می‌دهد که خدای عزوجل به ایشان عطا کرده است.

* خدا قسم یاد کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله گرانقدر است و خدایش او را رها نکرده و به عکس گمان مشرکین از او متغیر نشده است. بلکه در پیشگاه خدا دارای مقام و منزلتی رفیع و باارج است: ﴿و الضحی﴾ و اللیل إذا سجدی ﴿ما ودعك ربك و ما قلی﴾ و للآخرة خیر لك من الأولى﴾.

* بعد از آن مژده‌ی بخششی را در آخرت به او داده و احترام و اكرامی را یادآور شده که برای پیامبر صلی الله علیه و آله آماده کرده است؛ از جمله شفاعت کبری: ﴿و لسوف یعطیک ربك فترضی﴾.

* سپس یتیمی، بینوایی، فقر، بی‌پناه بودن، و آوارگی دوران خردسالی را به او یادآور شده است و این‌که خدا او را در زیر پوشش رعایت و رحمت خود قرار داده و او را بی‌نیاز کرد و حمایت نمود و عنایت خود را شامل حال او قرار داد: ﴿ألم یجدك یتیمًا فآوی﴾ و وجدك ضالًا فهدی ﴿و وجدك عائلًا فأغنی﴾.

* سوره با سه توصیه در مقابل این سه نعمت خاتمه یافته است، که عبارتند از محبت به یتیم، ترحم به نیازمند، و دلجویی کردن از درماندگان بینوا: ﴿فأما الیتیم فلا تقهر﴾ و أما السائل فلا تنهر ﴿و أما بنعمة ربك فحدث﴾.

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْضُّحَىٰ﴾ ۱ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ﴾ ۲ ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾ ۳ ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ﴾ ۴ ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ ۵ ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ﴾ ۶ ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا﴾ ۷ ﴿فَهَدَىٰ﴾ ۸ ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ﴾ ۹ ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ ۱۰ ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ ۱۱ ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ ۱۲

معنی لغات: «سجی» «سجی اللیل» یعنی تاریکی آن شدت یافت. «قلی» او را دشمن داشت. و «قلی» به معنی کینه‌ی شدید می باشد. «آوی» او را پناه داد و از وی حمایت کرد. «عائلا» فقیر و بی چیز. «فلا تقهر» او را خوار و خفیف مکن. «فلا تنهر» او را منع مکن و با خشونت از نزد خود مران.

سبب نزول: پیامبر ﷺ نگران شد، دو یا سه شب برنخاست، آنگاه زنی - ام جمیل، همسر ابولهب - آمد و گفت: امیدوارم شیطان تو را رها کرده باشد!! دو یا سه شب است که او را در کنارت نمی بینم. آنگاه خدای عزوجل این آیات را نازل کرد: ﴿وَالضُّحَىٰ﴾ * و اللیل إذا سجی * ما وعدك ربك وما قلی. (۱)

تفسیر: «والضحیٰ * و اللیل إذا سجی» قسم به وقت و زمان چاشتگاه یعنی آغاز روز و زمان بالا آمدن آفتاب، و قسم به شب هنگام که تاریکی اش شدت می یابد و همه چیز را فرا می گیرد و می پوشانند. ابن عباس گفته است: «سجی» یعنی با تیرگیش روی

آورد. ^(۱) ابن کثیر گفته است: خدای متعال به چاشتگاه و روشنی در آن، و به شب آنگاه که استقرار می‌یابد، تاریک می‌شود و تیرگیش افزایش می‌یابد، قسم خورده است؛ زیرا اینها آیات و دلیلی آشکارند که قدرت خدا را نشان می‌دهند. ^(۲) «ما ودعك ربك وما قلى» از آن وقتی که تو را برگزیده است، تو را ترک نکرده است. و از زمانی که به تو محبت روا داشته است از تو عصبانی و غضبناک نشده است. بدین وسیله سخن مشرکین را رد کرده است که می‌گفتند: خدا محمد را رها کرده است. و جواب قسم همان است. «وللآخرة خير لك من الأولى» منزلگاه آخرت برایت از این دنیا بهتر است؛ چون آخرت پایدار است و باقی، و دنیا ناپایدار است و فانی. از این رو پیامبر ﷺ می‌گفت: بار خدایا! جز زندگی آخرت عیشی نیست. «ولسوف يعطيك ربك فترضى» خدای متعال در آخرت پاداش جزیل و شفاعت را به تو عطا می‌کند و راضی خواهی شد. ابن عباس گفته است: یعنی شفاعت را به او عطا می‌کند تا راضی شود؛ چون روایت است که پیامبر ﷺ امتش را به یاد آورد و فرمود: بار خدایا! اتمم، اتمم، و گریه را سر داد. آنگاه خدا به جبرئیل گفت: پیش محمد برو و از او پرس چرا گریه می‌کنی؟ - در صورتی که خدا به همه چیز آگاه است - جبرئیل نزد پیامبر ﷺ آمد و از او پرسید، پیامبر ﷺ جریان را به او گفت، آنگاه خدا به جبرئیل گفت: نزد محمد ﷺ برو و به او بگو: در مورد امتش ما او را راضی خواهیم کرد، و او را ناراحت نمی‌کنیم. ^(۳) در حدیث آمده است: از هر پیامبری درخواستی قبول می‌شود. تمامی پیامبران درخواست خود را در دنیا مطرح کردند، اما من درخواستم را شفاعت اتمم در روز قیامت قرار داده‌ام. ^(۴) خازن گفته است: بهتر آن است ظاهر آیه منظور شود، تا شامل خیر دنیا و آخرت گردد؛ چون خدا در دنیا پیروزی و غلبه بر دشمنان و کثرت پیروان و

فتوحات فراوان را به او عطا کرد و دینش را غالب و پیروز گرداند و امتش را بهترین امت قرار داد. و در آخرت شفاعت عام و مقام محمود و غیره را به او عطا فرموده است؛ یعنی خیر دو عالم را به او داده است. ^(۱) آنگاه بعد از این که وعده‌ی گرانقدر را به او داد، نعمت‌های دوران کودکی اش را به او یادآور شد، تا خدایش را سپاسگزار باشد و فرمود: ﴿ألم یجدک یتیمًا فآوی﴾ مگر در دوران کودکی یتیم نبودی، و خدا تو را در پناه و کنار عمویت قرار داد. ابن‌کثیر گفته است: چون وقتی پدرش درگذشت حضرت در شکم مادر بود و وقتی به سن شش سالگی رسید مادرش نیز درگذشت. بعد از آن تحت تکفل پدربزرگش، «عبدالمطلب» قرار گرفت، و وقتی به سن هشت سالگی رسید پدربزرگش نیز درگذشت، آنگاه عمویش، «ابوطالب» تکفل او را به عهده گرفت، بعد از آن باز ابوطالب او را یاری داد و قدر و منزلتش را بالا برد تا این که در سن چهل سالگی خدا او را به پیامبری مبعوث کرد، در حالی که ابوطالب مانند افراد قوم خود به پرستش بت می‌پرداخت، با وجود این اذیت و آزار را از پیامبر ﷺ دفع می‌کرد. تمام اینها حفظ و حمایت و عنایت خدا نسبت به او می‌باشند. ^(۲) ﴿ووجدک ضالًا فهدی﴾ و تو را در امر شناخت شریعت و دین متحیر بیافت، آنگاه تو را هدایت کرد. مانند: ﴿ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان﴾. امام جلال گفته است: تو را دور از شریعتی که الان بر آن قرار داری بیافت، آنگاه تو را بدان هدایت کرد. ^(۳) و عده‌ای نیز گفته‌اند: در زمان کودکی در یکی از دره‌های مکه گم شده بود، خدا او را پیش جدش باز آورد. ابوحیان گفته است: نمی‌توان آن را بر گمراهی مقابل هدایت حمل کرد؛ زیرا پیامبران از آن معصومند. ابن‌عباس گفته است: یعنی در سن بچگی در دره‌های مکه گم شده بود. و عده‌ای نیز می‌گویند وقتی با عمویش به شام رفته بود در

۲- تفسیر ابن‌کثیر ۳/ ۶۵۰.

۱- حازن ۴/ ۲۶۰.

۳- تفسیر جلالین ۴/ ۳۳۰.

راه از عمویش گم شد. ﴿و وجدك عائلا فأغنى﴾ و تو را بینوا و محتاج یافت، اما با فراهم کردن اسباب تجارت تو را از خلق خدا بی نیاز کرد. بعد از این که سه نعمت را بر او برشمرد، ایشان را به سه چیز توصیه کرده و می فرماید: ﴿فأما الیتیم فلا تقهر﴾ بنابراین یتیم را تحقیر مکن و بر او چیره مشو. مجاهد گفته است: یعنی او را خوار و محقر مشمار. و سفیان گفته است: یعنی با ضایع کردن مالش به او ستم مکن؛ یعنی با یتیم مانند پدر مهربان باش که خود یتیم بودی و خدا تو را پناه داد. ﴿و أما السائل فلا تنهر﴾ و گدایی که از روی بینوایی و احتیاج درخواست می کند، وقتی از تو چیزی خواست، او را منع مکن و سخن سخت و درشت را به وی مگوی، بلکه یا به او بده یا به صورتی پسندیده او را رد کن. قتاده گفته است: یعنی گدا را با نرمش و گشاده رویی رد کن. ﴿و أما بنعمة ربك فحدث﴾ بلکه فضل و کرم و نعماتی را که خدا به تو داده است، برای مردم بازگو کن؛ زیرا بازگفتن نعمت سپاسگزاری محسوب می شود. آلوسی گفته است: یعنی تو یتیم و ره گم کرده و بینوا بودی، اما خدا تو را پناه داد و هدایت و بی نیاز کرد. پس در این سه مورد نعمت خدا را فراموش مکن و نسبت به یتیم مهربان باش و به گدا رحم کن؛ چون خودت مزه ی یتیمی و بینوایی را چشیده ای، و مردم و بندگان را به راه راست هدایت کن همان طور که خدا تو را هدایت کرد. (۱)

نکات بلاغی: ۱- ﴿لآخره﴾ و ﴿الأولی﴾ متضمن طباق است.

۲- در ﴿ألم یجدك یتیمًا فأوی﴾ و ﴿وجدك عائلا فأغنى﴾ مقابله مقرر است.

۳- در بین ﴿تقهر﴾ و ﴿تنهر﴾ جناس ناقص مقرر است.

۴- در ﴿ألم یجدك یتیمًا فأوی﴾ و ﴿وجدك ضالا فهدی﴾ و ﴿وجدك عائلا فأغنى﴾ سجع مرصع آمده است.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی شرح مکی است و درباره‌ی مکانت والا و مقام بلند پیامبر ﷺ در نزد خدا بحث کرده و در مورد نعمت‌های بی‌شمار خدا، داد سخن داده که به بنده و پیامبر خود، حضرت محمد ﷺ عطا کرده است، سینه‌ی او را با ایمان فراخ کرد، و قلبش را با حکمت و عرفان روشن کرد و او را از چرک گناهان پاک نمود. تمام این امور برای تسلی خاطر پیامبر ﷺ در مقابل اذیت و آزاری بود که از تبه‌کاران می‌دید. و برای آرام کردن خاطر مبارکش خدا این برکات را به او عطا کرد: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ و وضعنا عنك وزرك ﴿الذی أنقض ظهرك﴾.

* سپس پیرامون والایی و رفعت منزلت و مقام پیامبر ﷺ در دنیا و آخرت به بحث پرداخته و نام او را مقارن نام خدای متعال ذکر کرده است: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾.

* و سوره‌ی شریف، دعوت پیامبر ﷺ را مورد بحث قرار داده، در حالی که پیامبر و مؤمنان در مکه سختی و آزار فراوانی را از دست کافران تکذیب‌کننده می‌کشیدند. خدا او را مژده داد که فرج و گشایش و پیروزی بر دشمنان نزدیک است: ﴿فَإِن مَّعَ الْعَسْرِ﴾.

* در خاتمه سوره به پیامبر ﷺ تذکر داده است که بعد از فراغت از تبلیغ رسالت، به عنوان سپاسگزاری در مقابل نعمت‌های گرانقدری که خدا به او عطا کرده است به عبادت خدا بپردازد: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب﴾.

* * *

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ ١ ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ﴾ ٢ ﴿الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾ ٣ ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ ٤ ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ ٥ ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ ٦ ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ ٧ ﴿وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ ٨

* * *

تفسیر: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ استفهام برای تقریر است. یعنی ای محمد! ما سینه‌ی تو را با نور هدایت و ایمان و قرآن بگشادیم. مانند: ﴿فَن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام﴾. ابن‌کثیر گفته است: یعنی قلبت را روشن و فراخ و وسیع گردانیدیم. و همان‌طور که خدا سینه‌ی او را روشن کرد، شریعتش را نیز گسترش داد و آن را میسر و آسان قرار داد، نه فشار طاقت‌فرسا و نه ضعف و تنگ‌نظری در آن وجود ندارد. ^(۱) ابوحیان گفته است: «شرح صدر» یعنی روشن کردن آن به حکمت، و فراخ نمودن آن برای دریافت وحی نازل شده. و نظر جمهور نیز همین است. عده‌ای نیز می‌گویند: «شرح صدر» عبارت است از این‌که در دوران طفولیت جبرئیل سینه‌ی او را شکافت. این نظر از ابن‌عباس روایت شده است. ^(۲)

۱- مختصر ۶۵۲/۳.

۲- البحر ۴۸۷/۸. روایت مذکور در صحیح مسلم چنین آمده است: از اس روایت است که وقتی پیامبر ﷺ با بچه‌ها بازی می‌کرد جبرئیل آمد و او را گرفت و به زمین رد و فلش را شکافت و پاره‌گوشی را از آن بیرون آورد و گفت: این سهم شیطان است، آنگاه او را در تثنی‌طلابی با آب رمرم شست و درمان کرد و آن را در حای خود قرار داد. بچه‌ها نزد دایه‌اش دویدند و گفتند: محمد کشته شد، دایه بردش دوید و او را پریده رنگ یافتند. اخراج از مسلم. اس می‌گوید: اثر بچه را در سینه‌اش می‌دیدم.

﴿ووضعنا عنك وزرك﴾ و بار سنگینت را از دوشت برداشتیم. ﴿الذی أنقض ظهرك﴾ باری که بر پشتت سنگینی نموده و آن را خسته می‌کرد. مفسران گفته‌اند: منظور از «وزر» اموری است که آنها را انجام داد، و برداشتن آن از او یعنی بخشودن آنها. مانند ﴿لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر﴾. و منظور از ذنوب، معاصی و گناهان نیست؛ زیرا پیامبران از ارتکاب گناهان معصومند. اما آنچه پیامبر ﷺ انجام داد از قبیل اجازه دادن به منافقین که در جهاد شرکت نکنند آنگاه که برای عدم حضور خود عذر آوردند، و گرفتن فدیة از اسیران بدر، و ابرو درهم کشیدن و رو برتافتن از نابینا، بر مبنای اجتهاد بود و به خاطر آنها سرزنش شد. و در التسهیل آمده است: گناهان پیامبران با این‌که کوچک بودند و بخشوده شدند، از این رو به «گناهان سنگین» موصوف شده‌اند؛ چرا که به آنها اهمیت می‌دادند و به خاطر آنها تأسف می‌خوردند، پس برای آنان سنگین بودند؛ زیرا به شدت از خدا می‌ترسیدند. و چنین امری در خبر آمده است: «مؤمن گناه خود را مانند کوهی می‌بیند که دارد بر او سقوط می‌کند. و منافق گناه خود را پشه‌ای می‌پندارد که از روی بینیش می‌پرد»^(۱) و «نقیض» عبارت است از صدایی که بر اثر بار سنگینی که بر پشت شتر قرار گرفته است از محمل شنیده می‌شود. ﴿ورفعنا لك ذكرك﴾ و مقام و منزلت تو را رفیع گردانیدیم و مقامت را در دنیا و آخرت بالا بردیم و اسم تو را با اسم خود قرین کردیم. مجاهد گفته است: هرگاه نامی از خدا برده شود نام محمد ﷺ در کنارش برده می‌شود. و قتاده گفته است: خدا نام او را در دنیا و آخرت بالا برده است، هر خطیب و شهادت‌دهنده و نمازگزاری ندا می‌دهد: «أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله». در حدیث آمده است: «جبرئیل نزد من آمد و گفت: ای محمد! خدایت می‌گوید: آیا می‌دانی چگونه یاد و نام تو را رفیع گردانده‌ام؟ گفتم: خدا می‌داند. گفت:

وقتی نامی از من برده شود، نام تو نیز با من می آید.»^(۱) در البحر آمده است: در شهادت و اذان و اقامه و تشهد و خطبه، و در بسی موارد در قرآن و غیره نام پیامبر با نام خدا قرین است و از پیامبران و ملت های آنها خواسته است که به حضرت محمد ﷺ ایمان بیاورند.^(۲) در این مورد حسان بن ثابت سروده است:

و ضَمَّ إِلَهَ اسْمِ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ   إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ
و شَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيَجْلَهُ   فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَ هَذَا مُحَمَّدٌ^(۳)

«خدا نام پیامبر را در اذان پنجگانه در کنار نام خود قرار داد. و از اسم خود برایش اسمی مشتق کرد تا او را والا بدارد، نام خدای صاحب عرش محمود است و نام این محمد.»

﴿فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ بعد از تنگی و دشواری گشایش می آید. و بعد از سختی آسایش می آید. مفسران گفته اند: در مکه پیامبر و یارانش بر اثر اذیت و آزار مشرکین سخت در مضیقه و تنگنا بودند. لذا به منظور تسلی خاطر و آرامش قلب و تقویت امیدش، خدا وعده ی راحتی و آسایش را به او داد، همان طور که در آغاز سوره نعمت های عطا شده به او را برشمرد. و انگار خدا می گوید: کسی که این نعمت های گرانقدر را به تو عطا کرده است، تو را بر آنان پیروز می کند، و کارت را استوار می گرداند، و این سختی را به زودی به آسایش تبدیل می کند. از این رو آن را در قالب مبالغه تکرار کرده و گفته است: ﴿إِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ بعد از تنگی و دشواری فرج و شادی خواهد آمد. و بعد از سختی آسانی می آید. پس افسرده و غمگین مشو. در حدیث آمده است: «سختی بر دو آسانی پیروز نمی شود».^(۴) ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ وقتی که از دعوت خلق فراغت یافتی، در عبادت خالق کوشا باش، و وقتی که کار دنیا را به پایان رساندی، خود را در طلب

۲- البحر المحیط ۸/۴۸۸.

۱- مختصر ۳/۶۵۲.

۴- اخراج از حاکم و بیهقی.

۳- مختصر ۳/۶۵۲.

آخرت خسته کن. ﴿وإلى ربك فارغب﴾ و توجه خود را به چیزی معطوف بدار که نزد خدا می باشد، و اهتمام خود را به این دنیای ناپایدار و رفتنی مصروف مدار. ابن کثیر گفته است: یعنی وقتی از امور و کارهای دنیا فراغت یافتی و از آن قطع علاقه کردی، به عبادت برخیز و با شادابی و نشاط و قلبی فارغ به عبادت خدا بشتاب، و قصد و نیت خود را خالصانه برای خدا قرار بده. ^(۱)

تکات بلاغی: ۱- در ﴿ألم نشرح لك صدرك﴾ استفهام تقریری آمده است.

۲- در ﴿ووضعنا عنك وزرك﴾ الذی أنقض ظهرك﴾ استعاره‌ی تمثیلیه آمده است.

۳- نکره آوردن ﴿إن مع العسر يسراً﴾ برای تفخیم و تعظیم است.

۴- در بین دو لفظ ﴿العسر﴾ و ﴿اليسر﴾ جناس ناقص مقرر است.

۵- تکرار جمله‌ی ﴿فإن مع العسر يسراً﴾ ﴿إن مع العسر يسراً﴾ برای تقریر است.

۶- در ﴿فإذا فرغت فانصب﴾ ﴿وإلى ربك فارغب﴾ سجع وجود دارد.

پیش‌درآمد سوره

* سوره‌ی تین در در مکه نازل شده و دو مطلب برجسته را مورد بررسی قرار می‌دهد:

اول: اکرام خدا نسبت به انسان.

دوم: ایمان به حساب و جزای آخرت.

* سوره با قسم به اماکن مقدس و شریفی آغاز شده است که خدا آنها را به محل نزول وحی بر پیامبرانش اختصاص داده است. این اماکن عبارتند از «بیت المقدس»، «کوه طور» و «مکه‌ی مکرمه». و قسم خورده است که انسان را در زیباترین شکل و سیما آفریده است و اگر نعمت‌های پروردگارش را سپاسگزار نباشد جایگاه او پایین‌ترین طبقات دوزخ خواهد بود: ﴿والتین والزیتون﴾ و طور سینین * و هذا البلد الامین...﴿.

* در این سوره کافر به خاطر انکار حشر و نشر توبیخ شده است؛ چرا که بعد از آن همه دلیل روشن و قطعی که بر قدرت پروردگار عالمیان در آفرینش انسان در نیکوترین شکل و زیباترین صورت ارائه شده است، باز حشر و نشر را انکار می‌کند: ﴿لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم﴾.

* و در خاتمه عدالت الهی را با دادن پاداش به مؤمنین و کیفر به کافران بیان کرده است: ﴿فما يكذبك بعد بالدين﴾ أليس الله بأحكم الحاكمين. آیه متضمن آن است که پاداش و معاد امری است مسلم و قطعی.

***

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 ﴿وَالْتَيْنِ وَالزَيْتُونِ ۝۱﴾ وَطُورِ سَيْنِينَ ﴿۲﴾ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿۳﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا
 الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿۴﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿۵﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿۶﴾ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ ﴿۷﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ
 الْحَاكِمِينَ ﴿۸﴾

***

معنی لغات: «طور سینین» همان کوهی است که حضرت موسی علیه السلام بر بالای آن با
 خدا سخن گفت. «سینین» یعنی مبارک. «تقویم» راست و مستقیم. «ممنون» مقطوع.
 «الدین» جزا.

تفسیر: «والتین والزیتون» قسم به انجیر و زیتون، که دارای برکت و نعمتی فراوان
 می باشند. ابن عباس گفته است: منظور انجیری است که آن را می خورید، و زیتونی است
 که از آن روغن می گیرید. ^(۱) و عکرمه گفته است: خدا به محل رستن انجیر و زیتون قسم
 خورده است، و انجیر بیشتر در دمشق به عمل می آید و زیتون در بیت المقدس. ^(۲) و
 اظهر هم همین است؛ زیرا عطف کردن «کوه طور» و «البلد الامین» بر آن، دلیلی است بر
 اثبات این نظر. پس قسم به اماکن مقدسه ای صورت گرفته است که خدا در آن اماکن بر
 پیامبران وحی نازل کرد و آنها را مشرف و مبارک قرار داد. «و طور سینین» و قسم به
 کوه مبارک که موسی بر آن با خدا سخن گفت، و عبارت است از «طور سینا» که درختان

فراوان و مبارکی در آن وجود دارد. خازن گفته است: به دلیل این‌که درختان مبارک و مثمر در آن وجود دارد به «سینین» و «سینا» موسوم است، و هر کوهی که دارای درختان باثمر باشد، آن را «سینین و سینا» می‌گویند.^(۱) «و هذا البلد الأمين» قسم به این شهر امین یعنی «مکه‌ی مکرمه» که هر کس وارد آن شود، جان و مالش در امان است. که فرموده است: «أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم». آلوسی گفته است: بنا به نظر بسی از مفسران، خداوند به اماکنی مبارک و شریف قسم یاد کرده است. منظور از «البلد الأمين» مکه‌ی مکرمه است، و در این مورد اختلاف نیست. و منظور از «طور سینین» همان کوهی است که حضرت موسی عليه السلام بر بالای آن با خدا سخن گفت. «طور سینا» نیز نامیده می‌شود. و اما «تین» و «زیتون» بنا به روایت قتاده عبارتند از دو کوه که یکی در دمشق و دیگری در بیت المقدس قرار دارد. و مقصود از «تین» و «زیتون» محل رستن آنها می‌باشد. عده‌ای نیز می‌گویند: مقصود از آنها همان دو درخت معروف است، ابن عباس و مجاهد نیز چنین گفته‌اند. اما غرض از قسم خوردن به این اماکن بیان شرف آنها و بیان خیر و برکتی است که با بعثت پیامبران در آنجا نمایان شده است.^(۲) ابن کثیر گفته است. بعضی از پیشوایان گفته‌اند: در هر یک از این اماکن پیامبری مرسل و اولوالعزم با شرائع بزرگ مبعوث شده است. محل رویش درخت انجیر و زیتون که «بیت المقدس» است خدا در آنجا حضرت عیسی مسیح را مبعوث فرمود. و در «طور سینا» موسی بن عمران بر بالای آن با خدا سخن گفت. و در سرزمین و شهر امن خدا، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را مبعوث فرمود. در آخر تورات این سه مکان ذکر شده‌اند: «خدا از طور سینا - کوهی که موسی بر بالای آن با خدا سخن گفت - آمد و از ساعیر - کوه بیت المقدس - نورش نمایان شد که خدا عیسی مسیح را در آنجا مبعوث کرد - و از جانب

کوه فاران - کوهی است در نزدیکی مکه - حق را اعلان کرد و محمد را در آنجا مبعوث نمود». پس آنها را به ترتیب زمان یادآور شده و بر حسب مراتبی که در شرافت و قداست دارند به آنها قسم یاد کرده است.^(۱) و جواب قسم عبارت است از: ﴿لقد خلقنا الإنسان فی أحسن تقویم﴾ یعنی انسان را در نیکوترین شکل و به زیباترین و کاملترین صفات خلق کرده ایم. از جمله او را با صورتی نیکو و قامتی راست و اعضایی متناسب خلق کرده ایم و او را به فهم و دانش آراسته ایم و نیروی تمیز و تشخیص و کلام و بیان را به وی داده ایم. مجاهد گفته است: ﴿أحسن تقویم﴾ یعنی به زیباترین سیما و بدیع ترین صورت او را آفریده ایم.^(۲) ﴿ثم ردناه أسفل سافلين﴾ بعد از آن به پایین ترین درجه او را پایین آوردیم؛ زیرا مطابق هدفی که او را برای آن خلق کرده بودیم، عمل نکرد؛ چون در مقابل این نعمت ارجمند سپاسگزار نشد، و مزایایی را که به او اختصاص داده بودیم در راه اطاعت به کار نبرد، از این رو او را به «اسفل سافلين»، یعنی جهنم بر خواهیم گرداند. مجاهد و حسن گفته اند: اسفل سافلين یعنی پایین ترین درجات آتش و دوزخ. ضحاک گفته است: یعنی او را به پست ترین عمر که پیری است باز می گردانیم.^(۳) آلوسی گفته است: از سیاق کلام چنان به نظر می آید که به وضعیت انسان کافر در روز قیامت اشاره دارد، و نشان می دهد که بعد از این که در زیباترین و بدیع ترین صورت آفریده شده بود، به زشت ترین و ناپسندترین شکل در می آید.^(۴) ﴿إلا الذین آمنوا و عملوا الصالحات﴾ جز مؤمنان پرهیزگار که ایمان و عمل صالح را با هم دارند. ﴿فلهم أجر غیر ممنون﴾ پس پاداشی همیشگی و پایان ناپذیر و مستمر دارند، که عبارت است از بهشت، منزلگاه پرهیزگاران. ﴿فما یکذبک بعد بالذین﴾ خطاب متوجه عموم انسان است و در آن التفات صورت گرفته

۲- طبری ۱۵۶/۳۰

۱- مختصر ۷۵۲/۳

۴- آلوسی ۱۷۶/۳۰

۳- قرطبی ۱۱۵/۱۹

است. یعنی ای انسان! بعد از این بیان و بعد از ارائه‌ی این همه دلایل، انگیزه‌ی تو در تکذیب چیست؟ چون آفرینش انسان از نطفه و ایجاد او در زیباترین شکل و بدیع‌ترین صورت از جمله واضح‌ترین دلایل توانایی خدا بر بعث و جزا می‌باشد، پس بعد از این دلایل چه چیزی شما را وادار به تکذیب روز قیامت می‌کند؟ ﴿أليس الله بأحكم الحاكمين﴾ آیا خدایی که خلق و ابداع از آن او می‌باشد، در حکم و قضاوت عادل‌ترین دادگرها نیست؟ و در قضاوت در بین بندگان عادل‌تر از هر عادل‌ی نیست؟! در حدیث آمده است هر وقت پیامبر ﷺ این آیه را می‌خواند، می‌گفت: «بلى و أنا على ذلك من الشاهدين». نکات بلاغی: ۱- ﴿والتين والزيتون﴾ متضمن مجاز عقلی است.

۲- ﴿أحسن تقويم﴾ و ﴿أسفل سافلين﴾ متضمن طباق است.

۳- در ﴿أحكم الحاكمين﴾ جناس اشتقاق آمده است.

۴- ﴿فما يكذبك﴾ التفات از غایب به خطاب مقرر است.

۵- استفهام در ﴿أليس الله بأحكم الحاكمين﴾ برای تقریر است.

۶- در ﴿البلد الأمين، أسفل سافلين، أحكم الحاكمين﴾ سجع مرصع آمده است.

لطیفه: امام قرطبی آورده است که «عیسی هاشمی» همسرش را به شدت دوست داشت. روزی به او گفت: اگر از ماه نیکوتر نباشی تو را سه طلاقه می‌دهم. زن از او دوری جست و گفت: تو مرا طلاق داده‌ای. عیسی سخت افسرده شد، و نزد خلیفه، «منصور» رفت و ماجرا را تعریف کرد. خلیفه فقها را فرا خواند و از آنان فتوی خواست، جمیع حاضرین گفتند: طلاق واقع شده است، جز یک نفر از پیروان ابو حنیفه که ساکت ماند و چیزی نگفت، منصور به او گفت: چرا چیزی نمی‌گویی؟ گفت: یا امیرالمؤمنین! خدا می‌فرماید: ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم﴾، پس نیکوتر از انسان چیزی نیست. گفت: درست گفתי و زن را نزد شوهر برگرداند.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی علق به سوره‌ی «إقرأ» موسوم است، و در مکه نازل شده و مسایل زیر را مورد بررسی قرار می‌دهد:

اولاً: آغاز نزول وحی بر خاتم پیامبران حضرت محمد ﷺ.

دوم: سرکشی و طغیان انسان در مقابل اوامر خدا به سبب داشتن مال.

سوم: داستان ابوجهل تیره‌بخت و منع کردن پیامبر از اقامه‌ی نماز.

* سوره با بیان فضل و کرم خدا نسبت به پیامبر آغاز می‌شود. در آغاز سوره خداوند سبحان یادآور می‌شود که این قرآن یعنی «معجزه‌ی جاودانی» را بر او نازل کرده است، در حالی که او در «غار حرا» خدایش را پرستش می‌کرد: ﴿إقرأ باسم ربك الذي خلق... تا ... علم الإنسان ما لم يعلم﴾.

* بعد از آن از سرکشی و طغیان انسان در این دنیا بحث کرده و بیان می‌نماید هرگاه انسان نیرو و ثروتی داشته باشد از فرمان خدا سر باز زده و به سبب نعمت و ثروتی که در اختیار دارد سر طغیان بلند می‌کند. در حالی که می‌بایست در مقابل فضل و کرمی که خدا به وی ارزانی داشته است او را سپاسگزار باشد، نه این‌که نعمت را انکار کند. و به او تذکر می‌دهد که به سوی خدا برگردد تا به پاداش اخروی نایل آید: ﴿كلا إن الإنسان ليطغى﴾ * أن راه استغنى * إن إلى ربك الرجعى *.

* بعد از آن، داستان «ابوجهل»، فرعون این امت را مورد بحث قرار می‌دهد که پیامبر ﷺ را تهدید می‌کرد و به منظور نصرت و یابوری بت‌ها، او را از اقامه‌ی نماز باز می‌داشت: ﴿أرأيت الذي ينهى * عبدا إذا صلى﴾.

* و در خاتمه آن موجود تیره روز کافر را تهدید کرده است که اگر به گمراهی و طغیان خود ادامه دهد، به کیفری شدید گرفتار می آید. و نیز به پیامبر ﷺ دستور داده است که به وعید و تهدید آن مجرم و گناهکار گوش فرا ندهد: ﴿كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَا بِالنَّاصِيَةِ ... تَأْتِيهِ ... كَلَّا لَا تَطَّعُهَا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾.

* سوره با دعوت به خواندن و یادگیری قرآن شروع شده است، و با توصیه به نماز و عبادت خاتمه می یابد تا علم با عمل قرین گردد. و آغاز با ختام متناسب و همگون و هم نظم باشد.

***

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝۱ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝۲ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝۳ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝۴ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝۵ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ۝۶ أَن رَّاهُ اسْتَفْتَىٰ ۝۷ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۝۸ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ۝۹ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۝۱۰ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ ۝۱۱ أَوْ أَمَرَ بِالْتَّقَىٰ ۝۱۲ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝۱۳ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۝۱۴ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَا بِالنَّاصِيَةِ ۝۱۵ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝۱۶ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۝۱۷ سَدِّدُ الزَّيْنَابِيَّةَ ۝۱۸ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝۱۹﴾

***

معنی لغات: ﴿علق﴾ جمع علقه به معنی خون دلمه می باشد. علقه نامیده شده است؛ چون به رحم چسبیده می شود. ﴿نسفعا﴾ به تندی او را به سوی خود می کشیم. ﴿الناصیه﴾ موی جلو سر. ﴿الزینابیه﴾ از مادهی «زبن» گرفته شده و به معنی فرشتگان عذاب می باشد، فرشتگانی که بسیار تندخو و خشن هستند.

روایت است که ابوجهل روزی به یارانش گفت: آیا محمد در حضور شما پیشانی بر زمین می‌نهد؟ منظورش نماز خواندن بود؛ یعنی در حضور شما سجده می‌برد؟ گفتند: بله. گفت: قسم به لات و عزی اگر او را در حال نماز خواندن ببینم برگردنش می‌نشینم، و صورتش را به خاک می‌مانم. روزی آمد، دید پیامبر ﷺ نماز می‌خواند، با شتاب خواست برگردش بنشیند، و چون به طرف او رفت و نزدیک شد خود را به عقب کشید، و دستش را سپر قرار داد به او گفتند: چه شده؟ گفت: در بین من او خندقی پر از آتش و موجودات بالدار قرار داشت. پیامبر ﷺ فرمود: «اگر به من نزدیک می‌شد فرشتگان اعضای قطعه قطعه شده‌ی او را می‌ربودند»، آنگاه خدا آیه‌ی «أَرَأَيْتَ الذی ینهی* عبداً إذا صلی...» تا آخر سوره را نازل کرد.^(۱)

تفسیر: «إِقرأ باسم ربك الذی خلق» این اولین خطاب خدا به پیامبر ﷺ می‌باشد و متضمن فراخوانی به خواندن و نوشتن و کسب علم و دانش است؛ زیرا شعار دین اسلام چنین است. یعنی ای محمد! بخوان به نام پروردگارت، خدای جلیل‌القدری که خلعت هستی را به همه چیز بخشیده و تمام کائنات را از عدم به وجود آورده است. سپس به منظور بزرگداشت مقام انسان خلق را تفسیر کرده و می‌فرماید: «خلق الإنسان من علق» این انسان خوش سیما و هیکل را که اشرف مخلوقات است، از علقه یعنی کرمی بسیار ریز خلق کرد. طب نوین ثابت کرده است که منی آن ماده‌ای که انسان از آن خلق می‌شود، محتوی جانداران و کرم‌های بسیار ریز است که با چشم دیده نمی‌شوند بلکه به وسیله‌ی میکروسکوپ قابل رؤیتند، و دارای سر و دنباله می‌باشند. پس پاک و منزّه است خدا نیکوترین سازندگان.^(۲) و به عنوان تشریف انسان را مخصوصاً ذکر کرده است. علقه

۱- امام مسلم آن را از ابوهریره روایت کرده است. به مختصر ۶۵۸/۳ و خازن ۲۷۰/۴ نگاه کنید.

۲- به کتاب «الطب محراب الایمان» ۵۳/۲ مراجعه کنید.

عبارت است از پاره خون لخته. و نیز از این جهت به علقه موسوم است که به سبب رطوبتش به هر چیزی که در میسرش باشد، می چسبد.^(۱) ﴿إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ بخوان! و خدای تو بزرگ و کریم است و هیچ صاحب کرمی با او برابر نیست، و نشانه‌ی کمال کرمش همین است که امور نادانسته را به انسان آموخته است: ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۖ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ آن خدایی که خط و نوشتن را به وسیله‌ی قلم آموزش داد و علوم و معارفی را به انسان آموخت که آن را نمی دانست و با آن آشنا نبود، و او را از تاریکی جهل و نادانی به سوی روشنایی علم و دانش هدایت کرد. پس همان طور که خدای سبحان به وسیله‌ی قلم نوشتن و دانش را یاد داد، همان طور هم بدون واسطه به تو آموزش می دهد، اگر چه ناخوانده کتاب هستی و خواندن و نوشتن را نمی دانی. قرطبی گفت است: خدای متعال فضل علم و نوشتن را یادآور شده است؛ چون منافعی عظیم داشته که انسان به آن احاطه ندارد، و اگر نوشتن نبود نه علوم تدوین می شد و نه حکمت ماندگار شده و نه اخبار پیشینیان ثبت می شد و نه اقوال آنها و کتب نازل شده از جانب خدا ضبط و حفظ می گردید. و اگر کتابت و نوشتن نبود، امور دنیا و دین روبه راه و منظم نمی شد.^(۲) این پنج آیه، اولین آیات قرآنند که بر پیامبر نازل شدند. در کتب صحاح آمده است وقتی که پیامبر ﷺ در غار حرا به عبادت مشغول بود فرشته‌ای نزد او آمد و گفت: بخوان! گفت: خواندن بلد نیستم،^(۳) تا آخر حدیث. ابن کثیر گفته است: اولین آیاتی که بر پیامبر نازل شدند همین آیات پربرکت می باشند. آنها اولین مهر و رحمت خدا نسبت به بندگان هستند که متضمن آغاز آفرینش انسان است از علقه می باشد. و خدا در این آیات یادآور شده است که

۱- قرطبی ۱۹/۱۱۹.

۲- قرطبی ۱۹/۱۲۰.

۳- امام مسلم و بخاری از حضرت عایشه روایت کرده اند: «اولین سخن از وحی رسول خدا رؤیای صادق بود. پس هرگاه خواب می دید همانند روتنی روز تحقق می یافت. پس به حالت نشیمن گزایش پیدا کرد و به غار حرا می رفت و در آنجا به عبادت می پرداخت ...»

انسان را به نادانسته‌ها آگاه کرده و او را به علم و دانش مشرف و مکرم نموده است. و همین «علم» است که «آدم» را بر فرشتگان برتری داده است.^(۱) بعد از آن خدا از سبب و انگیزه‌ی سرکشی و طغیان انسان خبر داده و می‌فرماید: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ﴾ به حقیقت انسان در زمینه‌ی سرکشی و طغیان و پیروی از هوی و نفس و تکبر در مقابل خدا از حد تجاوز می‌کند. ﴿أَن رَّاهَ اسْتَفْتَى﴾ وقتی که خود را بی‌نیاز و دارای ثروت و مکنّت ببیند، آنگاه سرمست و خیره‌سر و کافر می‌شود. سپس او را تهدید کرده و می‌فرماید: ﴿إِن إِلَىٰ رَبِّكَ الرَّجْعَىٰ﴾ ای انسان! سرانجام به پیشگاه خدا برمی‌گردد و در مقابل اعمال مجازات می‌شوی. آیه در ضمن، انسان را از عاقبت طغیان و سرکشی برحذر می‌دارد و او را تهدید می‌کند. آیه عام است و هر سرکش و طاغی و متکبری را دربرمی‌گیرد. مفسران گفته‌اند: بعد از مدتی مدید که از نزول صدر سوره گذشت، این آیات در مورد «ابوجهل» نازل شدند؛ چون ابوجهل به سبب ثروت زیادش گردنکشی می‌کرد و در دشمنی با پیامبر ﷺ افراط می‌ورزید. اما اعتبار به عموم لفظ است نه خصوص سبب.^(۲) ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ﴾ بیانگر تعجب از حال این تیره‌بخت تبه‌کار می‌باشد. یعنی ای محمد! از حال آن تبه‌کار مجرم بگو که بنده‌ی خدا را از اقامه‌ی نماز باز می‌دارد. واقعاً بسیار سبک‌مغز و خیره‌سر و زشت‌کردار است! ابوسعود گفته است: این آیه بیانگر تقییح عملکرد ابوجهل و تعجب کردن از حال آن طاغی و گردنکش است و نشان می‌دهد که زشتی و ناپسندی عملش به حدی است که شگفتی را برمی‌انگیزد.^(۳) مفسران بالاجماع می‌گویند: بنده‌ی نمازخوان عبارت است از حضرت محمد ﷺ، و آن ملعون که او را از نماز باز می‌داشت «ابوجهل» است، که گفته بود اگر محمد را مشاهده

کنم نماز می خواند، برگردنش می نشینم.^(۱) ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى﴾ بگو: اگر این بنده نمازخوان، که تو او را از نماز بازمی داری، صالح و از جانب خدا هدایت شده باشد، و در اعمال و افعالش بر راه راست و مستقیم باشد، ﴿أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى﴾ یا به اخلاص و توحید امر کند و انسان را به هدایت و رشد فرا خواند، تو چگونه او را منع می کنی و بازمی داری؟^(۲) ای کودن! چقدر ابلهی! آنکه تو او را منع می کنی چنین اوصافی دارد. بنده ایست مطیع و هدایت شده و برگشته به سوی خدا، داعی هدایت و رشد است. چقدر عجیب است این عمل! بعد از آن به خطاب پیامبر ﷺ باز آمده و می فرماید: ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَبَ وَتَوَلَّى﴾ بگو: اگر قرآن را تکذیب کند و از ایمان رو برتابد. ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ آیا آن نگون بخت تیره روز نمی داند که خدا از احوال او آگاه است، و مراقب اعمالش می باشد، و او را در مقابل آن مجازات خواهد کرد؟! وای به حالش! چقدر کودن و ابله است! بعد از آن او را بر حذر داشته و می فرماید: ﴿كَلَّا لَنْ لَمْ يَنْتَه﴾ این تبهکار، «ابوجهل» بس کند، و از انحراف و گمراهی خود دست بردارد. به خدا قسم! اگر اذیت پیامبر ﷺ را خاتمه ندهد، و از کفر و گمراهی خود دست برندارد، ﴿لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ﴾ موی پیشانی را می گیریم، او را به شدت به سوی آتش می کشیم و در آتش می اندازیم. ﴿نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ﴾ صاحب پیشانی، دروغگو و تبهکار و بسیار گناهکار و مجرم است. در التسهیل آمده است: توصیف ناصیه به اوصاف «کاذبه» و «خاطئه» مجاز است؛ چرا که دروغگو و خطاکار صاحب ناصیه است. «خاطی» آن است که از روی عمد مرتکب گناه بشود، و «مخطی» آن است که بدون عمد خطا از او سر می زند.^(۳) ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾ پس

۱- به سبب نزول قبلی نگاه کنید.

۲- ظاهر آن است که آن کسی که بر راه هدایت بود و مردم را به تقوی و پرهیزگاری فرامی خواند، حضرت محمد ﷺ بود. نظر ابن عطیه و حمهور همین است. و زمخشری گفته است: این اوصاف در رابطه با «ناهی» وارد

شده اند. اما این نظر ضعیف است.

۳- التسهیل ۴/ ۲۰۹.

او همنشینان و همکاران خود را فرا بخواند تا او را کمک نمایند. ﴿سندع الزبانیة﴾ ما هم نگهبانان جهنم یعنی فرشتگان نیرومند و سختگیر را فرا خواهیم خواند. روایت است که ابوجهل از کنار پیامبر ﷺ گذشت که در «مقام» نماز می خواند و به او گفت: مگر تو را از این کار منع نکرده بودم؟ پیامبر ﷺ جواب تندی به او داد. آنگاه ابوجهل گفت: مرا به چه چیزی تهدید می کنی؟ قسم به خدا من از تمام اهل این وادی بیشتر هوادار دارم. آنگاه خدا آیه ی ﴿فلیدع نادیه﴾ سندع الزبانیة را نازل کرد. ابن عباس گفته است: اگر اطرافیان و طرفدارانش را می خواند، فرشتگان عذاب در دم او را نابود می کردند.^(۱) ﴿کلا لاتطعه﴾ این تبهکار بس کند، و در مورد ترک نماز از او اطاعت مکن. ﴿واسجد واقرب﴾ و به نماز و سجده ی خود ادامه بده و بدان پای بند باش. و بدین وسیله به خدایت تقرب بجوی. در حدیث آمده است: «انسان در موقع سجده از هر وقت به خدا نزدیکتر است».^(۲)

نکات بلاغی: ۱- در ﴿إقرأ باسم ربك...﴾ و ﴿إقرأ وربك الأكرم﴾ اطناب آمده است.

۲- در بین ﴿خلق﴾ و ﴿علق﴾ جناس ناقص موجود است.

۳- ﴿علم الإنسان ما لم يعلم﴾ متضمن طباق سلب است.

۴- ﴿أرأيت الذي ينهى﴾ * عبداً إذا صلى ﴿ حاوی کنایه می باشد.

۵- در ﴿أرأيت الذي ينهى﴾ و ﴿أرأيت إن كان على الهدى﴾ استفهام برای ایجاد شگفتی آمده است.

۶- ﴿ناصية كاذبة خاطئة﴾ متضمن مجاز عقلی است.

۷- در ﴿إقرأ باسم ربك الذي خلق﴾ * خلق الإنسان من علق ﴿ سجع مرصع آمده است.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی قدر مکی است و درباره‌ی آغاز نزول قرآن کریم و فضل و برتری شب قدر بر سایر ایام و ماه‌ها به بحث می‌پردازد؛ شب قدری که انوار تجلیات قدسی و رایحه و شمیم ربانی در آن انتشار می‌یابد و خدای متعال آن را به حرمت نزول قرآن به بندگان بایمان ارزانی می‌دارد. و نیز درباره‌ی نزول ملائک پاک سرشت از آسمان تا طلوع فجر بحث می‌کند. پس چه شبی بزرگ است شب قدر! که در نزد خدا از هزار ماه بهتر است!!

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ ۱ ﴿وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ ۲ ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ ۳ ﴿تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ ۴ ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ ۵

***

تفسیر: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ ما این قرآن را که در فصاحت و شیوایی معجزه است در شب قدر نازل کردیم. مفسران گفته‌اند: از بس که با عظمت است و منزلت و

شرفش والا می باشد که به شب قدر موسوم است. منظور از نازل کردن قرآن، نزول آن از لوح المحفوظ به آسمان دنیا می باشد. سپس جبرئیل از آنجا آن را در مدت بیست و سه سال به زمین آورد. و به گفته ابن عباس خدا قرآن را به صورت کامل از «لوح المحفوظ» به «دارالعهزة» در آسمان دنیا نازل کرد، پس از آن به مقتضای حال و در خلال بیست و سه سال بر پیامبر ﷺ نازل شد. ^(۱) «وما أدراك ما ليلة القدر» بزرگی و اهمیت و منزلت شب قدر را نشان می دهد. یعنی چه چیزی شما را به قدر و منزلت و فضل آن آگاه کرده است؟! ^(۲) بعد از آن فضل شب قدر را از سه جهت بیان کرده و می فرماید: «ليلة القدر خير من ألف شهر» شب قدر از هزار ماه بهتر است؛ چون شرف نزول قرآن کریم به آن اختصاص یافته است. مفسران گفته اند: یعنی عمل نیکو در شب قدر بهتر از عمل هزار ماهی می باشد که در آنها شب قدر نباشد. در خبر است که یک نفر به مدت هزار ماه سلاح را برداشت و در راه خدا جهاد کرد. پیامبر ﷺ و مسلمانان در شگفت شدند. و پیامبر ﷺ برای امتش تمنا کرد و گفت: خدایا! به امت من کوتاه ترین عمر و کمترین عمل عطا کرده ای! آنگاه خدا شب قدر را به او عطا فرمود و گفت: شب قدر برای تو و امت تو از هزار ماه که آن مرد در آن جهاد کرد بهتر است. ^(۳) مجاهد گفته است: یعنی عمل نیک و روزه گرفتن و نماز شب از هزار ماه بهتر است. ^(۴) اولین فضیلت شب قدر چنین است. سپس فرمود: «تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر» در آن شب فرشتگان و جبرئیل به فرمان خدایشان برای اجرای هر امری که خدا برای آن سال تا سال بعد مقرر فرموده است، نازل می شوند. وجه دوم فضل آن نیز همین است. و وجه سوم آن عبارت است از فرموده ی «سلام هی حتی مطلع الفجر» سلام و درود و امن و

۱- مختصر ۶۵۹/۳ و قرطبی ۱۹/۱۳۰. ۲- حارن ۴/۲۷۵.

۳- این نظر از ابن عباس و مجاهد روایت شده است. ۴- مختصر ۶۵۹/۳.

آسایش است از اول آن روز تا طلوع فجر، و ملائکه بر مؤمنان درود می‌فرستند. در آن شب خدا جز سلامت برای بنی آدم امری مقدر نمی‌کند.

نکات بلاغی: ۱- سه بار تکرار کردن ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ اطناب است.

۲- استفهام در ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ برای تعظیم و تفخیم است.

۳- ﴿تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ﴾ متضمن ذکر خاص بعد از عام است.

۴- در ﴿الْقَدْرِ، شَهْرٍ، أَمْرٍ وَفَجْرٍ﴾ توافق رؤوس آیات رعایت شده است.

پیش‌درآمد سوره

* سوره‌ی بینه به سوره‌ی «لم یکن» نیز موسوم است. در مدینه نازل شده و مسایل زیر را مورد بررسی قرار می‌دهد:

۱- موضع‌گیری اهل کتاب در مقابل رسالت حضرت محمد ﷺ.

۲- اخلاص در عبادت و پرستش خدای عزوجل.

۳- بیان سرانجام هر یک از سعادت‌مندان و شقاوت‌مندان در آخرت.

* سوره‌ی شریف با بحث درباره‌ی «یهود و نصاری» و موضع‌گیری آنها در قبال دعوت حضرت رسول ﷺ شروع شده است. آنها بعد از این‌که حق و انوارِ آن برایشان عیان شد، و بعد از این‌که اوصاف پیامبر ﷺ آخر زمان را شناختند که انتظار آمدن و بعثتش را می‌کشیدند، رسالتش را تکذیب کردند، و نسبت به او کافر شده و با او از در دشمنی درآمدند.

* بعد از آن سوره در مورد یک اصل مهم از اصول ایمان، یعنی اخلاص در عبادت که بر پیروان جمیع ادیان واجب است، به بحث پرداخته و این موضوع را مورد بحث قرار داده است که قصد و نیت در تمام اقوال و افعال و اعمال باید خالصانه برای خدای بخشنده باشد.

* و نیز درباره‌ی سرانجام تبهکاران و کفار و اهل کتاب و مشرکین و جاودانه بودن آنها در آتش دوزخ، و سرانجام مؤمنان نیک‌بخت، صاحبان مراتب و مدارج عالی به بحث پرداخته است. مؤمنان در باغ‌های پر نعمت با پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحین

خواهند بود. و بدین ترتیب به پاداش طاعت و اخلاص خود برای پروردگار عالمیان نایل می آیند.

***

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝۱﴾
 رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً ۝۲﴾ فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ۝۳﴾ وَ مَا تَفَرَّقُوا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝۴﴾ وَ مَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَ
 يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَ ذَلِكَ دِينُ الْقِيمَةِ ۝۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ
 الْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝۶﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝۷﴾ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝۸﴾

***

معنی لغات: «منفکین» بس کنندگان، به حال خود رها شدگان. «البینة» دلیل روشن. «مطهرة» منزّه از باطل. «قیمة» مستقیم، عادل. «حنفاء» روی آورندگان به حق. حقگرایان. «البرية» مخلوق.

تفسیر: «لم یکن الذین کفروا» اهل کفر و انکار که به خدا و پیامبرش ایمان نداشتند. آنگاه آنان را معلوم کرده و می فرماید: «من اهل الکتاب و المشرکین» از یهودیان و نصاری، یعنی اهل کتاب و بت پرستان، «منفکین حتی تأتیهم البینة» تا دلیل واضح و قاطع یعنی حضرت محمد ﷺ برای آنان نیامد به کفر و عناد خود پایان ندادند. منظور از دلیل

واضح بعثت حضرت محمد است.^(۱) از این رو آن را با گفته ی «رسول من الله» تفسیر کرده است؛ یعنی این حجت و دلیل عبارت است از رسالت حضرت محمد که از جانب خدا آمده است. «یتلوا صحفا مطهرة» زرین برگ های پاک و منزّه از تحریف و باطل را از حفظ بر آنان می خواند؛ چون پیامبر ﷺ بی سواد بود و خواندن و نوشتن را نمی دانست. قرطبی گفته است: یعنی محتویات مکتوب در برگ ها را می خواند. او آن را از حفظ می خواند نه از روی کتاب و نوشته؛ زیرا پیامبر ﷺ بی سواد بود و خواندن و نوشتن را نمی دانست.^(۲) ابن عباس گفته است «مطهرة» یعنی از ناروا و شک و نفاق و گمراهی پاک و منزّه است. و قتاده گفته است: یعنی از باطل پاک و منزّه است.^(۳) «فیها کتب قیمه» در آنها احکامی راست و درست و بدون کژی و کاستی وجود دارد؛ احکامی که حق را از باطل جدا می کند. صاوی گفته است: منظور از «صحف»، اوراقی است که قرآن در آن نوشته می شود، و منظور از «کتب»، احکام نوشته شده و رقم خورده در آنها می باشد. از این رو گفته است: «کتب قیمه»؛ زیرا قرآن نتیجه و ثمره ی تمام کتب پیشین است.^(۴) بعد از آن خدا افرادی را از اهل کتاب ذکر کرده که ایمان نیاوردند: «و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم البینه» یهود و نصاری دربارہ ی حضرت محمد ﷺ و رسالتش اختلاف پیدا نکردند مگر بعد از این که دلیل روشن و دال بر صدق رسالت او، و این که محمد همان پیامبر موعود در کتاب های آنها می باشد، برای آنان آمد. ابوسعود

۱- سوره نه صراحت نگفته است که از چه چیزی دست نکشیدند؟ اما معلوم است که منظور کفر و گمراهی است که بر آن قرار داشتند. پیامبر ﷺ قرآن را برای آنان آورد و گمراهی و شرک آنها را بیان کرد که در جاهلیت برآن بودند. و آنان را به ایمان فرا خواند. بعضی ایمان آوردند و هدایت شدند. پس خدا آنان را از جهالت و گمراهی نجات داد. و قل از بعثت حضرت محمد ﷺ ار کفر خود دست نکشیدند. آیه در مورد ایمان آوردندگان دو گروه مشرک و اهل

۲- قرطبی ۲/۹۴۲.

۳- صاوی ۴/۳۴۲.

۴- همان منبع و همان صفحه.

گفته است: آیه مخصوصاً اهل کتاب را بسیار مورد سرزنش قرار داده و جنایات آنان را سخت و سنگین نشان می دهد. آن هم با بیان این که اختلاف آنها جز بعد از وضوح و روشن شدن حال و از بین رفتن هر نوع معذرتی صورت نگرفته است. در آیه ی دیگری نیز می فرماید: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾.^(۱) در التسهیل آمده است: در مورد نبوت حضرت محمد ﷺ اختلاف پیدا نکردند جز بعد از این که دریافتند که او حق است. از این جهت در اینجا اهل کتاب را مخصوصاً آورده است که آنها مطابق مطالب مندرج در کتاب های خود از درستی و صحت نبوت آگاه بودند.^(۲) ﴿وَمَا أَمُرُوا إِلَّا لِیُعْبَدُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ وانگهی در تورات و در انجیل به آنها امر نشده بود جز این که خدا را به تنهایی و با اخلاص عبادت و پرستش کنند، اما آنها در تورات و انجیل تحریف و تبدیل ایجاد کردند و در نتیجه به عبادت احبار و رهبان خود پرداختند. همان طور که خدا در جای دیگری می فرماید: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمُرُوا إِلَّا لِیُعْبَدُوا إِلَهًا وَاحِدًا﴾. «حنفاء» یعنی به آنها امر شده بود که روی خود را از تمامی آیین ها بگردانند و به سوی دین اسلام و آیین ابراهیم خلیل روی آورند و بر آن پایدار بمانند که دین پاک و باگذشت است و خاتم پیامبران آن را آورده است. ﴿وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾ و به آنها امر شده بود که نماز را به کامل ترین وجه و در اوقات معین و با رعایت شروط و خشوع و آدابش اقامه کنند، و زکات مال را به طیب نفس به مستحقان آن پرداخت نمایند. صاوی می گوید: نماز و زکات را مخصوصاً نام برده است؛ چون دارای شرفند.^(۳) ﴿وَذَلِكَ دِينَ الْقِيَمَةِ﴾ عبادت و اخلاص و اقامه ی نماز و ادای زکات، دین و آئینی ارزشمند و پایدار است. پس چرا بدان وارد نمی شوند؟

آنگاه خدای متعال سرانجام هر یک از نیکان و تبهکاران را در منزلگاه جزا یادآور شده و می‌فرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ یهودیان و انصار و بت‌پرستان که قرآن و نبوت حضرت محمد ﷺ را تکذیب می‌کنند، در روز قیامت عموماً در آتش دوزخ جادارند و برای همیشه در آن خواهند ماند، نه مرگ آنان را فرا می‌گیرد و نه از دوزخ خارج می‌شوند. ﴿أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ آنها به‌طور مطلق بدترین مخلوق می‌باشند. امام فخر گفته است: اگر گفته شود چرا کافران را در قالب جمله‌ی فعلیه ﴿کَفَرُوا﴾ و بت‌پرستان را در قالب اسم فاعل ﴿وَالْمُشْرِكِينَ﴾ آورده است؟ در جواب گفته می‌شود: تا یادآور شود که اهل کتاب در ابتدای امر کافر نبودند؛ زیرا تورات و انجیل را قبول داشتند، و آنها را تصدیق می‌کردند، و به مبعث حضرت محمد ﷺ معترف بودند، اما بعداً به بعثت حضرت کافر شدند، به عکس مشرکین که از همان اول به عبادت بت‌ها می‌پرداختند و حشر و قیامت را انکار می‌کردند. فرموده‌ی ﴿أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ به منظور افاده‌ی حصر آمده است؛ چون از دزدان بدترند؛ زیرا آنها از کتاب خدا صفت حضرت محمد ﷺ را دزدیدند و از راهزنان بدترند؛ چون راه حق را بر خلق خدا بستند.^(۱) بعد از این‌که قرارگاه اشقیا را یادآور شد، قرارگاه سعادت‌مندان را نیز بیان کرد و فرمود: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ آنان که ایمان دارند و عمل نیکو انجام می‌دهند، ﴿أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ آنها بهترین مخلوقاتی هستند که خدا خلق کرده است. ﴿جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ پاداش آنها در مقابل اعمال صالحشان در آخرت، ﴿جَنَّاتٍ عِدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ عبارت است از باغ‌هایی که در پای قصرهایش نه‌های بهشت جاری است. ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ برای ابد در آن خواهند ماند؛ نه مرگی دارند و نه از آن خارج می‌شوند؛ بلکه در نعمت‌های همیشگی و قطع نشدنی به سر می‌برند.

﴿رضی الله عنهم ورضوا عنه﴾ به سبب اعمال و طاعاتی که در دنیا انجام داده‌اند، خدا از آنان راضی و خشنود است، و آنها هم در مقابل خیراتی که خدا به آنها عطا کرده است راضی می‌باشند. ﴿ذلك لمن خشی ربه﴾ این پاداش و ثواب نیکو برای کسی است که از خدا می‌ترسد و از گناهان پرهیز می‌کند، و به نافرمانی خدایش خاتمه می‌دهد.

نکات بلاغی: ۱- ﴿حتى تأتیهم البینة﴾ و ﴿رسول من الله یتلوا صحفا مطهرة﴾ تفصیل بعد از اجمال آمده است.

۲- ﴿خیر البریة﴾ و ﴿شر البریة﴾ متضمن طباق است.

۳- ﴿إن الذین کفروا من أهل الکتاب﴾ و ﴿إن الذین آمنوا و عملوا الصالحات﴾ در بین نعیم ابرار و عذاب فجار مقابله صورت گرفته است.

۴- در ﴿البینة، القیمة، خیر البریة و شر البریة﴾ توافق فواصل حاصل است.

یسا دآوری: اخلاص یعنی لب و مغز عبادت. در حدیث قدسی آمده است: «بی‌نیازترین بی‌نیازها از شرک منم، پس هر کس در عملش غیری را شریک من قرار دهد، او را با شرکش می‌گذارم». علما اعمال را به سه نوع تقسیم کرده‌اند: مامورات، منهایات و مباحات. مامورات باید خالصانه به خاطر خدا انجام شود. و اگر قصد غیر خدا در آن باشد، ریای محض به حساب می‌آید و مردود است. و اگر منهایات بدون قصد ترک شوند، از گردنش می‌افتد، اما ترک آن پاداشی در بر ندارد، و اگر به خاطر خدا آن را ترک نماید، اجر و پاداش می‌یابد، و مباحات مانند خوردن و خوابیدن و نزدیکی با همسر و غیره، اگر انجام دادن آن بدون قصد باشد، پاداشی در بر ندارد، و اگر به قصد تقرب به خدا آن را انجام دهد به پاداش نایل می‌آید. پس هر مباحی که به خاطر خدا انجام شود سبب قربت می‌گردد. مثلاً از خوردن قصد این را داشته باشد که جسمش برای انجام عبادت انرژی کسب کند، و از نزدیکی با همسر قصد عفت و دوری از حرام را داشته باشد.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی زلزله در مدینه نازل شده و در اسلوبش به اسلوب سوره‌های مکی شبیه است؛ چرا که حاوی احوال و سختی‌های روز قیامت بوده و درباره‌ی زلزله‌ای بحث می‌کند که کمی قبل از قیام قیامت رخ می‌دهد، به‌طوری که بر اثر شدت آن هر بنای مرتفعی متلاشی می‌شود و هر کوه استواری فرو می‌ریزد، و کارهای بس عجیب و غریب به وقوع می‌پیوندد که انسان از مشاهده‌ی آن مات و شگفت‌زده می‌گردد. از جمله زمین تمام مردگان مدفون در خود را بیرون می‌دهد، و تمام گنج‌های گرانها و مکنون در خود را از قبیل طلا و نقره بالا می‌آورد، و بر هر انسان گواهی می‌دهد که چه عملی را بر روی آن انجام داده است، و می‌گوید: در فلان روز، چنین و چنان کردی. تمام اینها از شگفتی‌های آن روز می‌باشد. و نیز یادآور می‌شود که انسان‌ها برای رفتن به بهشت یا دوزخ از صحرای محشر به حرکت درآمده و به دو گروه «بدبخت» و «خوشبخت» تقسیم می‌شوند.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ ۱ ﴿وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَنْفَاقَهَا﴾ ۲ ﴿وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا هَٰذَا﴾ ۳
 ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ ۴ ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا﴾ ۵ ﴿يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ﴾

أَشْتَاتًا لِيرْزُوا أَعْمَاهُمْ ﴿٦﴾ فَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

معنی لغات: ﴿زلزلت﴾ به شدت تکان خورد و لرزید. ﴿أثقالها﴾ مردگان مدفون در بطن زمین. ﴿یصدر﴾ بیرون می آید. ﴿أشتاتاً﴾ متفرق و پراکنده.

تفسیر: ﴿إذا زلزلت الأرض زلزالها﴾ هنگامی که زمین به شدت تکان خورد و سخت لرزید و مضطرب گشت، به طوری که قلب از جا کنده شود و خرد و عقل آشفته گردد. همان گونه که در جای دیگری نیز می فرماید: ﴿اتقوا ربکم إن زلزلة الساعة شیء عظیم﴾. مفسران گفته اند: برای نشان دادن هول و هراس، زلزله را به زمین اضافه کرده و گفته است: ﴿زلزالها﴾، انگار می گوید: زلزله ای شدید که با عظمت و گستردگی زمین تناسب دارد، و در موقع قیام قیامت زمین را آنچنان پشت سر هم می لرزاند و ساکنانش را آشفته و مضطرب می گرداند که همه دچار نوعی جنون و دیوانگی می شوند و تاکوه و درخت و ساختمان و قلعه هایی را که بر آن قرار دارند، ویران نکند آرام نمی شود. ^(۱) ﴿وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ و زمین آنچه را در بطن داشت از قبیل گنج ها و مردگان بیرون داد. ابن عباس گفته است: یعنی مردگانش را بیرون داد. و منذر ابن سعید گفته است: یعنی مرده های مدفون در بطن خود را بیرون داد. ^(۲) و در حدیث آمده است: زمین گنجینه های مکنون در خود را به صورت ستون های طلا و نقره بیرون می دهد. آنگاه قاتل می آید و می گوید: به خاطر این مرتکب قتل شدم، و قطع کننده ی صله ی رحم می آید و می گوید: به خاطر این صله ی رحم خود را قطع کردم، و دزد می آید و می گوید: به خاطر این دستم قطع

شد، آنگاه آن را ترک می‌کنند و یک ذره از آن را با خود نمی‌برند.^(۱) ﴿وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا﴾ انسان هراسان می‌گوید: چه شده است که زمین به این شدت می‌لرزد و هر چه را که در بطن دارد بیرون می‌ریزد؟ از بیم و وحشت آن حالت مخوف، چنین سخنی بر زبان می‌آورد. ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ در چنان روزی هراس‌انگیز - روز قیامت - زمین به سخن آمده و از وقایعی که روی آن اتفاق افتاده است خبر می‌دهد. خیر و شر آن را بازگو می‌کند، و بر هر انسانی گواهی می‌دهد، که چه عملی را انجام داده است. از ابوهریره روایت است که «پیامبر ﷺ آیه‌ی ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ را قرائت کرد و فرمود: آیا می‌دانید اخبار زمین چیست؟ گفتند: خدا و پیامبر داناترند. فرمود: اخبار آن این است که بر هر زن و مرد گواهی می‌دهد که بر روی آن چه عملی را انجام داده‌اند، و می‌گوید: در فلان روز چنین و چنان عملی را انجام داده‌اند، پس اخبارش این چنین است».^(۲) و در حدیث آمده است: «از زمین حذر کنید و شرم داشته باشید؛ چون زمین مادر شما می‌باشد و هر کس بر روی زمین هر عمل خیر یا شر را انجام دهد، از آن خبر می‌دهد».^(۳) ﴿بَأَنْ رَبِّكَ أَوْحَىٰ لَهَا﴾ این اخبار به این سبب است که خدای عزوجل به آن دستور داده و اجازه داده است که سخن بگوید و تمام وقایع اتفاق افتاده بر آن را بر زبان آورد. پس، از نافرمان و گناهکار شکایت می‌کند و بر او گواهی می‌دهد. و از مطیع و فرمانبر سپاسگزاری نموده و از او تمجید می‌کند. خدا بر همه چیز مقتدر است. ﴿يَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ النَّاسَ أَشْتَاتًا﴾ در آن روز خلایق از توقفگاه حساب برگشته و به‌طور پراکنده و متفرق و دسته دسته به حرکت درمی‌آیند. اصحاب یمین به بهشت می‌روند و اصحاب شمال راهی دوزخ می‌گردند. ﴿لِيرَوَا أَعْمَالَهُمْ﴾ تا به جزای خیر یا شر اعمال خود نایل آیند. ﴿فَن يَعْمَلُ مَتَالًا ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ﴾ پس هر کس به اندازه‌ی

۱- احراح از مسلم.

۲- ترمذی آن را روایت کرده و گفته است: حسن صحیح است.

۳- طبری آن را در «معجم» روایت کرده است.

یک ذره هم عمل نیک انجام داده باشد در روز قیامت آن را در نامه‌ی اعمال خویش می‌یابد و پاداش آن را می‌گیرد. کلبی گفته است: ذره کوچکترین نوع مورچه می‌باشد. و ابن عباس گفته است: اگر کف دست را روی زمین بگذاری و سپس آن را بلند کنی هر جزء خاکی که به دستت چسبیده است، ذره می‌باشد. ^(۱) «و من يعمل مثقال ذرة شراً يره» و هر کس به اندازه‌ی یک ذره عمل شر را انجام بدهد، آن را می‌باید و پاداش و کیفر آن را می‌بیند. قرطبی گفته است: این مثال را آورده است تا نشان دهد که از اعمال کوچک و بزرگ فرزندان آدم غافل نیست. و مانند فرموده‌ی «إن الله لا يظلم مثقال ذرة» می‌باشد. ^(۲)

نکات بلاغی: ۱- اضافه کردن «زلزله» به زمین: «زلزله‌ها» برای ایجاد هول و اضطراب است.

- ۲- در «و أخرجت الأرض» اسم ظاهر به جای ضمیر آمده است.
  - ۳- «و قال الإنسان ما لها» استفهام برای تعجب و ابراز شگفتی است.
  - ۴- در «زلزلت ... زلزله‌ها» جناس اشتقاق آمده است.
  - ۵- در «فن يعمل مثقال ذرة خيراً» و «و من يعمل مثقال ذرة شراً» مقابله مقرر است.
  - ۶- در «زلزله‌ها، ألقاها، أوحى لها، أخبارها و ما لها» سجع مرصع آمده است.
- فوائد: پیامبر ﷺ آیه‌ی «فن يعمل مثقال ذرة ...» را «جامعة» و «فاذة» یعنی در برگیرنده و بی نظیر نامیده است. آنگاه که از وی درباره‌ی زکات گورخر سؤال کردند، فرمود: «خدا در مورد آن جز این یگانه آیه «فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» و من يعمل مثقال ذرة شراً يره» چیزی نازل نکرده است. ^(۳)

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی عادیات مکی است و درباره‌ی اسب‌های مجاهدان راه خدا صحبت می‌کند. آنگاه که بر دشمن یورش می‌برند و در موقع تاختن صدای شدیدی از آنها به گوش می‌رسد و بر اثر برخورد سم آنها با سنگ، جرقه‌های آتش از آن به پرواز در می‌آید و گرد و خاک بلند می‌شود. سوره با قسم به اسب‌های یورشگران آغاز شده است و بدین ترتیب فضل و شرف آنها را در نزد خدا نمایان و برملا می‌کند. قسم خورده است که انسان در مقابل نعمت‌های خدا ناسپاس است. عطایا و بذل و کرم او ! انکار می‌کند. و با زبان حال و مقال این ناسپاسی و انکار را ابراز می‌دارد. و همچنین درباره‌ی طبیعت و سرشت انسان و عشق و علاقه‌ی شدیدش به مال بحث می‌کند و با بیان این‌که سرانجام انسان برای حساب و جزا به محضر خدا بر می‌گردد، سوره خاتمه می‌یابد و نشان می‌دهد در آخرت مال و مقام سودی ندارند و فقط عمل صالح سودبخش است.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾ (۱) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا﴾ (۲) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا﴾ (۳) فَأَثَرُنَّ بِهِ نَقْعًا﴾ (۴)
فَوْسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾ (۵) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ (۶) وَ إِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ﴾ (۷) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ

لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴿٩﴾ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿١٠﴾ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ
يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ﴿١١﴾

***

معنی لغات: ﴿صبحا﴾ «صبح» به معنی صدای تنفس اسب است به هنگام دویدن.
﴿أثرن﴾ برانگیختند. ﴿نقعا﴾ گرد و خاک و غبار. ﴿کنود﴾ ناسپاس، منکر نعمت خدا.
﴿بعثر﴾ زیرورو شد و بیرون آمد.

تفسیر: ﴿والعادیات صبحا﴾ قسم به اسب‌های سریع و یورشگر مجاهدان که صدای بلند نفس‌هایشان شنیده می‌شود. ابن عباس گفته است: اسب وقتی بدود، صدای اح، اح از آن شنیده می‌شود که آن را «صبح» می‌گویند. ابوسعود گفته است: خدا به اسب مجاهدین قسم خورده است که به طرف دشمن می‌تازند و صدای دماغ و بینی آنها به تندی به گوش می‌رسد. ^(۱) ﴿فالموریات قدحا﴾ اسب‌هایی که از برخورد تند سمشان به سنگ جرقه‌های آتش می‌جهد. ﴿فالمغیرات صبحا﴾ اسب‌هایی که قبل از طلوع آفتاب بر دشمن یورش می‌برند. آلوسی گفته است: این امر در حملات چیزی عادی می‌باشد. آنها شب هنگام حمله می‌کردند تا دشمن درنیابد، و بامدادان حمله را آغاز می‌کردند، تا ببینند چه می‌آورند و چه به جا می‌گذارند. ^(۲) ﴿فأثرن به نقعا﴾ پس بر اثر شدت تاخت اسب‌ها گرد و غباری غلیظ در محل تاخت و یورش برمی‌خیزد. ﴿فوسطن به جمعا﴾ در آن موقع خود را به قلب تجمع دشمنان می‌رسانند و در وسط معرکه و میدان جا می‌گیرند. خدای سبحان به این سه امر قسم یاد کرده است، تا مقام و منزلت اسبان مجاهدین را نشان دهد که به سرعت بر دشمنان خدا یورش می‌برند، و شراره‌های آتش از سم آنها می‌جهد و در

بامدادان به دشمن حمله می‌کنند، و گرد و غبار بلند می‌شود، و در قلب نیروهای دشمن جا می‌گیرند و آن را پریشان و آشفته می‌سازند. و اموری که خداوند به خاطر آن قسم خورده است عبارتند از: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ همانا انسان منکر نعمت‌های خدایش می‌باشد و به شدت بدان ناسپاس است. ابن عباس گفته است: یعنی منکر نعمت‌های خدا می‌باشد. و حسن می‌گوید: یعنی سختی را به یاد می‌آورد و نعمت‌ها را فراموش می‌کند.^(۱) ﴿وَإِنَّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ﴾ و انسان گواه و ناظر بر انکار خود می‌باشد، و از بس که نمایان و روشن است نمی‌تواند آن را انکار کند. ﴿وَإِنَّ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ و در مورد مال سخت حریص و آزمند است و به جمع و اندوخته کردن آن علاقه‌مند است، در صورتی که اشتیاقش به عبادت و علاقه‌اش به سپاسگزاری نعمت‌ها سخت ضعیف و اندک است. بعد از برشمردن زشتی اعمالش وی را از عذاب برحذر داشته و می‌فرماید: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ مگر این ابله ناسپاس نمی‌داند زمانی که آنچه در قبرها قرار دارد زیر و رو شود و زمین مکنونات خود را بیرون دهد و مرده‌ها را خارج کند، ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ و اسرار و رازهایی را که در دل پنهان داشته شده‌اند، نمایان و برملا شوند، ﴿إِنَّ رَبِّهِمْ بِهِم يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ در آن موقع خدا به تمام اعمال و کردار آنها عالم است، و به کاملترین وجه جزای آنها را می‌دهد. از این جهت علم خود را به روز قیامت اختصاص داده است که قیامت روز جزا می‌باشد، و مراد تهدید است، و گرنه خدا در آن روز و سایر اوقات به حال آنها عالم است.

نکات بلاغی: ۱- در ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ و ﴿إِنَّ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ تأکید به وسیله‌ی «إِنَّ» و «لَام» صورت گرفته است.

۲- در «لَشَهِيدٌ»، «شَدِيدٌ»، «ضَبْحاً» و «صَبْحاً» جناس غیر تام آمده است.

۳- استفهام در ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ برای انکار آمده است.

۴- در ﴿إِنْ رَهِيمَ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ تضمین آمده است، که خبیر معنی مجازات را در ضمن دارد؛ یعنی آنان را بر اعمالشان مجازات می‌کند.

۵- در ﴿شَهِيدٌ شَدِيدٌ﴾ و ﴿الْصُّدُورِ وَالْقُبُورِ﴾ توافق فواصل آمده است.

***

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی قارعه مکی است و درباره‌ی قیامت و هول و هراس و سختی‌های آن بحث می‌کند. و حوادث بزرگ و هول‌انگیز آن را از قبیل بیرون آمدن انسان‌ها از قبر، و پراکنده شدن آنها در آن روز هراس‌انگیز یادآور می‌شود. روزی که انسان‌ها مانند پروانه و از فرط سرگردانی و بیم و هراسی که بر آنان مستولی می‌شود به این سو و آن سو پرمی‌زنند.

* و همچنین درباره‌ی از جا کنده شدن کوه‌ها و حلاجی شدن آنها بسان پشم حلاجی شده در هوا به بحث می‌پردازد. در حالی که قبل از آن سخت و استوار بر روی زمین ریشه دوانده بودند. و به منظور نشان دادن تأثیر آن حادثه‌ی تکان‌دهنده بر کوه‌ها که به صورت پشم حلاجی شده درمی‌آیند، در بین انسان و کوه‌ها به مقایسه پرداخته است، پس باید حال انسان در آن روز پراضطراب و هراس‌انگیز چگونه باشد؟

* در خاتمه، سوره به ذکر مقیاس‌ها و موازن سنجش اعمال انسان پرداخته، و خلق را به نسبت سنگینی و سبکی وزن اعمالشان به دو گروه سعادت‌مند و نیکبخت و شقی و تیره‌روز تقسیم کرده است. سوره به نام سوره‌ی قارعه موسوم است؛ زیرا با هول و هراسی که ایجاد می‌کند قلب و گوش انسان را در هم می‌کوبد.

* * *

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْقَارِعَةُ ۱﴾ مَا الْقَارِعَةُ ۚ ﴿۲﴾ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۚ ﴿۳﴾ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ
الْمَبْثُوثِ ﴿۴﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعُيُودِ الْمُنْفُوشِ ﴿۵﴾ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿۶﴾ فَهُوَ فِي
عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿۷﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿۸﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿۹﴾ وَمَا أَذْرَاكَ مَا هِيَةٌ ﴿۱۰﴾ نَارُ
حَامِيَةٍ ﴿۱۱﴾ ﴿﴾

* * *

معنی لغات: «القارعة» اسمی است برای روز قیامت. «المبثوث» پراکنده. «العین» چشم
رنگ شده. «الهاویة» نام جهنم است.

تفسیر: «القارعة * ما القارعة» یعنی قیامت و قارعه چیست؟ همان روز پراضطراب
و وحشت زای قیامت است. و به حدی وحشتناک و پراضطراب است که به تصور
نمی آید، و وهم و خیال انسان بدان راه نمی برد. پس بزرگتر از آن است که توصیف و
تصور شود. آنگاه بر هراس انگیز بودنش افزوده و می فرماید: «و ما أدراك ما القارعة»
چه کسی به شما گفته است که قارعه چیست؟ و وحشت و هراسش تا چه اندازه بر نفوس
اثر می نهد؟ «قارعه» تنها قلوب را آشفته نمی کند، بلکه حتی بر اجسام و اجرام عظیم نیز
اثر می نهد؛ یعنی بر آسمان تأثیر گذاشته و آن را می شکافد و بر زمین اثر می نهد و آن را به
لرزه در می آورد و کوه ها را متلاشی کرده و زیر و رو می کند. و ستارگان را پراکنده می سازد،
و آفتاب و ماه را درهم پیچیده و تیره می سازد. ابوسعود گفته است: قیامت به «قارعه»
موسوم است؛ زیرا با وحشت و اضطراب و هراسی که دارد قلب و گوش آدمی را به صدا
در می آورد. قرار دادن اسم ظاهر در جای ضمیر در «ما القارعة» برای تأکید بر ایجاد

وحشتش می‌باشد؛ یعنی وحشت و هراسش امری عجیب و شگفت‌انگیز است! سپس بر وحشت و اضطراب آن تأکید کرده و می‌فرماید: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾. و آن را از دایره‌ی فهم و علم خارج کرده است، به‌طوری که درک و درایت هیچ کس به آن نایل نمی‌آید.^(۱) بعد از این ترساندن و کنجکاو کردن انسان نسبت به آن، خود به تشریح و تبیین آن پرداخته و می‌فرماید: ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ چنان حادثه‌ای وقتی به وقوع می‌پیوندد که انسان‌ها آشفته از قبر سر بیرون می‌آورند، و از شدت اضطراب بسان پروانه در همه جا پخش و پراکنده می‌شوند و از شدت ترس و بیمی که به آنان دست داده است در هم می‌پیچند و موج می‌زنند. رازی گفته است: خدا در اینجا آنها را به پروانه‌های پراکنده تشبیه کرده، و در آیه‌ای دیگر آنها را به ملخ‌های پخش گشته تشبیه کرده است. وجه تشبیه آنها به پروانه این است که وقتی پروانه‌ها برخیزند و پرواز کنند همه به یک‌سو رو نمی‌نهند، بلکه هر کدام به سویی می‌رود. پس نشان می‌دهد که وقتی انسان‌ها زنده شوند، آشفته می‌شوند. ولی وجه تشبیه آنها به ملخ، در کثرت می‌باشد. پس همان‌طور که ملخ‌ها در حالت پرواز بر پشت هم پرواز کرده و سوار می‌شوند، انسان‌ها نیز در موقع زنده شدن مانند ملخ و پروانه، در هم می‌پیچند و موج می‌زنند. مانند ﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ﴾.^(۲) ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ این هم وصف دوم از اوصاف آن روز هول‌انگیز است. یعنی کوه‌ها به صورت پشم حلاجی شده در هوا پراکنده می‌شوند، اجزای آن متفرق گشته و در هوا به پرواز در می‌آیند. صاوی گفته است: از این جهت حال و وضع انسان و کوه را در کنار هم قرار داده است تا نشان دهد که قارعه در کوه‌های عظیم و سخت طوری تأثیر می‌کند که با این‌که آن کوه‌ها مکلف هم نیستند از هم متلاشی شده و به صورت پشم حلاجی شده در می‌آیند، پس حال انسان

ضعیف و مکلف چگونه باید باشد؟!^(۱) سپس وضع انسان را در آن روز یادآور شده که به دو دسته‌ی سعادت‌مند و شقی و تیره‌بخت تقسیم می‌شوند: «فأما من ثقلت موازينه» اما کسی که وزن نیکی‌هایش بیشتر باشد و نیکی‌هایش از گناهانش افزون‌تر باشد، «فهو فی عیشة راضیة» پس او در باغ‌های همیشگی بهشت زندگی مطبوع و سعادت‌مندانانه و مرفه را خواهد داشت و در ناز و نعمت به سر می‌برد. «و أما من خفت موازينه» و اما آن‌که حسانتش از گناهانش کمتر باشد یا اصلاً حسناتی نداشته باشد، «فأما هـاویة» مسکن و سرانجامش آتش دوزخ است و به قعر آن سقوط می‌کند. آن را مادر نامیده است؛ زیرا مادر فرزند مضطرب را پناه می‌دهد، آتش جهنم نیز آن تبهاران را در خود جا می‌دهد. همان‌طور که فرزندان به مادران رو می‌آورند، آنها هم به جهنم رو می‌آورند و بسان مادر آنها را در بر می‌گیرد!! ابوسعود گفته است: «هاویة» یکی از اسامی آتش دوزخ است و از بس که عمیق است آن را هاویه نامیده است. روایت است که سقوط دوزخیان در آن هفتاد پاییز طول می‌کشد.^(۲) «و ما أدراك ماهیه» استفهام برای تفخیم و ایجاد وحشت است. یعنی چه می‌دانی که هاویه چیست؟ آنگاه آن را تفسیر کرده و می‌فرماید: «نار حامیة» آتشی است فراگیر و سخت پر حرارت که حرارت آن از حد معمول تجاوز کرده است؛ زیرا حرارت آتشی که با بیشترین سوخت برافروخته شده باشد به میزان و معادل حرارت جهنم نمی‌رسد. خدا به فضل و کرم خود ما را از آن مصون بدارد!

نکات بلاغی: ۱- استفهام در «و ما أدراك ما القارعة» و «و ما أدراك ماهیه» برای تفخیم و ایجاد هراس است.

۱- صاوی ۳۷۴/۴.

۲- ابوسعود ۲۸۲/۵. از قتاده آمده است که «فأما هـاویة» یعنی سرش در قعر جهنم به صورت وارونه قرار دارد.

اما قول اول روشن‌تر است.

۲- ﴿القارعة﴾ مالمقارعة﴾ اسم ظاهر به جای ضمیر آمده است.

۳- ﴿يكون الناس كالفرش المبثوث﴾ متضمن تشبیه مرسل مجمل است.

۴- در بین ﴿فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية﴾ و ﴿وأما من خفت موازينه فأمه هاوية﴾ مقابله مقرر است.

۵- ﴿فهو في عيشة راضية﴾ متضمن مجاز عقلی است.

۶- ﴿فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ... و أما من خفت موازينه فأمه هاوية﴾ متضمن احتیاط است.

۷- توافق فواصل در حرف آخر.

یادآوری: جمهور بر این باورند که میزان و ترازوی حقیقی دارای دو کفه و زبان است که به وسیله‌ی آن نامه‌ی اعمال توزین می‌شود. نامه‌ی اعمالی که در آن حسنات و سیئات ثبت شده است. از ابن عباس روایت است که اعمال صالح به شکلی زیبا ارائه می‌شود. و اعمال سیئه به صورتی زشت ارائه می‌شود، آنگاه در ترازو قرار داده می‌شود و هر کس حسناتش سنگین باشد خوشبخت است و هر کس سیئاتش سنگین باشد شقی و تیره‌روز است.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی تکاثر مکی است و درباره‌ی مشغول شدن انسان به فریبندگی‌های زندگی و دلبستن به گردآوری مال دنیا به بحث پرداخته است. سوره بیان می‌کند که آنها به جمع کردن مال و خطام دنیا می‌پردازند تا این‌که مرگ به سراغشان می‌آید، و آنان را از کاخ‌ها به گورها می‌برد:

الموت یأتی بغتة   و القبر صندوق العمل

«مرگ ناگهان می‌آید، و قبر صندوق عمل است».

* در این سوره به منظور تخویف و تهدید، زجر و منع و نهی و انذار تکرار شده است. تا انسان‌ها را به خطای خود متوجه سازد و این‌که دنیای فانی آنها را به خود مشغول کرده و از آخرت پایدار غافل گردانده است: ﴿کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ * ثم کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾. * سوره با بیان خطرات و اضطراب و وحشتی که در آخرت با آن روبرو خواهند شد، خاتمه می‌یابد، خطراتی که جز مؤمن که عمل صالح را از پیش فرستاده است احدی از آن نمی‌رهد.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَلَمْ أَكُ الْمَنَّانُ ۝۱ حَتَّىٰ زُيِّنَ لِلْقَائِرِ ۝۲ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝۳ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ

تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٥﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٧﴾
ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿٨﴾

***

معنی لغات: ﴿أهلاکم﴾ إلهاء یعنی از چیزی غافل گشتن به سبب مشغول شدن به چیزی دیگر. ﴿التکاثر﴾ فزون طلبی و مباهات کردن به فزونی مال. ﴿المقابر﴾ قبرها. شاعر می گوید:

أرى أهل القصور إذا أميتوا   بنوا فوق المقابر بالصخور
أبوا إلا مباهاة وفخراً   على الفقراء حتى فى القبور

«کاخ نشینان بعد از مرگ بر مزارشان کاخ می سازند. آنها حتی در قبرهایشان نیز بر فقرا فخرفروشی می کنند».

تفسیر: ﴿أهلاکم التکاثر﴾ ای انسان! افتخار کردن و مباهات و ورزیدن به فزونی مال و اولاد شما را به خود مشغول داشت و از طاعت خدا و آماده شدن برای آخرت غافل کرد. ﴿حتى زرم المقابر﴾ تا مرگ شما را در ربوده و در قبر دفن شدید. جمله خبری است و مقصود از آن پند و سرزنش است. قرطبی گفته است: یعنی افتخار و مباهات کردن به فراوانی مال و اولاد شما را از طاعت خدا غافل کرد تا وقتی که جام مرگ را سرکشیدید و در دل قبر دفن شدید.^(۱) ﴿کلا سوف تعلمون﴾ منع و تهدید است. یعنی ای انسانها! دست بردارید و از مشغول شدن به چیزی که سودی ندارد دوری جوید؛ چرا که در آینده و در محضر خدا سرانجام نادانی و کوتاهی خود در عبادت و مشغول شدن به

۱- قرطبی ۱۶۸/۲۰. ابن کثیر گفته است: یعنی حب دنیا و نعمت ها و رفاهیات آن شما را به خود مشغول و از طلب آخرت غافل کرده است و تا زمان مرگتان چنان حالتی ادامه می یابد.

دنای ناپایدار، و غافل شدن از سرای پایدار را خواهید دانست. ﴿ثم كلا سوف تعلمون﴾ به منظور افزایش نهی و تهدید، وعید را تکرار کرده است. یعنی وقتی مرگ دامن شما را گرفت و در گور دفن شدید و وحشت و سختی‌های آن را مشاهده کردید، عاقبت و سرانجام مباهات ورزیدن به کثرت مال را خواهید دانست. ابن عباس گفته است: ﴿كلا سوف تعلمون﴾ یعنی خواهید دانست که در قبر چه عذابی خواهید داشت، و ﴿ثم كلا سوف تعلمون﴾ یعنی در آخرت که با عذاب روبرو شدید، خواهید فهمید که چه خبر است! ^(۱) ﴿كلا لو تعلمون علم اليقين﴾ بس کنید و دست بردارید، اگر به طور یقین و بدون شک و تردید می‌دانستید. جواب (لو) که محذوف است تا هراس بیشتری را ایجاد کند؛ یعنی اگر آن را می‌دانستید، افتخار و مباهات به دنیا شما را از طاعت خدا غافل نمی‌کرد، و نعمت‌های دنیا شما را فریب نمی‌داد و از اضطراب و وحشت آخرت غافل نمی‌شدید. همان‌طور که پیامبر ۶ فرمود: «اگر آنچه را که من می‌دانم، شما می‌دانستید، کم می‌خندید و زیاد گریه می‌کردید». ^(۲) در التسهیل آمده است: جواب (لو) محذوف و تقدیر آن چنین است: اگر می‌دانستید، بس می‌کردید و خود را برای آخرت آماده می‌کردید. جواب (لو) به منظور ایجاد هول و هراس حذف شده است. تا شنونده هر چه را که بزرگتر به نظرش می‌رسد تقدیر کند. ^(۳) مانند آیه‌ی ﴿ولو ترى اذ وقفوا على النار﴾. ﴿لترون الجحيم﴾ همانا دوزخ را به طور یقین و با چشمان خود مشاهده خواهید کرد. آلوسی گفته است: این، جواب قسمی مستتر است که وعید را بدان مؤکد و تهدید را بدان تشدید کرده است؛ یعنی به خدا قسم جحیم را خواهید دید. ﴿ثم لترونها عين اليقين﴾ و با چشم خود آن را مشاهده می‌کنید. در البحر آمده است: خداوند متعال با آوردن ﴿عين اليقين﴾

۱- قرطبی ۱۷۲/۲۰.

۲- قسمتی از حدیثی است که بخاری آن را روایت کرده است.

۳- التسهیل ۲۱۶/۴.

این توهم را برطرف می‌کند که رؤیت در آیه‌ی قبلی به معنی مجازی آن به کار رفته است. ^(۱) «ثم لتسألن يومئذ عن النعيم» سپس در آخرت درباره‌ی نعمت‌های دنیا، از قبیل آسایش و سلامت و سایر مواردی که از آن لذت می‌بردید از قبیل خوردنی و نوشیدنی و وسیله‌ی سواری و فرش، از شما بازخواست و پرسش به عمل می‌آید.

تکات بلاغی: ۱- «أهاکم التکائر» متضمن نصیحت و سرزنش است.

۲- تکرار در «کلا سوف تعلمون» ثم کلا سوف تعلمون» برای تهدید و انذار است. و عطف به «ثم» یادآور این است که دومی از اولی بلیغ‌تر است.

۳- حذف جواب «لو» برای ایجاد هول و هراس است.

۴- تکرار در «لترون» و «ثم لترونها» متضمن اطناب است.

۵- «حتی زرتم المقابر» حاوی کنایه می‌باشد.

۶- در «النعیم و الجحیم» مطابقه مقرر است.

۷- توافق رؤوس فواصل رعایت شده است.

یادآوری: ترمذی از عبدالله بن شخیخ روایت کرده که گفته است: به خدمت پیامبر ﷺ رسیدم که این آیه را می‌خواند: «أهاکم التکائر» فرمود: انسان همیشه به فکر مال و ثروتش است. آیا جز آنچه خورده و از بین برده، و آنچه پوشیده و کهنه کرده، و آنچه صدقه داده است چیزی به او می‌رسد؟»

لطیفه: مسلم از ابوهریره نقل کرده است: «یک شب یا یک روز، پیامبر ﷺ بیرون رفت، ناگهان با ابوبکر و عمر برخورد کرد. فرمود: چه شده که در این وقت از منزل بیرون آمده‌اید؟ گفتند: یا رسول الله! گرسنگی ما را بیرون آورده است. پیامبر ﷺ فرمود: قسم به آنکه جانم در دست او قرار دارد من هم به همان سبب بیرون آمده‌ام. بیایید. پس همراه

با او به منزل یکی از انصار رفتند. دیدند در منزل نیست. وقتی همسرش آنها را دید، گفت: سلام بر پیامبر و یارانش. پیامبر ﷺ فرمود: فلانی کجاست؟ گفت: رفته است آب برایمان بیاورد. در این موقع مرد انصاری سر رسید و پیامبر و یارانش را نگاه کرد و گفت: خدا را شکر که امروز هیچ کس مانند من مهمان گرامی ندارد. به شتاب رفت و خوشه‌ی خرما‌ی زودرس و رطب را آورد و گفت: میل کنید! سپس چاقویی را برداشت. پیامبر فرمود: حیوان شیرده را سرنیری. پس بره‌ای را سر برید. گوشت بره و خرما خوردند و نوشیدنی نوشیدند. وقتی سیر و سیراب شدند، پیامبر ﷺ خطاب به ابوبکر و عمر فرمود: «به خدا قسم در روز قیامت درباره‌ی این نعمت‌ها از شما بازخواست به عمل می‌آید. گرسنگی شما را از منزل بیرون آورد و این نعمت‌ها نصیبتان شد و برگشتید».

پیش‌درآمد سوره

* سوره‌ی عصر مکی است و عوامل سعادت یا شقاوت و موفقیت و یا زیانمندی و نابودی انسان را در این زندگی دنیوی به صورت بسیار موجز بیان می‌کند.

* خداوند به عصر یعنی زمانی که عمر انسان در آن به پایان می‌رسد، و به انواع عجایب و شگفتی‌های نهفته در آن، و عبرت‌های دال بر قدرت و حکمت خویش قسم یاد کرده است. قسم خورده است که انسان در زیانمندی و خصران به سر می‌برد، جز افرادی که به چهار صفت متصف باشند، ایمان، عمل صالح و توصیه به حق و توصیه به صبر و شکیبایی. این چهار صفت بنیان و اساس دین به شمار می‌آیند. از این رو امام شافعی گفته است: اگر خدا جز این سوره چیزی دیگر را نازل نمی‌کرد، برای انسان بس بود.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿وَالْعَصْرِ ۱﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُفْرٌ ۚ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ
تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿۲﴾

***

تفسیر: ﴿وَالْعَصْر﴾ «ان الإنسان لفی خسر» قسم به روزگار و زمان که حاوی عجایب و شگفتی‌ها و عبرت‌ها و اندرزها می‌باشد، انسان در زیان و خسارت فرو رفته است؛ چون دنیای عاجل و زودگذر را بر آخرتی پایدار ترجیح و تفضیل داده است. قتاده گفته است: عصر یعنی ساعت آخر روز، و خداوند متعال همان‌طور که به «ضحی» قسم خورده است به «عصر» نیز قسم خورده است؛ چون هر کدام از آنها دلیلی درخشان بر قدرت خداوند متعال بوده و پند و اندرز فراوان را در بردارند.^(۱) از این جهت خدا به زمان قسم خورده است که سرآغاز عمر انسان است، هر دم که می‌گذرد از عمرت کاسته شده و اجلت نزدیک می‌شود. شاعر می‌گوید:

إِنَّا لَنَسْفَحُ بِالْأَيَّامِ نَقْطَعَهَا   وَكُلَّ يَوْمٍ مَضَى نَقْصٌ مِنَ الْأَجَلِ

«ما از سپری شدن روزگار شادمانیم، و هر روز که می‌گذرد از اجل کم می‌شود».

قرطبی گفته است: خدای عزوجل به عصر-روزگار-قسم یاد کرده است؛ چون یادآور این حقیقت است که خداوند متعال اوضاع و احوال تمام جهان هستی را دگرگون می‌کند. عده‌ای نیز می‌گویند: به نماز عصر قسم خورده است که با فضلترین نمازها می‌باشد.^(۲) ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ جز آنان که ایمان دارند و عمل صالح انجام می‌دهند که آنها کامیابند؛ زیرا با پرداخت بهایی اندک نفیس را خریده‌اند، از هوس‌های زودگذر چشم پوشیده و «باقیات صالحات» را به دست آورده‌اند. ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾ و حق را به یکدیگر توصیه کرده‌اند. «حق» هر امر خیری از قبیل ایمان، تصدیق و پرستش خدای رحمان و غیره را شامل می‌شود. ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ و همدیگر را توصیه می‌کنند که در مقابل شداید و ناملایمات صبور و شکیبا باشند، با شکیبایی به عبادت بپردازند و محرمات را ترک نمایند. خدا حکم به زیانمندی تمام بشریت کرده است جز

آنان که به این چهار صفت متصف هستند؛ یعنی ایمان دارند و عمل صالح انجام می‌دهند، و به حق و شکیبایی توصیه می‌کنند؛ زیرا رستگاری انسان ممکن و میسر نیست مگر وقتی که انسان خود را با ایمان و عمل صالح بیاراید و دیگران را با نصیحت و ارشاد هدایت کند. در چنین صورتی حق خدا و حق بندگان را با هم ادا نموده است و راز تخصیص این چهار امر همین است.

نکات بلاغی: ۱- ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ﴾ «جزء» اطلاق شده و «کل» اراده شده است.

۲- نکره آوردن ﴿لَفِي خَسِرٍ﴾ برای بزرگ نشان دادن است.

۳- ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ متضمن اطناب است.

۴- ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ ذکر خاص بعد از عام است.

۵- ﴿العصر، الصبر، خسر﴾ متضمن سجع غیر متکلف است.

یادآوری: بیهقی در «الشعب» از «ابی حذیفه» روایت کرده است که دو نفر از یاران پیامبر وقتی به هم می‌رسیدند، تا سوره‌ی «والعصر» را برای یکدیگر نمی‌خواندند از هم جدا نمی‌شدند.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی همزه مکی است و درباره‌ی افرادی بحث می‌کند که عیب و ننگ به مردم نسبت می‌دهند و ابلهانه آبروی آنان را لکه‌دار می‌کنند. به آنها طعنه می‌زنند و آنان را خوار و مسخره و استهزا می‌نمایند.

* همچنین افرادی را مورد مذمت قرار داده است که به جمع مال و انباشتن ثروت می‌پردازند و انگار در این دنیا عمری جاودانی و پایان ناپذیر دارند، و از فرط نادانی و غفلت فراوان گمان می‌برند که ثروت به آنان زندگی جاودانی می‌بخشد.

* با یادآوری عاقبت آن تیره‌بختان، سوره خاتمه می‌یابد. آنان وارد آتشی می‌شوند که هرگز خاموش نمی‌شود، و مجرمان را می‌سوزاند و تبدیل به خاکستر می‌کند؛ زیرا آنها افروزیته‌ی آتش سقرند!

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 ﴿وَبَلَّ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لِّمَزَةٍ ۝۱﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿۲﴾ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿۳﴾
 كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴿۴﴾ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴿۵﴾ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ ﴿۶﴾ الَّتِي تَطَّلِعُ
 عَلَى الْأُنثَىٰ ﴿۷﴾ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّاةٌ ﴿۸﴾ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ﴿۹﴾

***

معنی لغات: «همزة» هماز آن است که مردم را غیبت کرده و آبروی آنها را لکه دار می‌کند. «لمزة» کسی که به غیبت مردم می‌پردازد و با حرکات ابرو و چشم آنها را خوار می‌کند. «الحطمة» آتش جهنم. «مؤصدة» فراگیر. بسته و قفل شده.

تفسیر: «ویل لكل همزة لمزة» عذاب سخت و نابودی و ریشه کن شدن از آن تمام افرادی است که مردم را غیبت می‌کنند و به آبرو و حیثیت آنها طعنه و لطمه می‌زنند. و با متلک و کنایه آنها را مسخره کرده و با حرکات چشم و ابرو در پی تخریب شخصیت آنها می‌باشند. مفسران گفته‌اند: در مورد «اخنس بن شریق» نازل شده است؛ زیرا در بین مردم بسیار بدگویی می‌کرد. به آنها متلک می‌گفت و از آنها عیب‌جویی می‌کرد. اما حکم عام است؛ زیرا عموم لفظ معتبر است نه خصوص سبب.^(۱) «الذی جمع مالا و عدده» آن‌که مال زیادی را جمع کرده و آن را برمی‌شمارد، و عدد آن را نگه می‌دارد که مبادا کم شود. از این رو مانع صرف آن در خیرات است. طبری گفته است: یعنی آمار آن را نگه داشته و آن را در راه خدا خرج نمی‌کند، و حق خدا را از آن ادا نمی‌کند. فقط آن را جمع کرده و به حفظ و نگهداری آن می‌پردازد.^(۲) «یحسب أن ماله أخلده» از بس که غافل و بی‌خبر است گمان می‌کند که مالش سبب ماندن او در دنیا می‌شود و جاودانه خواهد ماند. «کلا لینبذن فی الحطمة» از این گمان دست بردارد، به خدا قسم به آتش انداخته می‌شود. آتشی که هر چه در آن انداخته شود آن را می‌سوزاند و می‌بلعد. «و ما أدراك ما الحطمة» هول و هراس آن را نشان می‌دهد. یعنی چه می‌دانی که حقیقت این آتش عظیم چیست؟ آن عبارت است از آتش جهنم که استخوان‌ها را خرد کرده و گوشت را فرو می‌بلعد. حتی به قلب نیز هجوم می‌برد. سپس آن را تفسیر کرده و می‌فرماید. «نار الله الموقدة» عبارت است از آتش برافروخته‌ی خدا. مانند سایر آتش‌ها نیست؛ چون هرگز خاموش نمی‌شود.

در حدیث آمده است: «آتش را هزار سال روشن کرد تا برافروخت، سپس هزار سال دیگر آن را روشن کرد تا سفید شد، و بعد از آن هزار سال آن را روشن کرد تا سیاه شد. پس حالا سیاه و تیره می‌باشد». «التي تطلع على الأفتدة» که درد و عذاب آن به قلب می‌رسد و آن را می‌سوزاند. قرطبی گفته است از این جهت «افتده» را مخصوصاً ذکر کرده است که وقتی درد و الم به قلب برسد، انسان می‌میرد. پس آنها در حالت مرگ قرار می‌گیرند. اما همان‌طور که خدا فرموده است: «لایموت فیها ولا یمیی». پس آنان زنده هستند اما در حال مرگ قرار دارند. «إنها علیهم مؤصدة» جهنم آنها را فرا می‌گیرد و بر آنان بسته می‌شود و هیچ آسایش و نسیم خوشی به نزد آنها راه ندارد. «فی عمد ممددة» بعد از بسته شدن دروازه‌های جهنم به روی آنان، دست و پای آنها با غل و زنجیر بسته می‌شود. و با بسته شدن درهای جهنم، آنها از بیرون آمدن نومید می‌شوند. طولانی بودن ستون‌ها نشان می‌دهد که برای مدتی بی‌پایان در آنجا خواهند ماند.

نکات بلاغی: ۱- «همزة ولمزة» با صیغه‌ی مبالغه آمده‌اند.

۲- نکره آوردن «جمع مالا» برای تفخیم است.

۳- «وما أدراك ما الحطمة» متضمن تفخیم و تهویل است.

۴- در «همزة» و «لمزة» جناس غیر تام مقرر است.

۵- در «عده، أخلده، الموقدة، ممددة» توافق فواصل رعایت شده است.

پیش در آمد سوره

* سوره‌ی فیل مکی است و داستان «اصحاب فیل» را باز می‌گوید، آنگاه که خواستند کعبه را ویران کنند، اما خدا حیل‌ی آنان را به خودشان برگرداند و خانه‌ی خود را مصون داشت و از تسلط و طغیان آنها بر این مکان مقدس جلوگیری نمود، و ضعیف‌ترین مخلوقات خود را که عبارت بودند از پرندگانی که در چنگال و نوک خود سنگ‌های ریز حمل می‌کردند، بر لشکریان ابرهه گماشت. این سنگ‌ریزه‌ها از هر گلوله‌ای کشنده‌تر و ویران‌گرتر بودند تا جایی که خدا آنها را تا آخرین نفر نابود کرد. این واقعه‌ی مهم تاریخی در سال تولد سرور کائنات حضرت محمد بن عبدالله یعنی سال پانصد و هفتاد میلادی اتفاق افتاد، و یکی از بزرگترین ارهاصات دال بر صدق رسالت حضرت بود.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۚ (۱) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۚ (۲) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (۳) تَزِمِيهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (۴) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (۵)﴾

***

معنی لغات: ﴿أَبَابِيل﴾ دسته دسته. ﴿سَجِيل﴾ سنگ گل. ﴿عَصَف﴾ کاه.

تفسیر: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ آیا به طور یقین به تو نرسیده است که خدای تو چه بلایی بر سر اصحاب فیل آورد که قصد تجاوز به بیت الحرام را کردند؟ مفسران گفته‌اند: روایت است که «ابرهه»، پادشاه یمن در صنعا معبدی ساخت و خواست حاجیان بدان رو بیاورند، اما یک نفر از بنی‌کنانه آمد و شب در آن ماند و به عنوان تحقیر و توهین دیوارهایش را با نجاست آلوده کرد. «ابرهه» غضبناک شد و قسم خورد کعبه را ویران کند. و با لشکری انبوه سوار بر فیل به سوی مکه آمد. در پیشاپیش سپاه فیلی بسیار بزرگ حرکت می‌کرد. وقتی به مکه نزدیک شدند، ساکنان مکه از ترس سربازان و ستم ابرهه به کوه‌ها فرار کردند. خدا پرندگانی سیاه رنگ را بر سر لشکریان سپاه ابرهه به پرواز درآورد. هر پرنده سه سنگ‌ریزه با خود حمل می‌کرد، یکی با منقار و دو سنگ را با پا حمل می‌کرد، پرندگان سنگ‌ها را به طرف سپاه ابرهه پرتاب می‌کردند. سنگ بر سر سربازان می‌خورد و از مقعد آنها بیرون می‌آمد و آنها را مرده و بی‌جان بر زمین می‌انداخت. و خدا آنان را تا آخرین نفر نابود کرد، و داستان آنان پند و عبرت شد.^(۱) ابوسعود گفته است: خدای عزوجل توجه پیامبر را به کیفیت فعلی خویش جلب نموده و گفته است: ﴿كَيْفَ فَعَلَ﴾ و نگفته است: ﴿أَلَمْ تَرَ مَا فَعَلَ رَبُّكَ﴾، تا این حقیقت را یادآور شود که صحنه‌ای بسیار دهشتناک به وقوع پیوست و خدا به روشی بسیار عجیب و غریب آنها را نابود کرد. که بر قدرت و عظمت خدای متعال دلالت دارد، و کمال علم و حکمت او را نشان داده و شرف پیامبر ﷺ را نمایان می‌سازد؛ زیرا آن حادثه یکی از ارهاصات به شمار می‌آید؛ چون روایت است که این قصه در سال تولد حضرت رسول ﷺ اتفاق افتاده است. ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ﴾ آیا آنان را نابود نکرد؟ و آیا تلاش و حيله‌ی

آنان را در راستای تخریب کعبه بی سود قرار نداد؟! ﴿وَأَرْسَلْ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾ از سربازان خود پرندگانی بر آنان مسلط کرد که دسته دسته و پشت سر هم می آمدند و از هر جهت آنان را احاطه می کردند. ﴿تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ﴾ سنگ ریزه هایی را بر آنان می ریختند، که به مانند گلوله به هر کس اصابت می کرد او را از پای در می آورد و می کشت. ﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾ پس آنان را به صورت کاه خُرد شده درآورد و نسل آنان را از بیخ کند. این قصه نشان می دهد که کعبه در نزد خدا محترم و ارجمند است. و نعمت خدا را بر قریش نیز یادآور است که دشمن را از آنان دفع کرد. پس بر آنان واجب است او را پرستش کنند و در مقابل نعمت هایش او را سپاسگزار باشند. در ضمن این داستان متضمن آن است که خدا قدرت آن را دارد که از دشمنانش انتقام بگیرد. در البحر آمده است: دفع چنان دشمنی قوی در سال مبارک تولد حضرت محمد ﷺ نویدی برای نبوتش به شمار می آید؛ زیرا آمدن چنان پرندگانی با این ویژگی از خوارق عادات و معجزات و زمینه ساز بعثت پیامبران به شمار می آید. خدا آنان را به وسیله ی ضعیف ترین سربازان خود یعنی پرندگان که معمولاً کشنده نیستند، از پای درآورد و نابود کرد.^(۱)

نکات بلاغی: ۱- استفهام در ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ﴾ برای تقریر و ایجاد شگفتی است.

۲- در ﴿فَعَلَ رَبُّكَ﴾ خطاب متوجه پیامبر ﷺ است. اضافه کردن او به اسم جلاله:

﴿فَعَلَ رَبُّكَ﴾ شرافت پیامبر ﷺ و قدرت خدا را نشان می دهد.

۳- ﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾ متضمن تشبیه مجمل مرسل است.

۴- در ﴿الْفِيلِ، تَضَلَّيْلٍ، سِجِّيلٍ، أَبَابِيلَ﴾ فواصل در حرف آخر توافق دارند.

پیش درآمد سوره

* این سوره درباره‌ی دو نعمت ارزشمند بحث می‌کند که خدا منت اعطای آن را بر اهل مکه می‌نهد، آنجا که برای آنها دو سفر مقرر بود: سفری در زمستان به سوی یمن، و سفری در تابستان به سوی شام. و خدا از فضل و کرم خود دو نعمت گرانقدر را به قریش عطا فرمود که عبارت بودند از امنیت و استقرار و ثروتمندی و آسایش: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قُرَيْشُ﴾ ۱ ﴿إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ﴾ ۲ ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ ۳
 ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ ۴

***

تفسیر: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قُرَيْشُ﴾ ۱: «ایلاف» به معنی «همراهی» است. یعنی به خاطر این که خدا دو سفر زمستانی و تابستانی قریش را به یمن و شام آسان و فراهم کرده است: ﴿رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ﴾ ۲: یعنی در دو سفر زمستانی و تابستانی که به تجارت پرداخته و مواد غذایی و پوشاک آورده و در این

رهگذر سود برده و در کمال امنیت و اطمینان خاطر به سر می بردند و احدی متعرض آنها نمی شد؛ چون مردم می گفتند: آنها همسایگان خانه ی خدا و ساکنان حرمش می باشند و آنها چون سرپرستان کعبه می باشند به خدا نزدیکند، پس آنان را اذیت نکنید و نسبت به آنها ستم روا مدارید. و بعد از این که خدا «اصحاب الفیل» را نابود و نیرنگ آنان را به خودشان بازگرداند، احترام اهل مکه در قلوب مردم افزایش یافت، و تعظیم و احترام امرا و شاهان نسبت به آنها فزونی یافت، در نتیجه منافع و تجارت و داد و ستدهایشان فزونی یافت. از این رو بر قریش منت نهاد و نعمت های خود را به آنان یادآور شد، تا او را یگانه بدانند و او را سپاسگزار باشند. ﴿فلیعبدوا رب هذا البیت﴾ باید پروردگار با عظمت و صاحب باشکوه این خانه ی قدیمی را پرستش کنند و به نشانه ی سپاسگزاری این نعمت بزرگ، خدا را عبادت کنند. مفسران گفته اند: چون کلام متضمن معنی شرط است، فاء در ﴿فلیعبدوا﴾ آمده است. انگار گفته است: اگر در مقابل سایر نعمت هایش او را نپرستیده اند، باید به خاطر الفت دادنشان به این دو سفر، که از جمله نمایان ترین نعمت های خدا بر آنان می باشد او را پرستش کنند؛ چون آنها در سرزمینی سکونت دارند که در آن نه زراعتی وجود دارد و نه ثمری. از این رو بعد از آن گفته است: ﴿الذی أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف﴾ خدایی که بعد از گرسنگی آنها را سیر کرد و از بیم و هراس رهایی؛ چون آنها به سفر می رفتند، بدون این که احدی متعرض آنها بشود. هیچ کس به آنها حمله نمی برد، نه در سفر و نه در حضر، همان طور که خداوند متعال می فرماید: ﴿أولم یروا أنا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم﴾. و این امنیت و آسایش و رفاه نتیجه ی دعای پدر آنان، حضرت ابراهیم علیه السلام می باشد که دعا کرد: ﴿رب اجعل هذا بلدا آمنا﴾ و ﴿وارزقهم من الثمرات﴾. پس آیا بر قریش واجب نیست که تنها خداوندی را پرستش کنند که آنان را از گرسنگی نجات داد و بیم و هراس آنها را به امنیت و آسایش تبدیل کرد؟!

نکات بلاغی: ۱- «الشتاء و الصیف»، «أطعمهم من جوع» و «آمنهم من خوف» متضمن طباق است.

۲- اضافه در «رب هذا البیت» برای احترام و تشریف است.

۳- در «لایلاف قریش» چیزی در اول آمده است که می‌بایست در آخر بیاید. در اصل می‌بایست این‌طور باشد: «لیعبدوا رب هذا البیت»؛ لایلافهم رحلة الشتاء و الصیف.

۴- نکره آوردن لفظ «جوع» و «خوف» برای نشان دادن شدت گرسنگی و ترس می‌باشد.

یادآوری: امام فخر گفته است: باید بدانید که نعمت دو نوع است: یکی عبارت است از دفع ضرر که خدا آن را در سوره‌ی فیل بیان کرد. دوم عبارت است از جلب نفع که آن را در این سوره بیان کرده است. و بعد از این که خدا ضرر را از آنها دفع کرد و نفع را برایشان جلب نمود، که دو نعمت بزرگ به شمار می‌آیند، به آنها دستور داد عبادت وی را به جای آورند و در مقابل نعمت‌های او را سپاسگزار باشند: «فلیعبدوا رب هذا البیت...».

پیش درآمد سوره

* این سوره مکی است و به اختصار درباره‌ی دو دسته از انسان‌ها بحث می‌کند:

- ۱- کافران و منکران نعمت‌های خدا و تکذیب‌کنندگان روز حساب و جزا.
- ۲- منافقانی که کارهایشان به خاطر خدا انجام نمی‌دهند، بلکه در اعمال و نمازشان ریاکار می‌باشند.

* در مورد گروه اول، خدای متعال صفات ناپسند آنها را یادآور شده است؛ از جمله آنها به یتیم توهین می‌کنند و به تندی او را آزار می‌دهند و به فکر تأدیب وی نمی‌باشند. هیچ کار نیکی انجام نمی‌دهند حتی اگر آن کار نیک با زبان صورت پذیرد و هزینه‌ای هم برای آنان در بر نداشته باشد. آنها نه عبادت خدای خود را نیکو انجام می‌دهند و نه نسبت به بندگان خدا نیکی می‌کنند.

و اما گروه دوم، آنها عبارتند از منافقانی که از نماز غافل می‌شوند و آن را در اوقات خود اقامه نمی‌کنند و تنها شکل و صورت آن را انجام می‌دهند. نمازشان بی‌روح و محتواست و اهل ریا و تظاهر هستند. خداوند متعال هر دو گروه را به مرگ و نابودی تهدید کرده و کارهایشان را تقبیح نموده است.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْإِسْلَامَ ﴿٢﴾ وَلَا يَخُصُّ عَلَى طَعَامِ

الْمُسْكِينِ ﴿٢﴾ قَوْلُ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤْنَ ﴿٦﴾ وَيَتَّبِعُونَ آلَاءَهُنَّ ﴿٧﴾

***

معنی لغات: ﴿یدع﴾ با خشونت طرد می‌کند. ﴿یحض﴾ ترغیب و تشویق می‌کند. ﴿ساهون﴾ فراموش کنندگان. ﴿الماعون﴾ وسایل کم‌ارزش خانه. تفسیر: ﴿أرأیت الذی یکذب بالذین﴾ استفهام برای ایجاد شگفتی و تشویق است. یعنی آیا دریافته‌ای چه کسی حساب و جزای آخرت را تکذیب می‌کند؟ آیا او را شناخته‌ای و اوصافش را می‌دانی؟ ﴿فذلک الذی یدع الیتیم﴾ او همان کسی است که یتیم را ستمکارانه و به تندى می‌راند و به او زور و ستم روا می‌دارد و حقش را نمی‌دهد. ﴿ولا یحض علی طعام المسکین﴾ و دیگری را به غذا دادن به فقیر و محتاج تشویق نمی‌کند. ابوحیان گفته است: ﴿ولا یحض﴾ نشان می‌دهد که اگر خود مقتدر باشد به طریق اولی غذا نمی‌دهد؛ چون انسانی که از سرِ خسیسی دیگری را تشویق نمی‌کند، خود به طریق اولی آن را ترک می‌کند. ^(۱) و رازی گفته است: اگر گفته شود: چرا گفته است: ﴿ولا یحض علی طعام المسکین﴾ و نگفته است: ﴿ولا یطعم المسکین﴾؟ در جواب گفته می‌شود: وقتی که از ادای حق یتیم امتناع ورزد چگونه از مال خود، مسکین را غذا می‌دهد؟ او حتی در مال دیگران نیز بخالت به خرج می‌دهد و نهایت خست است، و بر نهایت بخل و سنگ‌دلی دلالت دارد. ^(۲) خلاصه‌ی مطلب این‌که او مسکین را غذا نمی‌دهد و به غذا دادنش امر نمی‌کند؛ چون او قیامت را تکذیب می‌نماید و اگر به جزا و حساب باور داشته بود چنین عملی از او سر نمی‌زد. ﴿قویل للمصلین﴾ نابودی و عذاب

شدید از آن نمازگزاران منافق باد که دارای چنین اوصافی زشت و ناپسند می‌باشند: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ آنان که از نماز خود غافلند و آن را دست‌کم گرفته و انجام آن را به تأخیر می‌اندازند. ابن عباس گفته است: او نمازگزاری است که به امید ثواب نماز نمی‌خواند و اگر آن را ترک نماید، از کيفرش باکی ندارد.^(۱) و ابوالعالیه گفته است: یعنی نماز را در وقت معینی نمی‌خوانند و رکوع و سجود آن را کامل انجام نمی‌دهند.^(۲) در مورد این آیه از پیامبر ﷺ سؤال شد فرمود: «آنها افرادی هستند که نماز را به تأخیر می‌اندازند».^(۳) مفسران گفته‌اند: چون خدا فرموده است: ﴿عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ و لفظ ﴿عَنْ﴾ را آورده است، معلوم می‌شود که منظور منافقین است. از این رو بعضی از پیشینیان گفته‌اند: خدا را شکر که فرمود: ﴿عَنْ صَلَاتِهِمْ﴾؛ چون اگر می‌گفت: «فِي صَلَاتِهِمْ» به مؤمن مربوط می‌شد، و مؤمن گاهی سهو می‌کند و از نمازش غافل می‌شود، و فرق این دو سهو آشکار و روشن است؛ چون سهو منافق ناشی از عدم اهمیت است. به همین جهت او نماز را به یاد ندارد و از آن غافل است. ولی وقتی مؤمن در نماز سهو کند، فوراً آن را با سجده‌ی سهو جبران می‌کند. پس تفاوت دو سهو آشکار می‌شود. آنگاه در بیان اوصاف ناپسند آنها افزوده و می‌فرماید: ﴿الَّذِينَ هُمْ يَرَاءُونَ﴾ همان کسانی که رباکارند و در انتظار مردم نماز می‌خوانند تا مردم بگویند: صالحند، و از خود خشوع نشان می‌دهند تا بگویند: پرهیزگارند، صدقه می‌دهند تا بگویند: سخی طبعند، و همچنین سایر اعمالشان برای شهرت و ریا می‌باشد. ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ کوچکترین خیر و اندکترین فایده‌ای را از انسان دریغ می‌کنند. به هر در خواستی جواب رد می‌دهند، حتی از دادن سوزن، تبر، دیگ، و نمک و آب و غیره امتناع می‌ورزند. مجاهد گفته است: ﴿مَاعُونَ﴾

یعنی عاریه دادن وسایل و چیزهایی که در بین مردم مرسوم است از یکدیگر امانت بگیرند؛ از قبیل تبر و دلجه و ظروف. و طبری گفته است: یعنی مردم را از سود بردن از چیزی که در اختیار دارند مانع می شوند. و اصل ماعون یعنی سود بردن از هر چیز. ^(۱) آیه متضمن منع و بازداشتن از بخل و خست در مورد چیزهای کم اهمیت است؛ زیرا دریغ داشتن آنها نهایت بخل و خسیسی انسان ها را می رساند و مخل مردانگی است.

نکات بلاغی: ۱- منظور از استفهام در ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالْدِّينِ﴾ تشویق شنونده به شنیدن خبر است.

۲- در ﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ﴾ ایجاز به حذف آمده است.

۳- ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصْلِينَ﴾ متضمن ذم است.

۴- در ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ جناس ناقص آمده است.

۵- در ﴿سَاهُونَ، يَرَاهُونَ، الْمَاعُونَ﴾ توافق رؤوس آیات مراعات شده است.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی کوثر مکی است و درباره‌ی لطف و کرم خدا نسبت به پیامبرش بحث می‌کند، و این‌که خیر فراوان و نعمت‌های بی‌پایان دنیا و آخرت را به او عطا کرده که از جمله‌ی آنها نهر کوثر و سایر برکت‌های گرانقدر و فراگیر است. و پیامبر را فرا خوانده است که به منظور سپاسگزاری در مقابل نعمات خدا به اقامه‌ی نماز بپردازد و قربانی کند.

* در خاتمه، به پیامبر ﷺ مژده داده است که دشمنانش خوار و زبون می‌شوند. خداوند متعال در این سوره تصریح می‌کند که دشمنان پیامبرش بی‌تبار و ابتر هستند. در حالی که نام مبارک پیامبر ﷺ بر بلندای هر منبری و در هر کوی و برزنی زمزمه می‌شود. و نام مبارکش جاودانه است و تا آخر زمان ورد زبان‌ها می‌باشد.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَىكَ الْكَوْثَرَ﴾ ۱ ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ ۲ ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ ۳

***

معنی لغات: ﴿الکوثر﴾ یعنی خیر فراوان. ﴿انحر﴾ نحر مخصوص شتر است؛ یعنی سر

﴿شانئک﴾ ﴿الاب﴾

تفسیر: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ به عنوان تکریم پیامبر را مخاطب قرار داده است. یعنی ای محمد! ما خیر و برکت فراوان و دایمی دنیا و آخرت را به تو عطا کرده‌ایم. از جمله نهر کوثر را به تو عطا کرده‌ایم. نهر کوثر همان طور که در حدیث صحیح آمده است عبارت است از «نهری در بهشت که کناره‌هایش از طلا و مجرای آن بر مروارید و یاقوت است و از مشک خوشبوتر است. آبش از غسل شیرین‌تر و از برف سفیدتر است. هر کس از آن بنوشد بعد از آن هرگز تشنه نمی‌شود».^(۱) از انس روایت شده است که روزی پیامبر در بین ما نشسته بود، ناگهان حال خلسه به او دست داد بعد از آن سر را بلند کرد و لبخند بر لبان داشت. عرض کردیم: به چه چیز می‌خندی یا رسول خدا؟ فرمود: همین الآن سوره‌ای بر من نازل شد. آنگاه «بسم الله الرحمن الرحيم» را گفت و به خواندن پرداخت: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ و تا آخر سوره را خواند و آنگاه فرمود: آیا می‌دانید کوثر چیست؟ گفتیم: خدا و پیامبر داناترند. فرمود: رودی است که خدا وعده‌ی آن را به من داده و در آن خیری فراوان مقرر است. حوضی است که امت من در روز قیامت بر آن وارد می‌شوند، به تعداد ستارگان ظرف دارد. از میان آنان از بنده‌ای ممانعت به عمل می‌آید. من هم می‌گویم: بار خدایا! او از امت من است. گفته می‌شود: نمی‌دانی بعد از تو چه چیزی به وجود آورده است».^(۲) ابوحیان گفته است: در مورد کوثر بیست و شش قول آمده است. اما صحیح همان است که پیامبر ﷺ بیان کرده است: «رودی است در بهشت کناره‌هایش از طلا و مجرایش بر مروارید و یاقوت است و از مشک خوشبوتر و آبش از غسل شیرین‌تر است». از ابن عباس نقل است که کوثر یعنی خیر فراوان.^(۳) ﴿فصل لربك وانحر﴾ برای

۱- روایت از ترمذی. ۲- احراح از مسلم و ترمذی.

۳- البحر ۵۱۹/۸. ابن عباس می‌گوید: کوثر به معنی خیر کثیر است که تمام اقوال معسران را در برمی‌گیرد؛ زیرا فضایی فراوان و همه گیر به پیامبر ﷺ عطا شده است. از جمله بوت، کتاب، حکمت، علم، شفاعت، خوص، مقام محمود، فراوانی پیروان، پیروزی بر دشمنان، و کثرت فتوحات و سایر حیرات به او عطا شده است.

خدایت خالصانه نماز بخوان و سجده ببر؛ چرا که این همه خیر را به تو ارزانی داده است. و شتر را نحر کن که بهترین اموال عرب است. و در مقابل خیر و کرمی که خدا به تو داده است شکرش را به جای آور. در التسهیل آمده است: مشرکان سوت زنان و کف زنان نماز می‌خواندند و شتر را برای بت‌ها نحر می‌کردند، لذا خدا به پیامبرش گفت: نماز را تنها برای خدا بخوان و فقط در راه او شتر را نحر کن و بس. پس امر به توحید و اخلاص می‌شود. ﴿إِنْ شَأْنُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ در حقیقت بدخواهت از هر خیر و برکتی بریده است. مفسران گفته‌اند: وقتی «قاسم»، پسر پیامبر ﷺ درگذشت، عاص بن وائل گفت: او را بگذارید، مردی بلا عقب می‌باشد. ابتر یعنی نسلی ندارد. پس وقتی بمیرد نامش کور می‌شود. آنگاه خدا این سوره را نازل کرد. و خدا خبر داد که این کافر خود ابتر است. هر چند که دارای اولاد هم باشد؛ زیرا از رحمت خدا محروم است و جز به لعن و نفرین نامش برده نمی‌شود. اما پیامبر ﷺ نامش تا آخر زمان جاودانه بر بلندای مآذن و منبرها بر زبان خواهد بود. نامش در کنار نام خدا قرار دارد و مؤمنان تا روز قیامت از او پیروی می‌کنند، پس برای آنان صورت پدر را دارد. درود و سلام خدا بر او باد!

نکات بلاغی: ۱- صیغه‌ی جمع در ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ﴾ بر تعظیم دلالت دارد.

۲- در اول جمله حرف تأکید ﴿إِنَّا﴾ آمده است و نقش قسم را دارا می‌باشد.

۳- صیغه‌ی ماضی در ﴿أَعْطَيْنَاكَ﴾ تحقق و وقوع را می‌رساند.

۴- در لفظ ﴿الْكُوثَرُ﴾ مبالغه مقرر است.

۵- اضافه در ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾ برای تکریم و تشریف است.

۶- ﴿إِنْ شَأْنُكَ﴾ مفید حصر است.

۷- اول و آخر سوره با هم مطابقت دارند: ﴿الْكُوثَرُ وَالْأَبْتَرُ﴾.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی کافرون در مکه نازل شده و سوره‌ی توحید، و برائت از شرک و گمراهی نیز نامیده می‌شود. مشرکین از پیامبر ﷺ درخواست کردند نرمش و سازش از خود نشان بدهد. از او خواستند یک سال خدایان آنان را پرستش کند و آنها هم یک سال خدای او را پرستش کنند. آنگاه سوره‌ی «الکافرون» نازل شد و امید کافران را به نومیدی و یأس مبدل ساخت، و نزاع بین دو فرقه‌ی اهل ایمان، و بت پرستان را فیصله داد، و فکر و نظر بی‌ارزش و خیره‌سری کافران را رد کرد.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ (۱) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ (۲) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ (۳) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ۝ (۴) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ (۵) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝ (۶)﴾

***

تفسیر: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ به آن کافران که تو را به پرستش بت و سنگ می‌خوانند، بگو: ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ این بت‌ها را نخواهم پرست که شما آنها را پرستش می‌کنید. من از خدایان و معبودان شما بری هستم، خدایان دروغینی که برای

پرستندگان نه سودی دارند و نه زبانی می‌رسانند و نه بلایی دفع می‌کنند. مفسران گفته‌اند: قریش از پیامبر ﷺ خواستند یک سال خدایان آنها را پرستش کند و آنها هم یک سال خدای او را پرستش کنند. اما پیامبر ﷺ فرمود: پناه بر خدا از این که چیزی را شریک خدا قرار دهم. آنگاه گفتند: بعضی از خدایان را پذیرا باش ما هم خدای تو را می‌پرستیم. آنگاه سوره نازل شد و پیامبر ﷺ به مسجد الحرام رفت. در آنجا گروهی از قریش جمع شده بودند. پیامبر ﷺ در بین جمع بلند شد و سوره را خواند و آنها هم از او نوید شدند،^(۱) و به اذیت و آزار او و یارانش پرداختند. واژه‌ی (قل) نشان می‌دهد که حضرت محمد ﷺ از جانب خدا به این کار مأمور بوده است. و با لفظ «یا ایها الکافرون» آنها را مخاطب قرار داده و آنان را به کفر نسبت داده است. در حالی که کاملاً آگاه بود که آنها از چنین نسبتی عصبانی می‌شوند. این بیانگر آن است که از جانب خدا حفظ و حمایت می‌شد. بنابراین به آنها و طاغوت‌هایشان اهمیت نمی‌داد. «و لا أنتم عابدون ما أعبد» و ای جماعت مشرکین! شما خدای حقیقی مورد پرستش مرا نخواهید پرستید که عبارت است از خدای یکتا و یگانه. من خدای حق یعنی پروردگار عالمیان را می‌پرستم و شما سنگ و بت را می‌پرستید، و پرستش خدای رحمان با پرستش هوی و اوثان خیلی فرق دارد. «و لا أنا عابد ما عبدتم» این تأکیدی است بر تبری جستن قبلی و امید کافران را قطع می‌کند. انگار گفته است: نه اکنون و نه در آینده این بت‌ها را پرستش نمی‌کنم. تا زنده هستم هرگز بت‌های شما را نخواهم پرستید، و هم اکنون هم بت‌های شما را نمی‌پرستم. «و لا أنتم عابدون ما أعبد» و شما هم در آینده خدای مرا نخواهید پرستید. «لکم دینکم ولی دین» شما شرک خود را داشته باشید و من توحید و یکتاپرستی خود را دارم. این بیانگر اوج تبری جستن از عبادت کفار و تأکید بر عبادت خدای یگانه و توانا می‌باشد.

مفسران گفته‌اند: معنی دو جمله‌ی اول عبارت است از اختلاف تام در مفهوم معبود؛ چون خدای مشرکین عبارت است از بت‌ها، و خدای محمد عبارت است از خدای رحمان. و معنی دو جمله‌ی آخر عبارت است از اختلاف کامل در عبادت. انگار گفته است نه معبود ما یکی است و نه عبادت ما.

نکات بلاغی: ۱- خطاب به وصف «یا ایها الکافرون» برای توییح و سرزنش و زشت نشان دادن است.

۲- «لا أعبد ما تعبدون» متضمن طباق سلب است.

۳- در بین «لا أعبد ما تعبدون»، «ولا أنتم عابدون ما أعبد»، «ولا أنا عابد ما عبدتم» و «ولا أنتم عابدون ما أعبد» مقابله وجود دارد.

۴- «یا ایها الکافرون» لا أعبد ما تعبدون» فواصل در حرف آخر توافق دارند.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی نصر در مدینه نازل شده و در مورد «فتح مکه» بحث می‌کند که موجب سربلندی مسلمانان و انتشار و گسترش اسلام در جزیره‌العرب شد. بر اثر این فتح و ظفر ناخن‌های شرک و گمراهی برکنده شد و انسان‌ها به دین خدا درآمدند و پرچم اسلام برافراشته شد و دین و امت بت‌ها اضمحلال یافت. خبر از فتح مکه قبل از تحقق آن، روشن‌ترین دلیل صدق نبوت حضرت محمد ﷺ می‌باشد.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ ۱ ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ ۲ ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ ۳

***

تفسیر: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ پیامبر ﷺ مورد خطاب است. خدا نعمت و فضلی را به او یادآور می‌شود که به او و سایر مؤمنان عطا کرده است. یعنی ای محمد! وقتی که خدا تو را بر دشمنانت پیروز کرد، و مکه را برایت بگشود. مفسران گفته‌اند: خبر دادن از فتح مکه قبل از وقوع آن، خبر دادن از غیب است، پس، از آثار نبوت است.

﴿وَرَأَيْتِ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ و دیدی که عرب گروه گروه و بدون جنگ، به دین اسلام در می آیند. بعد از فتح مکه اعراب از هر گوشه و کناری می آمدند و اطاعت خود را اعلام می کردند. ابن کثیر گفته است. طوایف عرب منتظر فتح مکه بودند و می گفتند: اگر بر قوم خود غالب آید، معلوم می شود که پیامبر است. پس وقتی خدا مکه را برایشان گشود، گروه گروه به دین اسلام در آمدند. و هنوز دو سال از آن سپری نشده بود که جزیره العرب در سایه ی ایمان و باور متحد و منسجم گشت و همه ی قبایل به حمایت از اسلام برخاستند.^(۱) ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ در مقابل این نعمت های عظیم، خدایت را به پاکی بستای و سپاسگزار باش، و در مقابل یاری و پیروزی بر دشمنان که به تو عطا کرد و در مقابل فتح سرزمین ها و مسلمان شدن مردم، او را سپاسگزار باش. ﴿وَاسْتَغْفِرْ﴾ و برای خود و امت از او طلب بخشودگی کن. ﴿إِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا﴾ در حقیقت خدای عزوجل بسیار توبه پذیر است و نسبت به بندگان مؤمن مهر و رحمت فراوان دارد. نکات بلاغی: ۱- در ﴿نصر الله و الفتح﴾ ذکر خاص بعد از عام آمده است.

۲- ﴿وَرَأَيْتِ النَّاسَ﴾ متضمن اطلاق عام و اراده ی خاص است.

۳- منظور از دین در ﴿يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ اسلام است. و به منظور تشریف به «الله» اضافه شده است.

۴- ﴿إِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا﴾ با صیغه ی مبالغه آمده است.

یادآوری: در این سوره خبر رحلت حضرت رسول ﷺ آمده است. از این رو آن را سوره ی خدا حافظی نامیده اند. و وقتی نازل شد پیامبر ﷺ به حضرت عایشه گفت: اجل خود را در آن می بینم. و ابن عمر گفته است: این سوره در حجة الوداع و در منی نازل

۱- مختصر ۳/ ۶۸۷. و قرطبی می گوید: «إِذَا» به معنی «قَدْ» است؛ یعنی «قَدْ جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ»؛ چرا که این سوره بعد از فتح

شد. و بعد از آن آیه‌ی ﴿الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَكُمْ﴾ نازل گردید، که بعد از آن پیامبر ﷺ هشتاد روز در قید حیات ماند.^(۱) امام بخاری از ابن عباس روایت کرده است که حضرت عمر مرا در مجلس بزرگان و سالخوردگان جا می‌داد. چنین به نظر می‌آید یکی از آنان ناراضی بود و می‌گفت: چرا این جوان را پیش ما می‌آوری؟ او که همسن پسران ما می‌باشد؟ حضرت عمر گفت: گمان می‌برید کیست؟! عبدالله گفته است: روزی مرا نزد آنان فراخواند، می‌دانستم مرا خواسته است تا به آنها بشناساند. عمر به آنها گفت: درباره‌ی فرموده‌ی خدا: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ چه می‌گویید؟ بعضی گفتند: خدا به ما فرمان داده است وقتی که پیروز شدیم او را سپاسگزار باشیم و از وی طلب مغفرت کنیم. و بعضی هم ساکت ماندند و چیزی نگفتند. آنگاه حضرت عمر به من گفت: ابن عباس آیا تو نیز چنین می‌گویی؟! گفتم: نه! گفتم: پس چه می‌گویید؟ گفتم: اجل پیامبر ﷺ است. خدا به او خبر داده است وقتی که پیروزی و فتح از جانب خدا محقق شد این علامت قرب اجل تو می‌باشد. پس تسبیح خوان و سپاسگزار خدایت باش و از او طلب بخشودگی کن که همو بسیار توبه‌پذیر است. آنگاه عمر گفت: به خدا قسم جز گفته‌ی تو چیزی از آن نمی‌دانم.^(۲)

پیش درآمد سوره

✽ سوره‌ی مسد مکی است و به سوره «لهب» و «تبت» نیز موسوم است. درباره‌ی هلاکت و نابودی «ابولهب»، دشمن خدا و پیامبر بحث کرده است که سخت با پیامبر ﷺ دشمن بود. کار خود را رها نموده و پیامبر ﷺ را تعقیب می‌کرد تا دعوت پیامبر را به هم بزند و مانع ایمان آوردن مردم شود. سوره او را به آتشی مشتعل و زیانه کش تهدید کرده که در آخرت او را می‌سوزاند. و در این مورد زنش را نیز قرین او قرار داده و علاوه بر مجازات عمومی عذاب شدید دیگری را نیز بر او تحمیل می‌کند و آن ریسمانی است از لیف که به دور گردنش انداخته شده و در آتش می‌اندازد.

* * *

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ ۱ ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا كَسَبَ﴾ ۲ ﴿سَيُصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ ۳ ﴿وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ ۴ ﴿فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾ ۵ ﴿

* * *

معنی لغات: ﴿تبت﴾ نابود باد! ﴿ذات لهب﴾ مشتعل، زیانه‌کش. ﴿جیدها﴾ گردنش. ﴿مسد﴾ فتیله شده. لیف فتیله شده.

سبب نزول: الف؛ ابن عباس روایت کرده است: بعد از این که آیهی ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ نازل شد پیامبر ﷺ به بالای کوه «صفا» رفت و ندا داد: ای بنی فهر! ای بنی عدی! چند تیره از قریش را فرا خواند. آنها اجتماع کردند و هر کس که خود نمی توانست برود، یک نفر را می فرستاد، تا ببیند چه خبر است. قریش جمع شدند و عمویش، «ابولهب» نیز آمد. گفتند: چه می خواهی؟ گفت: اگر بگویم در پشت آن کوه لشکری مستقر است و می خواهد به شما حمله کند، آیا مرا تصدیق می کنید؟ گفتند: آری! هرگز از تو دروغ شنیده ایم. آنگاه گفت: من شما را از عذابی بسیار نزدیک برحذر می دارم. ابولهب گفت: نابود بشوی! امروز ما را برای این جمع کرده ای؟ آنگاه خدا ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ را نازل کرد. (۱)

ب؛ از طارق محاربی نقل شده که گفته است: «روزی در بازار «ذی المجاز» بودم، جوانی را دیدم که می گفت: ای مردم! بگوئید: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَارِسْتِغَارُ شَوِيد» و مردی را پشت سرش دیدم که او را می زد و ساق و قوزک پایش را خونین کرده بود و می گفت: دروغ گوست، او را تصدیق نکنید. گفتم این کیست؟ گفتند: این محمد است که گمان می کند پیامبر است و این هم عمویش، «ابولهب» است که گمان می برد دروغ گو می باشد. (۲)

تفسیر: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ دست های آن شقی و تیره روز، «ابولهب» نابود شوند. نومید و زیانمند گردد و عملش بی ثمر باشد! «تَبَّاب» یعنی زبانی که به نابودی منجر می شود. (تَبَّتْ) اولی دعا و دومی خبر است. مفسران گفته اند: «تَبَّاب» یعنی زبانی که به مرگ منجر می شود. و منظور از دست، صاحب آن است. عرب عادت دارند جزئی از یک چیز را بیان کنند و کل و تمام آن را مدنظر داشته باشند. ابولهب عبارت است از

«عبد العزی بن عبدالمطلب»، عموی پیامبر ﷺ و زنش که یکی از چشمانش کور بود «ام جمیل»، خواهر ابوسفیان بود و هر دوی آنها با پیامبر ﷺ دشمنی سختی داشتند. لذا به محض این که شنید آیه ای در رابطه با وی و شوهرش نازل شده است به سوی پیامبر ﷺ رو نهاد. پیامبر ﷺ در کنار کعبه نشسته بود. ابوبکر رضی الله عنه با پیامبر بود. زن ابولهب سنگی در دست داشت، زمانی که به پیامبر ﷺ نزدیک شد خدا او را نسبت به پیامبر ﷺ کور کرد به طوری که فقط ابوبکر را می دید. آنگاه خطاب به حضرت ابوبکر گفت: شنیده ام که رفیق از من بدگویی کرده است، قسم به خدا اگر او را پیام با این سنگ دهانش را می زنم. بعد از آن رفت. ابوبکر گفت: یا رسول الله! آیا تو را دید؟ پیامبر فرمود: مرا ندید، خدا او را نسبت به من کور کرد. قریش به پیامبر ﷺ بد و ناسزا می گفتند و به جای «محمد» او را «مذمم» می نامیدند. و پیامبر ﷺ می گفت: مگر نمی بینید خدا چگونه آزار قریش را از من دفع کرده است؟ آنها به مذمم بد و ناسزا می گویند در حالی که من محمد^(۱) هستم. خازن گفته است: اگر بگویی: چرا ابولهب را به صورت کنیه آورده است حال این که کنیه شرف و احترام را می رساند؟ جواب را به چند وجه گفته اند: اول، این که او با کنیه اش مشهور بود و اگر نامش را می برد شناخته نمی شد. دوم، چون نامش عبد العزی بود و معنی شرک را در ضمن داشت از آن عدول کرد؛ زیرا عزی نام بت است و عبودیت به بت اضافه نمی شود. سوم، این که چون اهل آتش بود و سرانجامش به آتش منتهی می شد و آتش دارای لهب است، و وضع و کنیه اش با هم سازگار بودند بهتر آن بود با کنیه اش ذکر شود.^(۲) «ما أغنی عنه ماله و ما کسب» مالی که جمع کرده بود و مقام و منزلتی که به دست آورده بود برایش فایده ای نداشت. ابن عباس گفته است: «و ما کسب» شامل اولاد هم می شود؛ زیرا فرزند انسان از اکتسابات انسان است.

روایت است وقتی که پیامبر ﷺ قومش را به ایمان فراخواند ابولهب گفت: اگر آنچه برادر زاده‌ام می‌گوید درست باشد من با فدا کردن مال و فرزندانم خود را از عذاب نجات می‌دهم. آنگاه این آیه نازل شد. ^(۱) آلوسی گفته است: ابولهب سه پسر به نام‌های «عتبه»، «معتب» و «عتیبه» داشت و دو پسر اولش در روز فتح مکه مسلمان شدند، و در غزوه‌ی حنین و طائف شرکت کردند، ولی عتیبه مسلمان نشد. ام‌کلثوم، دختر پیامبر، زن او و دیگر دخترش، رقیه همسر برادرش عتبه بود. وقتی سوره‌ی مسد نازل شد ابولهب به آنها گفت: اگر دو دختر محمد را طلاق ندهید، فرزند من نیستید، پس آنها را طلاق دادند. وقتی عتیبه با پدرش قصد سفر به شام را داشت گفت: نزد محمد می‌روم و او را آزار می‌دهم. نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: محمد من به «النجم إذا هوی» و «الذی دنا فتدلی» کافر. آنگاه در مقابل پیامبر ﷺ آب دهان انداخت و دخترش، «ام‌کلثوم» را طلاق داد. پیامبر عصبانی شد و دعا کرد و گفت: بار خدایا! یکی از سگ‌هایت را بر او مسلط فرما. آنگاه شیر او را دید. هفت روز بعد از غزوه‌ی بدر ابولهب به مرضی مسری به نام «عدسه» مرد و سه روز ماند تا گندیده شد و بوی گندش همه جا را فراگرفت. سپس از ترس آبروریزی چاله‌ای حفر کردند و با چوب آن را به کنار چاله بردند و آن را در چاله انداختند، و سنگ بر آن ریختند تا دفن شد، دقیقاً همان‌طور که قرآن خبرش را داده بود. ^(۲) «سیصلی ناراً ذات لهب» وارد آتش سوزان و مشتعل و زیانه‌کش و بسیار عظیم می‌شود که عبارت است از آتش دوزخ. «وامراته حمالة الحطب» با او همسر یک چشمش، «ام‌جمیل» که در بین مردم به فتنه‌گری می‌پرداخت وارد آتش جهنم خواهد شد. ام‌جمیل در بین مردم آتش فتنه‌انگیزی و کینه را بر می‌افروخت. ابوسعود گفته است: پشته خار و میخ را برمی‌داشت و شبانه در مسیر پیامبر ﷺ می‌ریخت تا او را

اذیت کند.^(۱) ابن عباس گفته است در بین مردم سخن چینی می‌کرد تا میانه‌ی آنها را به هم بزند.^(۲) ﴿فی جیدها جبل من مسد﴾ در گردش ریسمانی از لیف قرار دارد که سفت به هم تافته شده است. و روز قیامت او را بدان عذاب می‌دهند. مجاهد گفته است: عبارت است از طوقی آهنین. و المسیب گفته است: «ام جمیل» گردن‌بندی بسیار ارزشمند داشت و می‌گفت: قسم به لات و عزی، آن را در عداوت با محمد خرج می‌کنم، خدا به پاس آن ریسمانی از آتش را در گردش نهاد.^(۳)

نکات بلاغی: ۱- ﴿یدا اُبی لهب﴾ متضمن مجاز مرسل است.

۲- در بین ﴿اُبی لهب﴾ و ﴿ذات لهب﴾ جناس مقرر است.

۳- کنیه در ﴿اُبی لهب﴾ برای تصغیر و تحقیر است.

۴- ﴿حمالة الخطب﴾ متضمن استعاره است.

۵- ﴿وامراته حمالة الخطب﴾ نصب (حمالة) بر اختصاص است و تقدیر آن چنین است:

اخص بالذم حمالة الخطب.

۶- توافق فواصل آیات رعایت شده است.

پیش در آمد سوره

* سوره‌ی اخلاص در مکه نازل شده و درباره‌ی صفات خدای یگانه به بحث پرداخته و بیان می‌نماید که خداوند تبارک و تعالی دارای تمام صفات کمال است. مقصود اوست و غنی و بی‌نیاز می‌باشد. پاک و منزّه است از صفات نقص و شبیه و نظیری ندارد. این سوره همچنین نظر نصارا را رد کرده است که به تثلیث اعتقاد داشته و دارند. و همچنین دیدگاه مشرکین را مردود دانسته است که برای خدا ذریت و نسل قرار داده‌اند.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
أَحَدٌ ﴿٤﴾﴾

***

معنی لغات: ﴿الصمد﴾ سرور و مقصودی که در رفع نیازمندی‌ها به او مراجعه کنند. ﴿کفوا﴾ همگون، شبیه و مانند.

سبب نزول: روایت است که جمعی از مشرکین نزد پیامبر ﷺ آمدند و گفتند: ای محمد! خدایت را برای ما توصیف کن، آیا او از جنس طلا و نقره است یا فیروزه و یاقوت

می‌باشد؟ آنگاه ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تا آخر سوره نازل شد.

تفسیر: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ای محمد! به آن مشرکین مسخره‌گر بگو: خدای مورد پرستش من که شما را به عبادتش می‌خوانم یکتا و یگانه و بی‌شریک و بی‌نظیر است، نه در ذاتش شبیه دارد و نه در صفات و افعالش. خدای عزوجل برخلاف تصور نصارا که معتقد به سه گانگی، «پدر، پسر و روح القدوس» هستند، یکتا و یگانه می‌باشد. و برخلاف نظر مشرکین که معتقد به تعدد خدایان هستند تک و منفرد می‌باشد. در التسهیل آمده است: بدانید که توصیف خدا به یکتایی دارای سه معنی است و همه‌ی آنها درست می‌باشند: اول، او یک است و دومی ندارد. پس این معنی تعدد را نفی می‌کند. دوم، یگانه و بی‌نظیر است و شریک ندارد. سوم، یکتا می‌باشد؛ یعنی فرد است و تقسیم و تجزیه نمی‌شود. مقصود نفی شریک است و نظر مشرکین را رد می‌کند. خدای متعال در قرآن کریم دلایلی فراوان و قطعی بر یگانگی خود اقامه کرده و آن را در چهار برهان توضیح داده است: اول، عبارت است از فرموده‌ی ﴿أَفَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ﴾. این دلیل خلق و ایجاد است. پس وقتی ثابت شود که خدا خالق جمیع موجودات است درست نیست یکی از مخلوقات شریک او باشد. دوم، عبارت است از آیه‌ی ﴿لَوْ كَانَ فِيهَا آلَهِ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾. این آیه دلیل بسیار محکم و استواری است. سوم، عبارت است از آیه‌ی ﴿لَوْ كَانَ مَعَهُ آلَهِ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا تَبْغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾. که دلیل چیرگی و غلبه می‌باشد. چهارم، عبارت است از فرموده‌ی ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِّنْ إِلَٰهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾.^(۱) این هم دلیل تنازع و طلب تفوق است. بعد از آن بر یگانگی و بی‌نیازی خود تأکید کرده و می‌فرماید: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ همیشه و در حالت

۱- التسهیل ۲۲۳/۴، در التسهیل این نصوص بدون بیان وجه دلالت ذکر شده‌اند و آنچه در بین معترضین ذکر شده است از قبیل دلیل خلق و ایجاد، و دلیل استحکام و ابداع، از ما می‌باشد.

احتیاج و نیاز مراد و مقصود است و خلق به او احتیاج دارند و او از تمام جهانیان بی نیاز است. آلوسی گفته است: «صمد» یعنی سروری که هیچ کس بالاتر از او نیست. و دیگران به او روی می آورند و انسان‌ها برای رفع نیازمندی‌ها و حل و فصل امورشان به او پناه می آورند. ﴿لَمْ يَلِدْ﴾ فرزند اتخاذ نکرده و دارای پسر و دختر نیست. پس همان‌طور که به کمال متصف است از تقایص نیز منزّه است. مفسران گفته‌اند: آیه نظر تمام افراد و اقوامی را رد می‌کند که برای خدا فرزند قرار می‌دهند؛ مانند یهود که می‌گویند: «عزیر پسر خدا می‌باشد»، و نصاری که می‌گویند: «مسیح پسر خداست».^(۱) و مانند مشرکین عرب که گمان می‌بردند فرشتگان دختران خدا هستند. خدا نظر تمام آنها را رد کرده و گفته است: فرزندی ندارد؛ زیرا فرزند باید از جنس پدرش باشد، در صورتی که وجود خدا ازلی و قدیم است و هیچ چیز مانند او نیست. پس امکان ندارد دارای فرزند باشد؛ چون فرزند از شخصی است که دارای زن باشد. وانگهی خدا همسر ندارد. همان‌گونه که در جای دیگری نیز به این مطلب اشاره کرده و می‌فرماید: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أُنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ﴾. ﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾ و از پدر و مادر متولد نشده است؛ زیرا هر مولودی حادث است در صورتی که ذات خدای متعال ازلی است. بنابراین درست نیست مولود و یا دارای پدر باشد. این آیه نسب را از تمام جهات از او نفی کرده است. بنابراین همو اول است؛ یعنی بدون این‌که وجودش آغازی داشته باشد قدیم است، و چیزی همراه نداشته است. ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ و نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال شبیه و نظیری ندارد:^(۲) ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾. ابن‌کثیر گفته

۱- روح المعانی ۲۷۳/۳۰.

۲- نصاری معتقد به حدّیان سه‌گانه یعنی پدر و پسر و روح القدس می‌باشند که قرآن نیز به این مطلب اشاره کرده و می‌فرماید: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ﴾. و معتقدند هر سه یکی می‌باشند و یکی سه می‌باشد و گمان می‌کنند موحّد و یگانه و یکتا پرست می‌باشند، و حدّاسی بالاتر از گمان ظالمان است.

است: یعنی همو مالک و خالق همه چیز است. پس چگونه از میان خلقتش مانند او یا نزدیک به وی را می‌توان پیدا کرد؟ پاک و منزّه است او. در حدیث قدسی آمده است: «خدا می‌فرماید: بنی آدم مرا تکذیب کرد و چنین حقی هم ندارد. و به من ناسزا گفت و چنان حقی هم نداشت. بنی آدم گفته است: همان‌طور که بار اول مرا آورده است، دوباره اعاده نمی‌کند. مرا تکذیب کرد در صورتی که اعاده‌اش بر من آسان است. و اما ناسزا گفتنش به من چنین است: می‌گوید خدا فرزند اتخاذ کرده است در صورتی که من یکتا و یگانه هستم و تمام مخلوقات به من رو می‌آورند. از کسی زاده نشده‌ام و کسی از من زاده نشده است و شبیه و نظیر ندارم».

نکات بلاغی: ۱- یادآور شدن نام جلیل خدا به ضمیر شأن: ﴿قُلْ هُوَ﴾.

۲- معرفه بودن دو طرف مبتدا و خبر برای افاده‌ی تخصیص است: ﴿اللّٰهُ الصَّمَدُ﴾.

۳- آمدن جناس ناقص در ﴿لَمْ يَلِدْ﴾ و ﴿لَمْ يُولَدْ﴾.

۴- با نفی نظیر و فرزند در ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ﴾ و ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ﴾ تجرید مقرر است.

۵- سجع مرصع در ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ۝ اللّٰهُ الصَّمَدُ﴾ مقرر است.

لطیفه: این سوره از چهار آیه تشکیل شده و در کمال ایجاز و اعجاز قرار دارد، و صفات کمال و جلال خدا را بیان کرده و توضیح داده است. او را از صفات ضعف و نقص مبرا نموده است؛ آیه‌ی اول یکتایی خدا را اثبات و تعدد را نفی کرده است: ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ﴾. و آیه‌ی دوم کمال و قدرت خدا را ثابت و نقص و درماندگی را از او نفی کرده است: ﴿اللّٰهُ الصَّمَدُ﴾. و آیه‌ی سوم ازلی بودن و بقا را برای حضرت حق ثابت و نسل و ذریت را از او نفی کرده است: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾. و آیه‌ی چهارم عظمت و شکوه او را ثابت و امثال و نظیر و اضداد را از او نفی کرده است: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ﴾. پس مشخص می‌شود سوره اثبات‌کننده‌ی صفات کمال و جلال خدا می‌باشد و او را به بهترین وجه از نقایص مبرا کرده است.

فواید: روایت است که پیامبر ﷺ فرمود: «هر کس «قل هو الله أحد» را بخواند انگار یک سوم قرآن را خوانده است»^(۱) علما در تفسیر این حدیث گفته‌اند: چون سوره متضمن علوم و معارف است. و علم قرآن سه قسمت است: توحید، احکام و قصص. و سوره شامل توحید است پس به این اعتبار یک سوم قرآن است. و گفته‌اند: یعنی یک سوم ثواب قرآن را دارد؛ یعنی هر کس آن را بخواند ثواب یک سوم قرآن را دارد. والله اعلم.

پیش درآمد سوره

* سورهی فلق در مکه نازل شده و به انسان می آموزد که به خدا پناه ببرد و از شر مخلوقات خدا و از شر تیرگی و ظلمت شب به خدا پناه ببرد؛ زیرا در موقع تاریکی شب وحشت انسان را فرا می گیرد. و تبهکاران در شب به فعالیت می پردازند. سوره همچنین به انسان می آموزد که از شر هر حسود و ساحری به خدا پناه ببرد. این سوره یکی از دو «معوذتین» است که پیامبر ﷺ با خواندن آنها خود را در پناه خدا قرار می داد.

* * *

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ (۱) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (۲) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (۳) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (۴) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (۵) ﴿

* * *

معنی لغات: ﴿الفلق﴾ صبح. ﴿غاسق﴾ تاریکی شدید شب. ﴿وقب﴾ وارد تاریکی شد. ﴿النفثات﴾ دمندهگان در گره ها.

تفسیر: ﴿قل أعوذ برب الفلق﴾ ای محمد! بگو: به خدای صبح پناه می برم و خود را در حمایت و حفظ خدای صبح قرار می دهم که دل تاریکی شب را شکافته و روشنایی را

از آن بیرون می آورد و تیرگی رختش را بر می بندد. ابن عباس گفته است: ﴿الفلق﴾ یعنی بامداد. مانند فرموده ی ﴿فالق الإصباح﴾.^(۱) و در امثال عرب آمده است: «هو أبین من فلق الصبح»: از روشنی بامداد روشن تر است. مفسران گفته اند: دلیل این که خداوند به پیامبر دستور داده است که به پروردگار صبحگاه پناه ببرد این است که سر بر آوردن نور و روشنایی صبح بعد از تیرگی شب و برطرف شدن حاجات و نیازها در آن، تبدیل به یک ضرب المثل شده است: پایان شب سیه سپید است. پس همان طور که انسان منتظر طلوع است، ترسیده نیز چشم به راه رستگاری است. ﴿من شر ما خلق﴾ از شر تمام مخلوقات، انس و جن و حیوان و حشرات زهرآگین و از شر هر موجودی مودی. ﴿و من شر غاسق إذا وقب﴾ و از شر شب، هنگامی که تاریک می شود و تیرگیش شدت می یابد؛ چرا که در موقع تاریکی شب اشرار انس و جن پخش می شوند و به جنب و جوش می افتند. رازی گفته است: از این رو از شر شب استعاذه کرده است که در خلال شب درندگان از کنام بیرون می آیند و حشرات مودی از سوراخ ها بیرون می خزند و دزدان و راهزنان حمله می کنند و راه را می گیرند. و آتش سوزی رخ می دهد، و کمک و یاری رساندن در خلال آن کم می شود.^(۲) ﴿و من شر النفاثات فی العقد﴾ و از شر ساحرانی که نخ را گره می زنند و در آن می دمند تا به وسیله ی سحر خود به مردم زبان برسانند و زن و شوهر را از هم جدا سازند: ﴿و ما هم بضارین به إلا باذن الله﴾. در البحر آمده است: سبب نزول این دو سوره، «معوذتین»، داستان «لبيد بن الأعصم» است که پیامبر ﷺ را سحر کرد. او را در شانه و موی شانه شده پوسته شاخه ی خرما و شاخه ی نرینه خرما و زهی را که یازده گره داده و سوزن را در آن فرو برده بود، سحر کرد، دو سوره ی معوذتین بر او نازل شد به طوری که با خواندن هر آیه گره ی باز می شد و در خود احساس سبکی می کرد. تا

آخرین گره باز شد و پیامبر ﷺ انگار از بند رسته است و از جا برخاست. ^(۱) ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ و بگو: از شر حسودی که آرزو می کند نعمت دیگران زایل شود، و به تقسیم خدا راضی نیست، به خدا پناه می برم.

نکات بلاغی: ۱- در ﴿فَلَقَ﴾ و ﴿خَلَقَ﴾ جناس مقرر است.

۲- تکرار ﴿شَرِّ﴾ در چند مورد موجب اطناب است: ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾، ﴿مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ﴾ و ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ﴾.

۳- ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ شامل ذکر خاص بعد از عام می باشد.

۴- جناس اشتقاق در ﴿حَاسِدٍ﴾ و ﴿حَسَدٍ﴾ آمده است.

۵- توافق رؤوس آیات مقرر است.

پیش‌درآمد سوره

* سوره‌ی ناس مکی است و دومین «معوذة» می‌باشد. در این سوره به پیامبر سفارش شده است که از شر سرسخت‌ترین دشمنان، یعنی ابلیس و اعوان و انصار انس و جنش به خدا پناه ببرد؛ چرا که جن و انس با انواع و سوسه و فریب، انسان را از راه منحرف می‌کنند.

* قرآن کریم، این کتاب عزیز از جانب خدا با «فاتحه» شروع و با «معوذتین» خاتمه یافته است، تا نیکویی آغاز و حسن ختام را در بر بگیرد، و آن هم شامل بالاترین درجه‌ی زیبایی و جمال است؛ زیرا انسان از آغاز امر تا نهایت آن از خدا یاری می‌جوید و به او پناه می‌برد.

***

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ (۱) مَلِكِ النَّاسِ ۝ (۲) إِلَهِ النَّاسِ ۝ (۳) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ (۴) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ (۵) مِنَ الْغِيَّةِ وَالنَّاسِ ۝ (۶)﴾

***

معنی لغات: «الوسواس» شیطان و سوسه‌گر. «الخناس» موجودی که خود را پنهان می‌کند. «الجنة» جن.

تفسیر: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ای محمد! بگو: پناه می‌برم و خود را در حمایت و جوار پروردگار انسان قرار می‌دهم. به خالق و مدبر و مربی انسان پناه می‌برم، خدایی که آنان را از عدم به وجود آورده و انواع نعمت و کرم را به آنها عطا کرده است. مفسران گفته‌اند: هر چند خدا پروردگار تمام مخلوقات است، اما به عنوان تکریم انسان، مخصوصاً او را ذکر کرده است؛ زیرا تمام موجودات عالم هستی را برای انسان مسخر کرده و آنها را به عقل و خرد و دانش آراسته و فرشتگان محضر قدسش را به سجده بردن در مقابل آنها وادار کرده است، پس آنها فاضلترین مخلوقات خدا می‌باشند. ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ مالک تمام مخلوقات اعم از حاکم و محکوم می‌باشد. و مالکیت تمام و کامل و شامل بر آنان دارد. بر آنان حکم می‌کند و اعمال آنان را ضبط، و امور آنها را تدبیر می‌کند. عزت و ذلت در دست او قرار دارد، و فقر و بی‌نیازی را او می‌دهد. ﴿إِلَهِ النَّاسِ﴾ معبود حقیقی انسان است و غیر از او معبودی نیست. قرطبی گفته است: از این جهت گفته است: ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ ﴿إِلَهِ النَّاسِ﴾ که انسان‌ها پادشاه دارند و به آنها یادآور شده است که پادشاه و مالک همه‌ی آنها می‌باشد. و بعضی از انسان‌ها غیر او را پرستش می‌کنند، پس به آنها یادآور شده است که خدا معبود آنها می‌باشد و فقط باید از او درخواست پناهندگی کنند و تنها به او پناه ببرند، نه به پادشاهان و بزرگان دنیا.^(۱) ترتیب دادن سوره به این شیوه اوج ابداع را نشان می‌دهد؛ زیرا انسان در اول می‌داند که خدایی دارد؛ چون انواع تربیت را مشاهده می‌کند: ﴿رَبِّ النَّاسِ﴾، و اگر بیشتر ببیند درمی‌یابد که خدا در مخلوق خود دخل و تصرف دارد و از خلق خود بی‌نیاز است. پس همو پادشاه آنان می‌باشد: ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾، پس از آن اگر بیشتر تأمل کند، درمی‌یابد که جز خدایی که از ماسوی بی‌نیاز است هیچ کس استحقاق پرستش را ندارد؛ زیرا همه به او نیازمند

می‌باشند: ﴿إِلَهَ النَّاسِ﴾. به منظور اظهار و ابراز شرف انسان و نشان دادن عظمت وی سه بار ﴿النَّاسِ﴾ را تکرار کرده و به ضمیر اکتفا نکرده است، و تکرار آن نیکو می‌باشد. ابن‌کثیر گفته است: این سه صفت از صفات پروردگار ذوالجلال است. «ربوبیت»، «مالکیت» و «الوهیت». پس خدا پروردگار و پادشاه و مالک همه چیز است، و تمام موجودات مخلوق و مملوک او می‌باشند. از این رو به پناه‌جو دستور داده است به موجودی پناه برد که دارای این سه صفت است.^(۱) ﴿مَنْ شَرَّ الْوَسْوَاسِ﴾ از شر شیطان پناه می‌جویم که گفتار بد را در نفس القا می‌کند و انسان را وسوسه می‌نماید تا او را منحرف کند و فریب دهد. ﴿الْخَنَّاسِ﴾ آن‌که وقتی نام خدا برده شود، خود را نهان می‌کند و عقب می‌کشد. و وقتی انسان از خدا غافل شود، باز می‌گردد و او را وسوسه می‌کند.

در حدیث آمده است: «شیطان بینی خود را روی قلب انسان قرار می‌دهد. وقتی خدا را به یاد بیاورد، شیطان کنار می‌کشد. و وقتی خدا را فراموش کند، قلبش را می‌گیرد و او را وسوسه می‌کند.»^(۲) ﴿الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ شیطانی که از شدت ناپاکی خود انواع وسوسه و اوهام را به قلب انسان القا می‌کند. قرطبی گفته است: وسوسه‌ی شیطان این است که انسان را با گفتاری خفی به طاعت خود می‌خواند. وسوسه بدون شنیدن صوت به قلب می‌رسد.^(۳) ﴿مَنْ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ ﴿مَنْ﴾ بیانیه می‌باشد؛ یعنی آن‌که در قلب انسان وسوسه القا می‌کند از شیاطین انس و جن است. مانند گفته‌ی ﴿شِیَاطِینَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ یُوحِیْ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾. پس آیه عبارت است از استعاذه و پناه جستن به خدا از شر انس و جن. شکی نیست شیاطین انس از شیاطین جن گستاخ‌تر و خطرناک‌ترند؛ زیرا شیاطین جن با استعاذه عقب می‌کشند، ولی

شیاطین انس زشتی‌ها را برای آدمی آراسته می‌کنند و او را فریب داده و به انجام منکرات وا می‌دارند و هیچ چیز آنها را از تصمیمی که اتخاذ کرده‌اند سست نمی‌کند. و معصوم و محفوظ آن است که خدا او را در حمایت و حفاظت خود قرار داده باشد.

نکات بلاغی: ۱- اضافه در «أعوذ برب الناس» و در دو آیه بعد برای تشریف و اکرام است.

۲- تکرار اسم در «رب الناس * ملك الناس * إله الناس» برای تعظیم و تکریم انسان است.

۳- در بین «الجنة» و «الناس» طباق مقرر است.

۴- در «یوسوس ... والوسواس» جناس اشتقاق آمده است.

یادآوری: از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت شده است که «پیامبر ﷺ وقتی به بستر می‌رفت کف دست‌ها را جمع می‌کرد و سوره‌ی «قل هو الله أحد» و «معوذتین» را می‌خواند و در دستش می‌دمید و آنگاه دست‌ها را تا جایی که ممکن بود بر بدنش می‌کشید، و از سر و صورتش شروع می‌کرد.»^(۱)

شیخ محمد علی صابونی بن شیخ جمیل محتاج و امیدوار به عفو و بخشودگی
 خدای جلیل می‌گوید: به یاری و توفیق خدای متعال در محل فرود آمدن وحی - مکه‌ی
 مکرمه - سرزمین امن خدا تفسیر قرآن عظیم به پایان رسید. پنج سال را صرف تألیف این
 تفسیر کردم، و در هیجده‌ام ماه جمادی الثانی سال ۱۳۹۸ هجرتِ سرور پیامبران خاتمه
 یافت. از پیشگاه خدا حسن قبول را مسألت دارم، و از حضرت حق توفیق و استواری را
 خواستارم، و سپاس و ستایش در اول و آخر شایسته‌ی ذات حق است. و صلی الله علی
 عبده و رسوله سیدنا محمد و علی آله و اصحابه أجمعین.

محمد علی صابونی استاد دانشکده‌ی شریعت و پژوهش‌های اسلامی

مکه‌ی مکرمه، دانشگاه ملک عبدالعزیز

سپاس و ستایش خدای ذوالجلال را شایسته است که قلم و زبان از ثنایش ناتوان
 است. درود بی‌پایان به روان پاک حضرت ختمی مرتبت، حضرت محمد بن عبدالله و آل
 و یاران و پیروان راستین آیین و سیره و سنتش تا روز رستاخیز. در بعد از ظهر روز جمعه
 ۱۳۷۷/۴/۵ و در مدت دو سال ترجمه‌ی «تفسیر صفوة التفاسیر» به پایان رسید، از بارگاه
 حضرت احديث مسألت دارم آن را به عنوان عمل صالح بپذیرد و آن را ذخیره‌ی خودم و
 پدر و مادرم قرار دهد. که ملجأ همه هموست ...

محمد طاهر حسینی

پایان.